

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

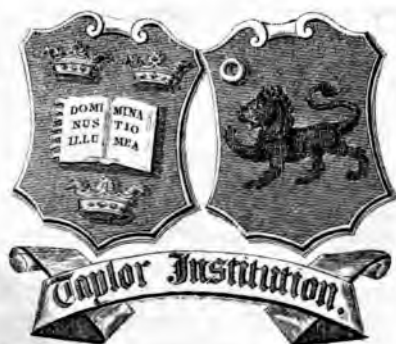
- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

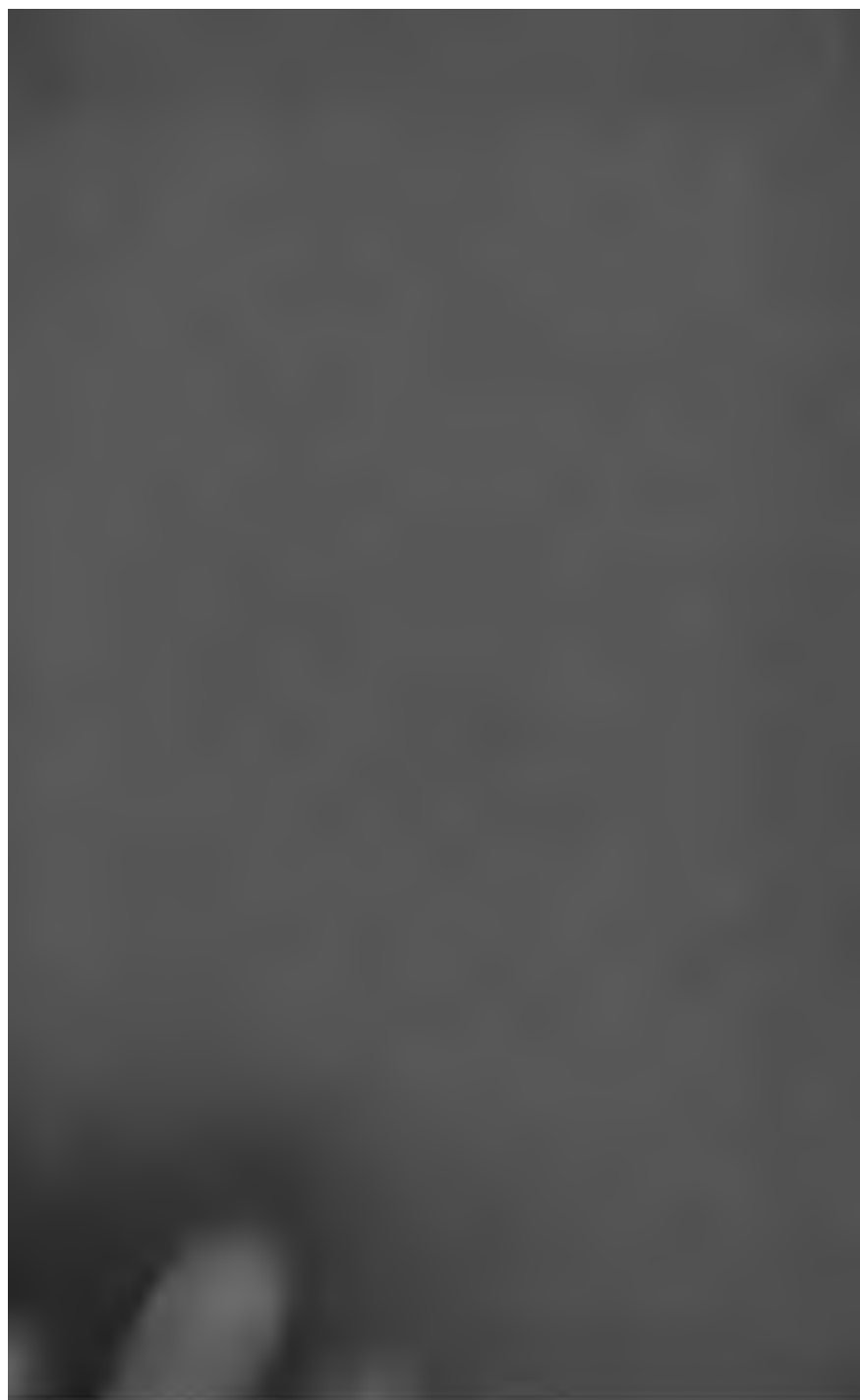
Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

159. e-7.

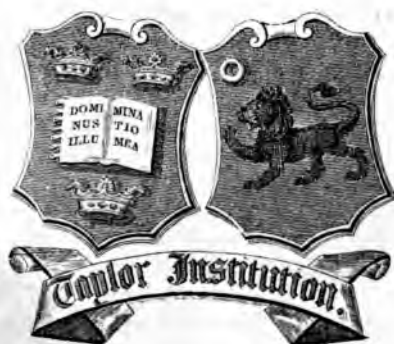

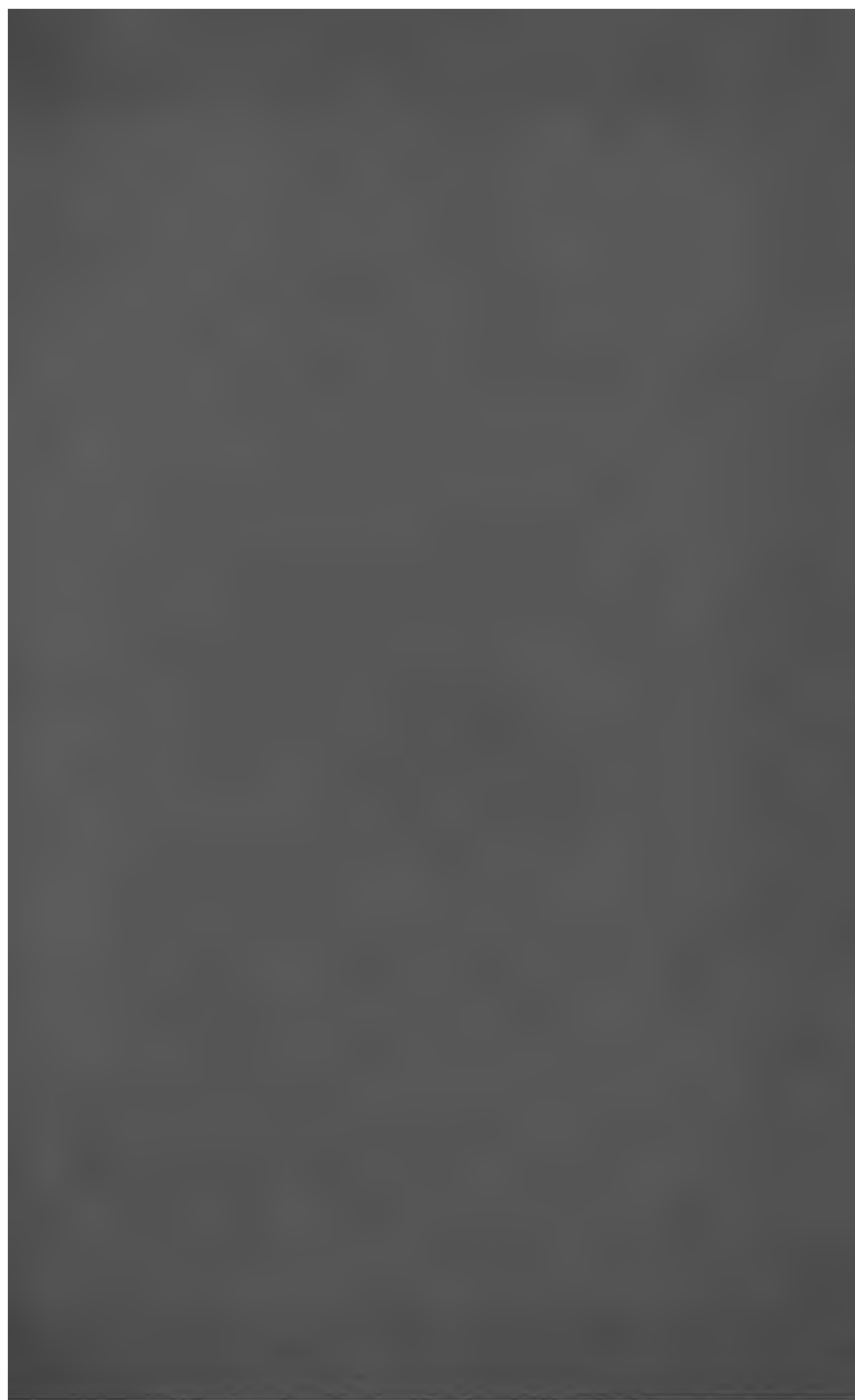

3

159. e. 7.

3

Allgemeine
Kulturgeschichte
von der Urzeit
bis auf die Gegenwart.

Von
Otto Henne-Am Rhyn.

~~~~~  
Vierter Band.  
**Das Zeitalter der Reformation.**

~~~~~  
Zweite umgearbeitete Auflage.

—————
Leipzig
Verlag von Otto Wigand.
1878.

Kulturgegeschichte

des

Zeitalters der Reformation.

Vom Wiederaufleben der Wissenschaften
bis zum
Ende der Religionskriege.

Von
Otto Henne-Am Rhyn.

~~~~~

zweite umgearbeitete Auflage.

Wo hat die Geschichte der Völker eine Epoche aufzuweisen, der gleich, in welcher die folgenreichsten Ereignisse, die Entdeckung und erste Kolonisation von Amerika, die Schifffahrt nach Ostindien um das Vorgebirge der guten Hoffnung und Magellans erste Erdumseglung, mit der höchsten Blüte der Kunst, mit dem Erringen geistiger, religiöser Freiheit und der plötzlichen Erweiterung der Erd- und Himmelkunde zusammentrafen?

Humboldt, Kosmos.

Leipzig
Verlag von Otto Wigand.
1878.

I n h a l t.

Eingang	Seite 1

Erstes Buch.

Das Wiederaufleben der Wissenschaften.

Erster Abschnitt. Italien am Anfange der Neuzeit.	4
A. Die Staatszustände	4
Italiens Bedeutung für das Reformzeitalter	4
Die italienischen Republiken	5
Die Medici in Florenz	10
B. Die Kirchenzustände	14
Das Ende des großen Schisma	14
Die Entfittlichung des Papsttums	16
Alexander VI. und seine Familie	17
Julius II. und die päpstliche Politik	22
Leo X., der Ablass und die Reformation	24
Zweiter Abschnitt. Die Opposition gegen Italiens staatliche und kirchliche Zustände	28
A. Girolamo Savonarola	28
B. Niccolo Machiavelli	41
Dritter Abschnitt. Die wälschen Humanisten	54
A. Die Wiebergeburt des klassischen Altertums	54
Dante, Boccaccio, Petrarca	55
Die Griechen in Italien und ihre Schüler.	57
B. Die Pflege der Wissenschaften nach dem Muster der Alten	61
Widerstand gegen die Scholastik	61
Aufkommen der platonischen Philosophie	62
Die humanistischen Geschichtschreiber	67
Vierter Abschnitt. Die deutschen Humanisten	69
A. Die Entwicklung des deutschen Humanismus	69
Die deutschen Universitäten	70
Die französischen und niederländischen Humanisten	72
Sus u. a. Vorläufer der Kirchenreform	74
Die Buchdruckerkunst	76

	Seite
B. Die Blüte des deutschen Humanismus	78
Konrad Geseles	78
Johann Reuchlin	79
Die Briefe der Dunkelmänner	81
Erasmus von Rotterdam	83
C. Der Übergang des Humanismus zur Reformation	87
Wilibald Pirtheimer (und Kaiser Maximilian I.)	88
Ulrich von Hutten als Humanist (und Deutschlands Kämpfe)	92
Die Schulen am Anfange des sechzehnten Jahrhunderts	97

Zweites Buch.

Die Kirchentrennung.

Erster Abschnitt. Das zerrissene deutsche Reich	100
A. Der Abfall von Rom	100
Das Konzil von Konstanz und Bas.	100
Das Konzil von Basel	103
Die Wunder und das Verderbniß der Kirche	104
Luther, Melancthon und Karlstadt	109
B. Die Entwicklung der Gegensätze unter den Reformatoren.	117
Die Bilderstürmer	118
Hutten als Reformator	119
Ulrich Zwingli und die Reformation der deutschen Schweiz.	123
Der Bauernkrieg und Thomas Münzer. Die Wiedertäufer.	129
C. Die Entartung der Reformbewegung	136
Luthers und Zwingli's Entzweiung	137
Das Wiedertäuferreich in Münster	138
Landgraf Philipps Doppelheirat	145
Thomas Müntzer's Wählereien	147
Die Religionskriege und der Religionsfriede	148
Zweiter Abschnitt. Das große Frankreich und das kleine Genf	150
A. Das centralisirte Frankreich.	150
Frankreich und sein Marsch zur Centralisation	151
Die gallikanische Kirche	155
Anfänge der Reformation in Frankreich	156
B. Calvin und Servet	159
Genf vor Calvin	160
Calvins politische Wirksamkeit.	163
Sein moralisches Wirken	166
Servet's Prozeß und andere Opfer Calvins	172
Protestantische Inquisition in anderen Ländern	180
C. Die Hugenoten	182
Verbreitung der Reformation in Frankreich	183
Die Religionskriege und die Bartholomäusnacht	185
Heinrich IV. und das Edikt von Nantes	188
Dritter Abschnitt. Die englische Hochkirche und die schottische Volkskirche	190
A. Die englische Kirche	190
England am Ende des Mittelalters	190

	Seite
Wicliffe.	192
Heinrich VIII. und seine Ehescheidung	193
Thomas Morus und die Utopia	196
Heinrichs spätere Frauen und Ende	203
Eduard VI. und Graumer	204
Reaktion der blutigen Maria	205
Elisabeth und die Hochkirche. Katholische Verschwörungen	206
Jakob I. und die Pulververschwörung.	209
B. Die schottische Kirche	210
Kirche und Krone gegen den Adel	210
John Knox, Maria Stuart und die Presbyterianer	211

Drittes Buch.

Die Gegenreformation.

Erster Abschnitt. Die Wiedererhebung des Katholizismus	213
A. Reformation und Inquisition in Italien	213
Clemens VII. und seine Künste	214
Reformatorische Bewegungen in Italien	215
Die neue römische Inquisition und der Index	217
B. Das Konzil zu Trient und seine Folgen	218
Berufung und Eröffnung des Konzils	219
Spaltung und Unterbrechung desselben	221
Seine Beschlüsse	223
Die Reformation der Sitten	225
Karl Borromeo und Franz von Sales	226
Sixtus V. und die Banditen. Familienmorde	230
Zweiter Abschnitt. Spaniens flammende Scheiterhaufen	232
A. Die Leiter und Häupter der spanischen Inquisition.	232
Polemik gegen die Mängel der Kirche in Spanien	232
Die spanische Inquisition und ihre Erneuerung	234
Opposition gegen sie; des Arbues Ermordung	240
Die Inquisitoren Torquemada und Ximenes	243
Die Universität Alcalá und die complutensische Bibel	245
Karl V. und Philipp II. der Ketzerei verdächtig	247
Philipps Charakter und Unthaten	248
B. Die Opfer der spanischen Inquisition	250
Verfolgung und Vertreibung der Juden und Mauren	250
Verfolgung und Autos da fé der Protestanten	252
Prozeß gegen den Erzbischof Carranza	257
Zustand der Wissenschaften in Spanien	259
Schwärmer und angebliche Zauberer	260
Die Anzahl der Opfer des Glaubensgerichtes	261
Dritter Abschnitt. Die Jesuiten und ihr Wirken	263
A. Die sogenannte Gesellschaft Jesu	263
Ein geistlicher Don Quixote	264
Die berühmten Jesuiten: Xavier, Canisius, Baronius, Bellarmin	266
Die Konstitutionen und Exercitien	268
Die jesuitische Moral	271

	Seite
Die Politik der Gesellschaft Jesu	276
Schule und Wissenschaft der Jesuiten	277
Abtrünnige Jesuiten	281
B. Die katholischen Eroberungen mit Hilfe der Jesuiten	281
Betheiligung der Jesuiten an der Gegenreformation in Deutsch- land	282
Gegenreformation und Versuche solcher in den Niederlanden, Schweden, Polen	286
Propaganda in Rußland und der Türkei	288
Missionen in Abyssinien, Ostindien, China, Japan, Amerika	288
Weltliche Ansprüche des Papsttums. Streit mit Venedig. Fra Paolo Sarpi	291

Viertes Buch.

Der Volksgeist des Reformzeitalters.

Erster Abschnitt. Das Volk, der Staat und das Recht	296
A. Die großen Bewegungen der Zeit	296
B. Das geschriebene Recht	302
Einbringen fremder Rechte in Deutschland	302
Die Carolina	304
Das französische Recht	305
Das englische Recht und die Schwurgerichte	306
C. Das ideale Recht	307
Der moderne Staat	308
Machiavelli's Staatslehre	309
Robinson's Staatslehre	310
Das Naturrecht der Deutschen. Luther, Zwingli u. Melancthon	311
Oldendorp und seine Nachfolger	312
Zweiter Abschnitt. Das Recht im Sinne der Barbarei	314
A. Das allgemeine Strafrecht	314
Die Folter und die schmerzhafteste Jungfrau	314
Das System der Strafen und die Menschenvertilgung	316
Die Bußen	317
Die Ehrenstrafen	317
Die Körperstrafen	318
Die Todesstrafen	318
Scharfrichter und Strafrichter	321
B. Die Hexenprozesse	322
Aberglaube im Allgemeinen	322
Ausbildung des Hexenwesens	323
Bulle Innocenz VIII. und der Hexenhammer	324
Verfahren der Hexenprozesse	328
Die Opfer dieser Gräueltat und die Hexentürme	330
Opposition gegen die Hexenprozesse	334
Dritter Abschnitt. Die Irrgärten des Aberglaubens	337
A. Astrologie und Alchemie	337
Astrologie	338
Alchemie. Die Rosenkreuzer	341
B. Allerlei Aberglaube	345
Zauberpflanzen und Getränke daraus	345

	Seite
Thierbeschwörung.	346
Chromantie, Phrygnumit, Chiliasmus	347
Geisterbeschwörung — die Faust-Sage	348
Stigmatisationen. Blutdürstiger Aberglaube, Währwölfe, Bampyre	350

Fünftes Buch.

Die Wissenschaft des Reformzeitalters.

Erster Abschnitt. Die Wissenschaft der Natur	352
A. Die Natur der Erde	352
Fortschritte der Empfänglichkeit für die Naturschönheiten	352
Entdeckung der neuen Welt	356
Christoforo Colombo.	357
Behaim, Peter Martyr, Las Casas.	359
Caboto, Cabral, Balboa, Vespucci.	360
Diaz, Gama, Magelhaens, Cano.	361
Franz Drake. Walter Raleigh.	362
Geographie; Seeschiff. Künstler	362
Naturhistorische Sammlungen.	363
Beobachtungen über Magnetismus, Wärmevertheilung und Meeresströmungen	364
Bergbau und Mineralogie: Agricola	365
B. Die Natur des Weltalls	365
Astronomische Beobachtungen der Seefahrer	366
Nikolaus Koppernik.	367
Tycho de Brahe	369
Johannes Kepler	370
Galileo Galilei	373
Astronomische Mechanik; Uhren: Dasyphobius. Joß Bürgi	379
C. Die organische Natur	381
Die Ärzte des 15. und 16. Jahrhunderts.	381
Mythische Naturkunde und Medizin: Agrippa und Paracelsus	381
Botanik und Zoologie: Konrad Gesner	384
Anatomie: Vesal und die Italiener	384
Physiologie: William Harvey	385
zweiter Abschnitt. Die Wissenschaft des Geistes	386
A. Die Philosophie.	386
Der Übergang zur neuern Philosophie	386
Die italienischen Pantheisten:	
Giordano Bruno	388
Tommaso Campanella.	389
Lucilio Vanini.	392
Die deutsche Theosophie: Jakob Böhm	393
Die englische Empirie: Francis Bacon	395
B. Die Erziehungslehre	397
Luthers pädagogische Ansichten	397
Melancthon, Trodenborf, Reander, Sturm	398
Deutsches Schulwesen seit der Reformation	400
Französische Erziehung: Michel Montaigne.	403

C. Die Geschichtsschreibung.	
Französische Geschichtsschreiber	
Spanische	"
Deutsche	"

Sechstes Buch.

Die Dichtung des Reformzeitalters.

Übersicht.	
Erster Abschnitt. Die französische Poesie	
A. Die volkstümliche Dichtung	
Volksdramen und Volkslieder.	Franz Villon
Franz Rabelais	
B. Die Hof- und Gelehrten-dichtung	
Die Renaissance in Frankreich	
Margareta von Valois und Clement Marot	
Die Plejade	
Franz von Malherbe	
Satire und Idylle	
Zweiter Abschnitt. Die deutsche Poesie.	
A. Die Nachklänge des Mittelalters	
Die Meistersänger	
Die Volkslieder	
Die Præambeln	
Die Volksbücher	
Die Thierfage. Reinhart Fuchs.	
Eulenspiegel und Faust.	
Die Schilbbürger und der Ewige Jude	
Das Volkstheater. Hans Wurst und der Teufel.	
Die Satire. Teichner und Suchenwirt.	
Die Lieberdichter. Rosenplüt.	
Epische Gedichte. Bücheler. Wittenweiler.	
B. Die Dichtung der Reformationszeit	
Sebastian Brant	
Thomas Murner	
Nikolaus Manuel. Hans Sachs.	
Erasmus Alberus. Burkard Waldis	
Johann Agricola. Sebastian Frant	
Johann Fischart	
Lehrdichter, Epiker, Dramatiker	
Dritter Abschnitt. Die italienische Poesie	
A. Ariosto's Zeit	
Lorenzo de' Medici	
Das Drama	
Das Heldengedicht und die Lyrik. Pulci. Bojardo	
Lodovico Ariosto	
Ariosto's Zeitgenossen: Sannazaro, Trissino, Alamanni, Aretino, Vittoria Colonna, Verni	
B. Tasso's Zeit.	
Bernardo und Torquato Tasso.	
Die Idylle: Guarini, Marino und Murtola.	
Die Satire: Boccacini und Tassoni.	

	Seite
Vierter Abschnitt. Die spanische und portugiesische Poesie	464
A. Die Lyriker und Epiker	464
Lyriker und Epikendichter	465
Die Gultisten, die Konzeptisten und ihre Gegner	466
Epiker.	
Alonso de Ercilla.	467
Luis de Camoes	468
Romandichter.	
Der Schelmenroman: Mendoza, Aleman, Espinel, Quevedo	469
Miguel Cervantes Saavedra	470
B. Das spanische Theater	474
Juan del Encina. Gil Vicente. Torres Naharro.	474
Rueda, Timoneba u. A.	476
Lope de Vega und seine Schule.	477
Pedro Calderon de la Barca	480
Die Epigonen des spanischen Dramas	481
Fünfter Abschnitt. Die englische und schottische Poesie	482
A. Das Volkslied und die Hofdichter	482
Geoffrey Chaucer und seine Zeitgenossen.	483
Die Schotten. Jakob I. William Dunbar u. A.	484
Die Renaissance in England und der Hof Heinrichs VIII.	485
Psalmenbücher und Lyriker. Spenser	486
B. Das englische Theater.	487
Dessen Anfänge	487
Pillsy und der Euphuismus	489
Marlowe und sein Faust; seine Nachahmer und Neben- bühler.	489
William Shakespeare	493
Ben Jonson, Beaumont und Fletcher, und andere Epigonen	500
Die englische Bühne zur Blütezeit der dramatischen Poesie	502
Beschränkungen und endliche Unterdrückung des englischen Theaters	506

Siebentes Buch.

Die Kunst der Renaissance.

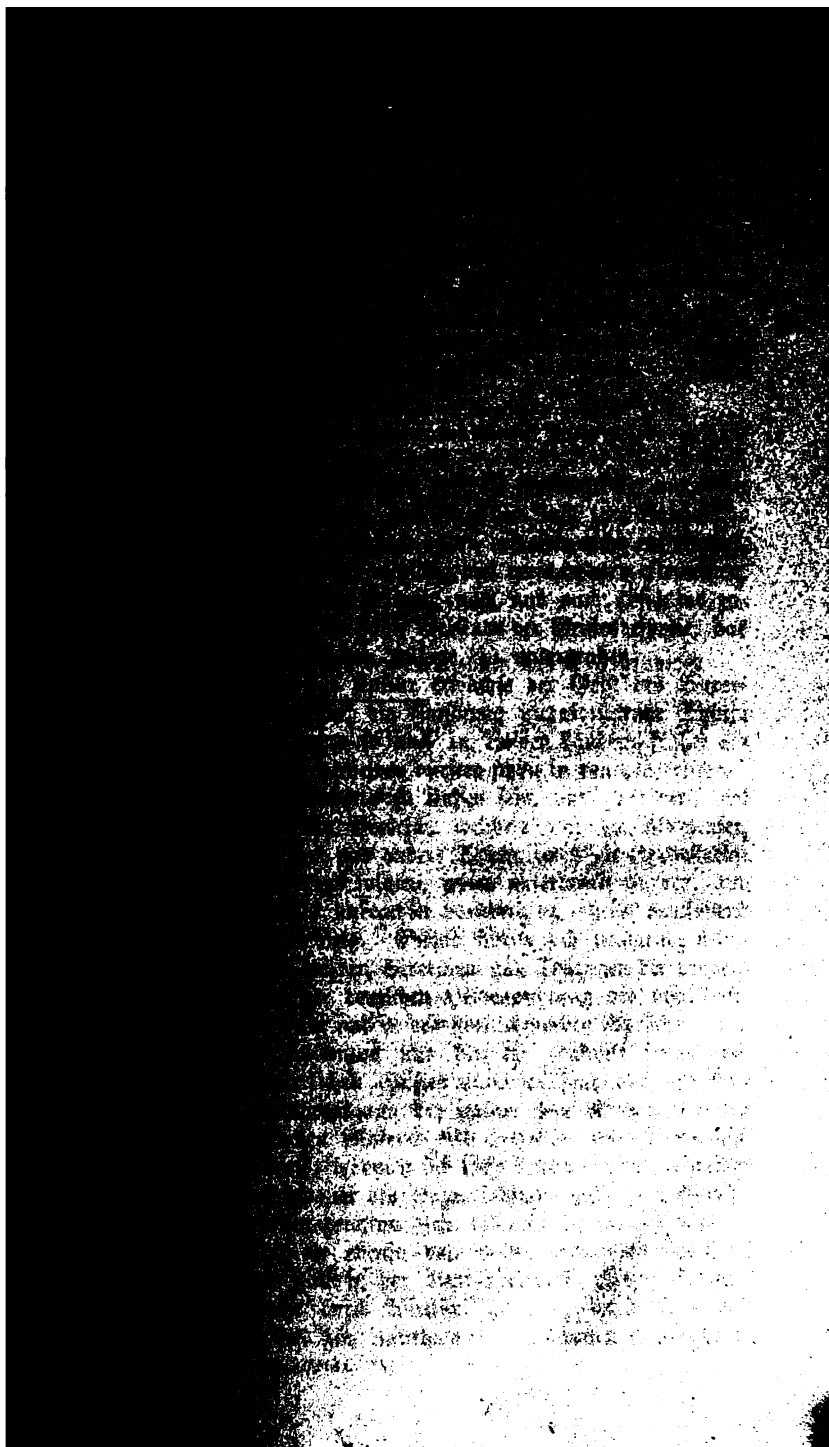
Erster Abschnitt. Die bildende Kunst im Süden	507
A. Die italienischen Schulen.	507
Fünfzehntes Jahrhundert	508
Blütezeit. Bramante	510
Leonardo da Vinci	511
Michel Angelo Buonarroti	512
Raffaell Sanzio	514
Correggio, Tiziano, Veronese u. A.	517
Eklektiker (Carracci) und Naturalisten (Salvator Rosa)	518
Benvenuto Cellini	519
Kunstgeschichte. Vasari	519

B. Die Spanische Schule.	6
Velazquez. Murillo.	
Zweiter Abschnitt. Die bildende Kunst im Norden.	
A. Die deutschen Schulen	
Deutsche Bildhauerkunst. Veit Stof. Adam Kräft. Peter	
Bischof	
Deutsche Malerei.	
Ältere Schulen. Flandern. Brüder van Eyck	
Memling. Schongauer.	
Albrecht Dürer.	
Lukas Cranach.	
Der Lobtentanz. Nikolaus Manuel.	
Hans Holbein.	
B. Die französische und die englische Schule.	
Vergleichung südlicher und nördlicher Kunst	
Dritter Abschnitt. Die Tonkunst	
Niederländische Musiker.	
Italienische	

Achtes Buch.

Geselliges Leben und Treiben im 15. und 16. Jahrhundert.

Einleitung	1
Erster Abschnitt. Hoch und niedrig.	1
A. Die Stände.	1
Standesverhältnisse in Italien	1
" Deutschland	1
Der Adel.	1
Der Bürgerstand	1
Die Verflohenen.	1
Hofnarren	1
Juden.	1
Fahrende Leute. Zigeuner. Gauner	1
B. Das Polizeiwesen	1
Öffentliche Sicherheit. Straßen. Reisen	1
Bücher. Bettel. Schulbner	1
Frauenhäuser. Findelhäuser	1
Statistik. Staatsverwaltung	1
C. Die Volkswirtschaft.	1
Volkswirtschaftliche Ansichten	1
Forstwesen, Bergbau, Verkehr, Jagd	1
Zweiter Abschnitt. Krieg und Frieden.	1
A. Kriegs- und Seewesen	1
Söldner	1
Waffen. Milit. Strafrecht	1
Seewesen	1
B. Bewegtes Leben im Frieden	1
Öffentliche Feste und Vergnügungen	1
Carnaval. Fastnacht. Theater	1
Gauler. Glückshäfen	1
Schützenfeste. Hochzeiten	1

E i n g a n g.

Die Kulturgeschichte der neuern Zeit oder die Geschichte der modernen Kultur hat kein bestimmtes Ereigniß, kein einzelnes Jahr zum Ausgangspunkte; denn der Kampf, der ihren Inhalt bildet, erwachte nicht auf einmal, sondern entwickelte sich mühsam und allmählig aus verschiedenen Elementen, die, ursprünglich von einander unabhängig, nach und nach absichtlos zusammenwirkten, um das stolze aber hohle Gebäude der Geistesdespotie, das Europa in Fesseln darniederzuhalten wähnte, zu untergraben.

In einzelnen Zweigen der Kultur erwachte der Geist des Widerstandes gegen das streng kirchliche, die Forschung niederdrückende System sehr früh, in anderen später, und so auch in einigen Ländern früher als in anderen. Die ersten Spuren desselben dürften schon in den „kezerischen“ Regungen des zwölften Jahrhunderts zu finden sein, und zuvörderst wol in dem Auftreten Arnolds von Brescia, welchem bald die Albigenser, Katharer, Waldenser, Stedinger und andere Sekten, sowie die merkwürdige geheime Kezerei des Tempelordens folgten, jedoch unterdrückt wurden, und deren Wirken im Ganzen theils unbeachtet vorüberging, theils wenigstens für die Zukunft keine Früchte trug. Ebenso finden sich leuchtende Blitze funken oppositionellen Geistes in den Sirventen und Tenzonen der provençalischen Literatur, sowie in der deutschen Helvendichtung des schalkhaften Gottfried von Straßburg und in den göttlich-derben Sprüchen eines Brüdank. Ein nachhaltig wirkendes und für die Zukunft fruchtbares Erwachen aus dem mittelalterlichen Geisteschlummer fand aber erst statt durch den prachtvollen Sonnenaufgang der italienischen Nationaldichtung mit Dante und der italienischen Malerei mit Cimabue und Giotto, am Anfange des 14. Jahrhunderts, wodurch sich diese beiden Künste für immer aus dem beengenden Formenzwange des Byzantinismus und der Scholastik losrangen. Es dauerte indessen geraume Zeit, bis auch in anderen Ländern und anderen Kulturzweigen ein ebenso dauerhaftes Erwachen stattfand, und dies war zunächst der Fall in der Begründung wirksamer Versuche einer Reformation der Kirche durch Wicliffe im 14., durch Hus und Hieronymus am Anfange des 15. Jahrhunderts, in dessen Mitte dann,

wie mit einem elektrischen Schläge, die ganze hervorragende Geisteswelt Europa's gerührt da stand, ihre Pflicht zu thun und sich herauszurufen aus der mittelalterlichen Verjüngung. Die Ereignisse, welche zu dieser Krise den letzten, entscheidenden Anstoß gaben, waren die Erfindung der Buchdruckerkunst, welche dem Mönchtum den Todesstoß gab (1440) und die Eroberung Konstantinopels durch die Türken (1453), welche das allmählig erneuerte Studium des klassischen Altertums endlich vollständig in das Abendland verpflanzte und hierdurch der lästigen Vormundschaft der Theologie über die wirklichen Wissenschaften ein Ende machte.

Seit diesem allgemeinen Eindringen eines neuen, freien, kühnen Geistes in das Gebiet der Christenheit der europäisch-arischen Rasse übernahm endlich letztere die Rolle, welche im Mittelalter die Araber und Juden gespielt, jedoch nach kurzer Zeit wieder aufgegeben hatten, — diejenige der freien Forschung. Diese unschätzbare Thätigkeit nun bildet den Hauptinhalt der Kulturgeschichte neuerer Zeit, um welche sowol die übrigen Äußerungen eines freien Sinnes, als die immer wieder auftauchenden Versuche, ihn zu unterdrücken, sich gruppieren.

Die Geschichte dieses Ringens widerstrebender Elemente zerfällt für uns in drei Perioden:

1. die Periode des Erwachens (IV. Band),
2. diejenige des Kampfes (V. Band) und
3. diejenige des Sieges (VI. Band dieses Werkes).

Die erste Periode enthält das Auftauchen des Geistes selbständiger künstlerischer, wissenschaftlicher und ethischer Thätigkeit in den verschiedenen Kulturzweigen sowol als in den verschiedenen Ländern, und seine bald glücklichen, bald mißlungenen Versuche, sich gegenüber dem Geiste der Unterdrückung geltend zu machen, wozu sie jedoch noch nirgends gelangen, indem das Ziel, das durch sie erreicht schien, nämlich, jenes der Reformation, ein trügerisches war und nur neben der alten dogmatischen Tyrannei des lebendigen Papstes diejenige einen papierernen schuf, welche beiden sich nun auf Tod und Leben bekämpften, ohne den Geist der freien Forschung zu seinem göttlichen Rechte gelangen zu lassen. Die Periode beginnt, wie bereits erwähnt, zu verschiedenen Zeiten und reicht bis dahin, wo der unglücklichste Weg, in den sich der Kampf der Geister verirren konnte, nämlich jener der Religionskriege, sein Ende erreicht, allerdings nur dadurch, daß er im dreißigjährigen Völkermorde einen vorwiegend politischen Charakter annimmt.

Die zweite Periode bringt den rein dogmatischen Streit endlich zum Schweigen und verschafft dem Geiste der Freiheit die ersuchte Möglichkeit, in seinem eigenen Namen und befreit von lästiger Vormundschaft, auf den Kampfplatz zu treten, auf dem er sich endlich mit Nachdruck und Kraft unter dem viel mißbrauchten Namen der Aufklärung zu behaupten

weiß. Sie schließt mit dem Ereignisse, das dieses Resultat zur endlichen Gewißheit brachte, — mit der französischen Revolution.

Die dritte Periode zeigt das entschiedene Vordringen des Geistes der Aufklärung über jenen der Unterdrückung und die vergeblichen Versuche des letztern, sich von seinem tiefen Falle wieder zu erheben, welche den ersten nur wieder zu neuen Aeußerungen der Kraft, die in ihm lebt, bewegen. Sie dauert noch gegenwärtig fort, ein Abschluß ist noch nicht vorauszusehen, und sie muß daher notgedrungen mit den jüngsten kulturgeschichtlichen Erscheinungen abgebrochen werden.

-----

an
lich
ich
ast
um
nen

Erstes Buch.

Das Wiederaufleben der Wissenschaften.

Erster Abschnitt.

Italien am Anfange der Neuzeit.

A. Die Staatszustände.

Wollen wir uns recht lebhaft in die Zeit versetzen, da ein neues Leben durch die Pulse der Menschheit zu jagen, da nach der schwerfälligen Bewegung des Mittelalters das Rad der Geschichte sich schneller zu drehen begann, so müssen wir uns auf den Fittigen der Fantasie nach Italien tragen lassen, welches durch seine Lage in der Mitte des Süds Europa's, in der Mitte des Mittelmeers und am Fuße der die europäische Mitte durchziehenden Alpen, durch seine buchtenreiche Küstenentwicklung zwischen zwei breiten Meeresseinschnitten, durch seinen Reichtum an Flüssen und seine Umgebung von Inseln (S. Bd. II. S. 340 ff.), durch sein göttliches Himmel, sein herrliches Klima und seine üppige Vegetation der in der Geschichte einzigen Ehre gelangt ist, zweitausend Jahre lang die Welt zu regieren, tausend Jahre lang mit dem politischen und tausend mit dem religiösen Scepter. Dieses Land, welchem es die Kulturgeschichte der neuern Zeit, in deren Beginn jene zweite Herrschaft aufhörte, gemein zu sein, schuldig ist, ihm ihr erstes Blatt zu widmen, Italien.

Italien! Wem geht nicht das Herz auf bei diesem Namen, wer fühlt nicht eine unendliche Sehnsucht, „dahin zu ziehen“ und neues Leben trinken aus dem Born unvergänglichen Ruhmes der Kunst und Wissenschaft? Wem steigen nicht die lieblichsten Bilder auf von Oliven-

Feigenhainen, schattigen Villen und ewig grünenden Gärten, von Ruinen mächtiger Amphitheater, Tempel und Triumpfbögen, von schattigen Gallerien, geschmückt mit den ewigen Werken, die der Pinsel eines Rafael, Michel Angelo, Tizian, Leonardo da Vinci u. A. in glühenden Farben hinzuberte, von malerischen Gruppen kräftiger, sonnegebräunter Bursche mit Gladiatorenarmen und Senatorenbliden, schmucker, buntgekleideter Mädchen mit bezaubernden Madonnenbliden, andächtig scheinender Mönche und trogig dreinschauender Bersagliere? Wer denkt nicht sofort an Milano's weißschimmernenden thurmreichen Dom, an das um die verlorene Herrschaft des Meeres trauernde Venedig mit seinen schwarzen Gondeln und verfallenden Palästen, an das kunstsinnige Florenz mit den Gräbern eines Dante, Savonarola und Machiavelli, an das zu allen Zeiten unter irgend einer Form die Welt beherrschende oder zu beherrschen strebende Rom mit seinen Ruinen, Katakomben und Basiliken, mit dem Kolosseum und der Peterskirche, dem Pantheon und dem Vatikan, an das im Schoße seines einzigen Golfs entzündend hingegossene Neapel, den dampfenden Vesuv über sich, das zauberische Capri mit seiner blauen Grotte vor sich, das tiefblaue Meer unter sich?

Nach Italien also sind unsere Blicke gerichtet, wenn wir den schönsten Schmuck der Natur, — nach Italien, wenn wir den höchsten Triumpf der Kunst suchen. Nach Italien müssen sie aber auch gerichtet sein, wenn wir die Werkstätte der Geschichte, wenn wir die klaffensten Gegensätze der politischen und der religiösen Entwicklung der Völker kennen lernen wollen. Und diese Gegensätze treten niemals so schreiend hervor, wie im Beginne der Zeit, die wir als die „neue“ zu bezeichnen pflegen. Auch damals behauptete Italien den Rang, die Stätte zu sein, von wo alle Bewegungen des Lebens der Menschheit ausgingen. Die Geschichte Italiens war vom Untergange der hellenischen Freiheit bis zum Untergange der päpstlichen Allmacht die Geschichte der Welt.

Aus der straffsten Einheit im Gesamtkörper des römischen Weltreiches durch die Stürme der Völkerwanderung und die wiederholten Einbrüche der Barbaren in das Extrem der weitestgehenden Zersplitterung hinübergeworfen, nahm Italien, unter dem weit gebietenden Scepter der deutschen, oder sich so nennenden römischen Kaiser, in seinen unzähligen ummauerten Gemeinwesen republikanische Formen an (s. Bd. III. S. 276 ff.). Die Zahl dieser italienischen Städterepubliken war Legion; ihr politischer Zustand wurde mit dem Titel „Freiheit“ beehrt. Unter diesem blendenden Namen ist jedoch nichts anderes zu verstehen, als was das Mittelalter überhaupt darunter verstand, was auch in der Hansa und in der Eidgenossenschaft der Alpen damit bezeichnet wurde, nämlich der Besitz der Macht, der Herrschaft, der Gewalt. Nach mittelalterlichen Begriffen war der Staat frei, der keinem andern gehorchte; wenn er selbst andere unterdrückte, that dies seiner Freiheit in den Augen jener Zeit keinen Eintrag.

Der moderne Begriff der Freiheit, zu deren Wesen es gehört, daß Niemand unterdrückt wird, daß Jeder, soweit er fremde Rechte achtet, sich frei bewegen kann und Niemand das Recht hat, die Freiheit Anderer zu beeinträchtigen, war im Mittelalter unbekannt. So brannte denn in den italienischen Städterepubliken ein beständiger Kampf zwischen Denen, welche nach ihren Begriffen „Freiheit“, d. h. Gewalt suchten, und Denen, welche sich die errungene „Freiheit“, d. h. Gewalt, nicht entreißen lassen wollten. So war jede Stadt in zwei Parteien zerrissen, welche in der Regel die nämlichen waren, in die das gesammte „römische Reich“ zerfiel, nämlich die Parteien der Waiblinger (italianisirt: Ghibellinen) und der Welfen (Guelfen). Diese beiden Parteien zerrissen nicht nur Italien überhaupt und dessen Städte im Besondern, sie spalteten auch die einzelnen Familien, — der Sohn war der Feind des Vaters, der Bruder warf seinen Haß auf den Bruder (Vd. III. S. 144).

In Folge dieser Parteikämpfe schwankten die italienischen Republiken beständig zwischen Aristokratie und Demokratie in den verschiedensten Formen. In Florenz sehen wir die Aristokratie des Adels seltsamerweise durch eine Aristokratie des Volkes verdrängt (Vd. III. S. 278. 280). Dagegen nahm in Venedig die erstere an Festigkeit zu, und diese Republik war die einzige Italiens, welche bis zu den französischen Revolutionskriegen weder einer Schwesterstadt unterthan wurde, noch der Monarchie anheimfiel, noch zur Beute des Auslandes herabsank. Denn Como, Crema u. A. wurden Unterthanen Mailands, Brescia, Verona u. A. von Venedig, Pisa und Siena von Florenz u. s. w., Mailand wurde eine Monarchie der Visconti, dann der Sforza, Mantua der Gonzaga, Parma der Farneise und später der spanischen Bourbonen, Modena der Este, Florenz der Medici u. s. w., Bologna, Urbino, Perugia wurden zum „Erbtheile des heiligen Petrus“ geschlagen, Genua fiel zeitweise bald an Mailand und bald an Frankreich, an letzteres auch Mailand selbst, über welches dann wieder die Schweizer verfügten, bis es dauernd an Spanien und Oesterreich verschachert wurde, welchem Schicksal in gleicher Weise Neapel und Sicilien anheim fielen.

Es gab endlich in Italien kaum mehr eine italienische, sondern entweder nur eine partikularistische (venetianische u. s. w.) oder gar eine ausländische (französische, spanische) Politik; ja es scheuten sich einzelne italienische Staaten nicht, sich mit den Türken gegen ihre Landsleute zu verbinden.

In der heftigsten Krise waren diese Veränderungen im Uebergange vom fünfzehnten zum sechzehnten Jahrhundert begriffen; sie fielen also mit der bedenklichen Katastrophe zusammen, welche in derselben Zeit auch die kirchliche Macht Italiens, das Papsttum, erreichte. Es wird daher zunächst unsere Aufgabe sein, die allgemeinen politischen und die allgemeinen kirchlichen Zustände Italiens zu jener Zeit zu skizziren.

Die Verminderung der italienischen Republiken mittels Verschlingung der einen durch andere, durch Fürstenthümer oder gar durch ausländische Mächte hatte zunächst eine fortwährende Verminderung der mit politischen Rechten begabten Individuen im Gefolge. Die Zahl derselben, welche noch im dreizehnten Jahrhundert eine Million und achthunderttausend (ein Zehntel der Bevölkerung) betragen hatte, soll, nach Sismondi, im vierzehnten auf den zehnten, im fünfzehnten sogar auf den hundertsten Theil jenes Betrages herabgeschmolzen sein. Ja, die herrschsüchtigen Staatshäupter schienen sich in ihren Parteidriegen nicht einmal mit diesem erschütternden Ergebniss begnügen zu können; die politische Rechtlosigkeit war ihnen noch ein zu mildes Loos für das zum Gehorchen geborene Volk. So wurden denn oft die Besiegten geradezu in den sonst fast gar nicht mehr vorhandenen Stand der Leibeigenschaft hinabgestoßen. Franz Sforza, der zum Herrscher Mailands emporgestiegene wilde Condottiere, ließ 1447 die Bewohner des erstürmten *Piacenza* an die Meistbietenden verkaufen, ja selbst die Päpste, die Statthalter Christi, des Propheten der menschlichen Bruderliebe, verfahren ähnlich mit den ihren Heeren Unterlegenen. Bonifacius VIII. ertheilte in seinem apostolischen Zorne die Erlaubniß, alle Lehensleute der Familie Colonna, Sixtus IV. alle Bolognesen, und Julius II., dieser gewaltige Krieger, nicht Gottes, sondern der Welt, 1509 alle Venetianer, im Falle des Ergreifens, als Leibeigene zu verkaufen. Allein diese verspäteten und nicht mehr zeitgemäßen Maßregeln waren umsonst. Die Käufer wußten mit ihrem lebenden Eigentum nichts anzufangen, indem sie keine Lust hatten, Leute zu ernähren, die nur gezwungen, also so wenig wie möglich arbeiteten, und das Verhältniß nahm stets wieder ein rasches Ende, so daß es in Italien keine „*Skaven*“ weiter gab, als die zu den Galeren verurtheilten gefangenen „*Ungläubigen*“.

In den italienischen Republiken galt zwar die Regel, die Anmaßung des Richteramtes von Seite der Regierung dadurch zu verhindern, daß man zu Richtern und Advokaten Fremde berief, welcher Gebrauch in seinem letzten Reste heute noch in der unsterblichen kleinen Republik *San Marino* besteht. Er wurde jedoch zur bitteren Täuschung, indem die Machthaber es verstanden, ihn nach Belieben zu umgehen. So oft es das Interesse des Staates zu gebieten schien, — und wann konnte man dies nicht behaupten? — nahm die Regierung vorübergehend die richterliche Gewalt selbst in die Hände und sandte, wie Sismondi sagt, die verhassten Gegner ihrer Macht unter die Folter und auf das Schaffot. Und überdies war die Gesetzgebung und die Gerichtsverfassung so beschaffen, daß sie dem Angeklagten weder für die Anwendung einer bestimmten Strafe, noch für humane Behandlung während der Untersuchung, noch für einen Vertheidiger die geringste Gewähr bot. Ja, es konnte das Unglaubliche vorkommen, daß die Häupter einer Partei, unter dem Namen *Valia*, sich

eine unumschränkte Gewalt übertragen ließen und ohne Untersuchung, noch Urtheil, über die Mitglieder ihrer Gegenpartei die schärfsten Strafen verhängten. Die *Balia* trat auch als eine Art provisorischer Regierung oder Diktatur bei Verfassungsveränderungen auf und riß für gewisse Zeit alle Gewalt an sich. Wollte sie dann das Volk glauben machen, daß es auch noch etwas zu sagen habe, so rief sie es unter dem Titel eines *Parlamentes* zusammen, in welchem dann die Anhänger der Herrschenden alle Uebrigen durch betäubenden Lärm überschrieen. Auf Verlangen der in Italien allmächtigen Geistlichkeit wurde endlich gegen die angeblichen Verbrechen der Ketzerei und der Zauberei mit der größten Unmenschlichkeit eingeschritten, und sowol bei solchen, wie bei Fällen der Unzufriedenheit gegen die Regierung, nicht nur Thaten, sondern selbst Worte und Geberden, ja bloßer Argwohn bezüglich der Gedanken hart bestraft.

Die Pressfreiheit war in den Staaten, von denen wir sprechen, gänzlich unterdrückt. Gegen ungerechtes Verfahren der Behörden stand dem Bürger kein Recht der Beschwerde zu. Die Freiheit der Mitglieder der Behörden, zu reden und zu stimmen, war wesentlich beeinträchtigt und wurde von der Regierung zu ihren Gunsten oft in sehr auffallender Weise zu verhindern gesucht.

Dies waren die Schattenseiten der italienischen Republiken. Wir säumen nun aber nicht, auch ihre, freilich in Folge der erwähnten Kriegen nach und nach zu Grunde gegangenen Lichtseiten anzuführen. Alle über das Volk ausgeübte Gewalt wurde stets als vom Volke ausgegangen anerkannt und keine Neuwahl der Behörden vorgenommen, ohne das Volk um seine Mitwirkung anzufragen. Ausgenommen in Venedig, dessen Dogen und Senatoren auf Lebenszeit ihr Amt bekleideten, waren die Behörden aller Republiken des Landes auf bestimmte und zwar sehr kurze Zeit ernannt und stets als absetzbar betrachtet. Die längste dieser Amtsdauern betrug ein Jahr, ja die höchsten Würden in manchen Staaten, wie z. B. in Florenz, wurden nur auf zwei Monate übertragen. Außerdem waren die Inhaber der Staatsämter ihren Wählern, d. h. dem Volke, für den davon gemachten Gebrauch verantwortlich und traten nach Ablauf ihrer Amtsdauer wieder in den Rang einfacher Bürger zurück. Und diese Schranken ermangelten nicht, auf die geschilderte, den Regierenden gestattete Willkür einen mäßigen und mildernden Einfluß auszuüben; denn an die Stelle des abtretenden Tyrannen konnte dessen Gegner, ja sein Opfer treten und ihn zu furchtbarer Rechenschaft ziehen!

Doch, diese demokratischen Einrichtungen fielen, wie bereits angedeutet, nach und nach dem Despotismus zum Opfer, der sich der italienischen Republiken bemächtigte. Die Tyrannen, welche sich in denselben aufwarfen und sie durch einen orientalischen Luxus auslozogen, der lächerlich gewesen wäre, wenn er nicht so empörende Folgen gehabt hätte, frühnten lediglich noch ihrer Sinnenlust und der Rache an ihren Feinden, und ver-

händen blutige Verbrechen mit raffinirtem Luxus (Bd. III S. 278 f.). Aber noch war der kriegerische Geist nicht von den Italienern gewichen; sie erhoben sich seit dem 15. Jahrhundert gegen die fremden Söldnerbanden, welche im Dienste ihrer Fürsten ihr Land verheerten, vertrieben sie und bildeten selbst bewaffnete Scharen, deren Führer als Condottieri die einheimischen Fehden führten und dabei einen Ruhm darin suchten, ihre „theuern“ Krieger so viel als möglich zu schonen, so wenig Blut als möglich zu vergießen, so daß einst in einer tagelangen Schlacht kein einziger Mann den Tod fand, was aber nicht hinderte, daß bei Erstürmungen von Städten, wo jene Rücksicht wegsiel, die ärgsten Greuel verübt wurden. Dabei verachteten die Condottieri das Volk, welches die Künste des Friedens trieb, und gingen mit dessen bürgerlichen Rechten gewissenlos um. Hinwieder wurden sie selbst von ihren Brotherren verachtet und hart bestraft, wenn sie unterlagen, — gefürchtet und auf die Seite geschafft, wenn sie siegten. Oft aber schwangen sie sich sogar zu Herrschern der Staaten empor, wie die Sforza in Mailand, und als die mächtigeren Fürsten ihr Gebiet vergrößerten, dienten ihnen ihre schwächeren Standesgenossen als Condottieri, was dazu beitrug, daß die Willkürlichkeit der Fürsten überhaupt abnahm und sie begannen, sich Bildung, Geschmac und feinere Sitten anzueignen, in welcher Beziehung sich Federico Montefeltro, Herzog von Urbino (1444—82), auszeichnete. Dabei geriet auch die aristokratische Ausschließlichkeit in Verfall, und oft folgten den Fürsten ohne Einsprache ihre unehelichen Söhne.

Die fortgesetzten Kriege zwischen den einzelnen Staaten und die fürchterlichsten Greuel innerhalb der sie beherrschenden Familien, z. B. die Blutbäder der Baglioni in Perugia, nahmen immer mehr überhand und machten nach und nach den kleineren Fürstenthümern ein Ende, besonders am Anfange des sechzehnten Jahrhunderts. Das Gefühl für Unabhängigkeit lag brach; außer dem an das alte Rom erinnernden Senate von Venedig, welcher (1432) den Mut hatte, den ehrgeizigen Condottiere Francesco Sarmagnola verhaften und hinrichten zu lassen, erhob sich, wenn nicht bloß vorübergehend, keine Republik zu so kühner Offenbarung ihres Unabhängigkeitsinnes. Den letztern aber nährte in der stolzen Lagunenstadt vor Allem ihre abgeschlossene Lage und ihre festgegliederte Verfassung mit der starren, doch soliden Herrschaft eine Anzahl verdienster Geschlechter (Bd. III. S. 280 f.), deren Mitglieder das politisch rechtlose Volk nicht wenig durch Wohlthätigkeit versöhnten, indem sie oft für die Armen Häuser bauten, um sie darin unentgeltlich wohnen zu lassen. Durch Handel und Krieg beschäftigte man die Elemente, welche unter anderen Umständen zum Sturze der Verfassung und Regierung geneigt gewesen wären.

Von den übrigen Republiken widerstand einzig Florenz den Erstoberungsgelüsten der Fürsten, und zwar speziell denen eines Gian Galeazzo Visconti von Mailand und eines Ladislaus von Neapel. An der Spitze

dieser Republik stand die Signoria als regierende Behörde, deren Person aus acht Priori und einem Gonfaloniere di giustizia bestehend, al zwei Monate wechselte. Mit den zwölf Gonfalonieri delle compagni unter denen sich sonst das Volk in Waffen sammelte, und den zwö Buon' uomini, bildeten die Signoria das Collegium. Kriegsangelegenheiten berieten die alle sechs Monate wechselnden Dieci della guerra politische und gemeine Verbrechen beurteilten die nach vier Monaten alt tretenden Otto (Acht). Die Abstimmung über die Gesetze aber und d Wahl der Behörden stand dem Consiglio del Commune und dem Consiglio del popolo zu.

Alein auch der Freistaat am Arno sollte nicht auf die Dauer d Ruhm genießen, die letzte Demokratie Italiens zu sein. Nach dem Stur der Geburtaristokratie war in der gewerbreichen Stadt mit der Zeit ein Geldaristokratie emporgekommen. Aus der Mitte derselben leuchtete d Familie Medici hervor, deren Glieder, anfangs ungeachtet, die höchsten Würden des Staates errangen und bald alle übrigen Familien hinter si ließen, indem sie gewandt ihre überlegenen Geistesgaben zur Vermehrung ihrer Einkünfte zu benützen wußten. In den Jahren 1434 bis 147 gaben sie an Almosen, öffentlichen Bauten und Steuern 663.755 Goldgulden (Cosimo allein 100.000) aus. Dies befestigte sie in ihren Ehrenstellen, und die Gewohnheit, stets Medici in den höchsten derselben z erblicken, schläferte die Eifersucht der Bürger auf ihre alten demokratischen Einrichtungen ein, und zwar um so eher, als Florenz seit der Unterjochung der Schwesterstadt und Nebenbuhlerin Pisa und deren Verurteilung z vollkommener Rechtlosigkeit ohnehin nicht mehr als eine wahre Republik betrachtet werden konnte und der fortwährenden blutigen Parteikämpfe zwischen seinen Bürgern endlich müde wurde. Der erste Medici, der solch Gewalt sich aneignete, hieß Salvestro (+ 1388). Sein Enkel Cosimo der Begleiter Papst Johannis XXIII. auf dessen verhängnißvoller Reise nach dem Konzil von Konstanz, erlangte durch Klugheit und Mäßigung und die sorgfältige Vermeidung selbst jedes Scheines der Anmaßung großer Einfluß und Anhang in der Vaterstadt, — nach seiner in einem Parteikampfe nichtsdestoweniger gegen ihn verhängten Verbannung ehrenvolle Aufnahme in Venedig, dann ebenso ehrenvolle Rückberufung nach Hause und hier eine fortgesetzte Bekleidung der höchsten Stellen, immer einer nach gelegentlichem Abblaufe der andern. Diese Macht und seine irdischen Schätze benützte er jedoch in verdienstvollster Weise zur Erwerbung und Vervollkommenung geistiger Güter und zur Beschützung der Kunst und Wissenschaft. Unter ihm blühten die vier geistigen Kinder des italienischen Kunstpatriarchen Giotto: die Marmor-, Erz- und Leinwandkünstler Brunelleschi, Donatello, Ghiberti und Masaccio, — Alles Florentiner, um die aber ganz Italien sich riß, um ihnen alles Schöne zur Verwirklichung zu übertragen. Kein Mißbrauch seiner Stellung, keine Mißachtung der republi-

lanischen Einrichtungen trübte Cosimo's Andenken. Und in dem durch das Wiederaufleben der Kenntniß des klassischen Alterthums genährten und von ihm gehegten Feuer der Begeisterung für das Ideale wuchs sein Enkel Lorenzo auf. Beim Tode des Großvaters (1464) erst sechszehn Jahre alt, behauptete er dennoch in den Parteikämpfen, die sein habstüchtiger und daher wenig beliebter Vater Pietro herbeiführte, einen seltenen Takt, gewann durch seine Leutseligkeit seine Feinde und stellte so das gefährdete Ansehen seiner Familie wieder her. Die Florentiner baten ihn sogar förmlich, an die Spitze der Regierung zu treten, und er zögerte nicht, diesen Ruf anzunehmen, indem er die Zuvorkommenheit seiner Mitbürger und ihre Gleichgiltigkeit gegen die republikanische Vergangenheit der Vaterstadt schlau dazu benützte, die Wahl der Behörden in seine und seines Bruders Giuliano Hände zu spielen. Er setzte aus seinen Anhängern den Rat der Siebenzig zusammen, welchem er die Wahl aller Behörden übertrug, und zerstörte hierdurch alle Standesunterschiede. Sein Ruhm stieg täglich, nicht nur in Florenz und Italien, sondern auch in fernen Ländern. Sein durch Handel erworbener Reichtum ermöglichte ihm, in Entfaltung von Pracht und Glanz mit den Höfen Europa's zu wetteifern, so daß er bereits den Eindruck eines Monarchen machte und daher von seinen Zeitgenossen den Beinamen des „Prächtigen“ (Magnifico) erhielt. Er wurde zum Vermittler zwischen Königen angerufen, so zwischen jenen von Frankreich (Ludwig XI.) und Neapel, empfing den Besuch Solcher, selbst aus dem hohen Norden (Christians, Königs von Dänemark, Norwegen und Schweden), und hatte die Genugthuung daß selbst der deutsche Kaiser Friedrich III. um seine Gunst buhlte und die fernen Könige von Ungarn und Portugal nach der Ehre strebten, mit ihm zu verkehren. So durfte er es denn wagen, dem Länderhunger des damaligen Papstes Sixtus IV. zu widerstehen, indem er dessen Anschlag auf die Grenzstadt Castello durch Unterstützung derselben vereitelte. Da beschloß der heilige Vater, welcher nach der Unsitte jener Zeit seine eigenen Söhne, deren er mehrere besaß, mit den höchsten Ämtern der Kirche beschenkt hatte, den mächtigen Mediceer und dessen Bruder Giuliano auf die Seite zu schaffen. Er bediente sich hierzu der mit den Medici in Florenz rivalisirenden Familie Pazzi, des Erzbischofs Salviati von Pisa und mehrerer frechen Wüstlinge und Condottieri. Wie bei der sechszehn Monate vorher durch adeliche Jünglinge Mailands verübten Ermordung des wollüstigen Tyrannen Galeazzo Maria Sforza, wurde auch in Florenz eine Kirche (!) zum Schauplatz der schwarzen That auserkoren, in welcher der mit den Verschworenen einverständene Cardinal Riario, ein Verwandter des Papstes, die Messe las, und während päpstliche Truppen gegen Florenz marschirten, war die Erhebung der Hostie (!) das Zeichen für die dazu bestellten Mörder. Die zwei für Lorenzo Bestimmten waren Priester (!), der Eine davon überdies päpstlicher Sekretär; die für Giuliano Bestimmten ein Pazzi und

ein Baroncelli. Letztere holten am 2. Mai 1478 ihr zögerndes Opf selbst vom Hause in den Dom ab und schlangen heuchlerisch die Arme u seinen Nacken, um zu fühlen, ob er keinen Panzer unter den Kleider trage. Als dann die von der katholischen Kirche so über Alles heilig g haltene Handlung vorgenommen wurde, vollführten Giuliano's Mörder ihr blutiges Werk mit kannibalischer Lust; den beiden Paffen aber gelaz das ihre an Lorenzo nicht; er schlug sie mit dem Schwerte in die Fluch Das den Brüdern anhängliche wütende Volk megelte die Mörder grausc nieder, der Erzbischof wurde im Ornat vor dem Fenster des Regierung palastes aufgehängt, die Pazzi hingerichtet, eingekerkert oder verbannt, S nach Konstantinopel entkommene Baroncelli vom Sultan, aus Hochachtung für den auch ihm rühmlich bekannten Lorenzo, ausgeliefert und in Flor gehängt. Die päpstliche Armee zog sich zurück und Lorenzo kennzeichn das Verfahren ihres Herrn vor ganz Europa. In hohem Maße ed mütig verfuhr er gegen die schuldlosen Verwandten der Mörder. I über das Mißlingen seines Anschlages wütende Papst konfiszierte aU florentinische Eigentum in Rom und schleuberte den Bann gegen Loren und die übrigen Glieder der Regierung von Florenz, die es gewagt, geweiht Priester mit dem Tode zu bestrafen, exkommunizierte sie, belegte das gan Gebiet der Republik mit dem Interdikt und drohte, im Vereine mit de König von Neapel, den Florentinern mit seiner Rache, falls sie ihm nich Lorenzo auslieferten. Florenz stand zwar für seinen Liebling ein; abe weil der Krieg seinen Scharen nicht günstig war, lieferte Lorenzo eine Beweis seiner Seelengröße, indem er sich selbst heimlich nach Neapel in di Gewalt seiner Feinde begab, und zugleich einen Beweis seiner Klugheit indem er den König, unter Ueberwindung der größten Schwierigkeiten zum Abfall vom Papste und zum Bunde mit Florenz gewann. Erst ei drohender Überfall Italiens (in Otranto) durch die Türken versöhnte de für die uneinige Christenheit zitternden Papst mit den gebannten Floren tinern. Italien war jedoch bereits so schwach, daß es gegen die Eindring linge nichts ausrichtete und nur durch deren freiwilligen Abzug von ihne erlöst wurde.

Nach dieser Beseitigung der päpstlichen Feindschaft und dem Tod ihres Urhebers, der das zweifelhafte Verdienst mit sich in das Grab nahm die Verkäuflichkeit der höchsten kirchlichen Würden und die Inquisition de Presse (die Censur) eingeführt zu haben, wandte Lorenzo seine Kräfte mit Eifer auf die stete Hebung des Wolstandes und der Stärke seine Vaterstadt, deren höchste Blüte in diese Zeit fiel. Die Industrie kam i große Aufnahme, die Bevölkerung wuchs so sehr, daß man sich an de Papst um die Erlaubniß wenden mußte, Klostergärten zu Bauplätzen z verwenden; die Polizei wurde so verbessert, daß weder Raubankfälle no Meuchelmorde, ja nicht einmal nächtliche Ruhestörungen vorkamen. Au die durch Kriege arg mitgenommenen Finanzen des Staates ordnete Loren

mieber, und aus Anerkennung bezahlte die Republik die Schulden, welche ihr Haupt theils in ihrem Interesse, theils auch in oft unbefonnener Verschwendung, eingegangen war. Hierdurch beschämt, vertauschte der Mächtige den unsteten Handel, diesen Beruf seiner Familie, mit der sicherern Landwirtschaft und seine reizende Villa am Ombrone, Ambra genannt, war mit ihrem Thier- und Pflanzengarten, ihrer Maulbeerpflanzung, welche den Preis der Seide herabzudrücken versprach, und ihrer Käseerei, welche ganz Florenz mit diesem Artikel versorgte, — ein Wunder der Zeit und wurde von den Dichtern besungen.

Lorenzo's Leistungen für Wissenschaft und Kunst, welche unsterblicher sind, als seine politische Wirksamkeit, werden uns beschäftigen, wenn wir den Zustand jener höchsten Zweige menschlichen Thuns überhaupt näher betrachten werden. Lorenzo war aber auch, obschon er die heidnische Philosophie eifrig pflegte und in seinen Schriften die olympische Ruhe eines Platon bewahrte, von tief religiösem Sinn erfüllt, was ihn jedoch nicht verhinderte, oder unter den damaligen Verhältnissen vielmehr gerade veranlaßte, den Annahmungen des Papsttums kräftig entgegenzutreten. In Folge dieser Ricksichten hat man sich denn, sowol zu seinen Lebzeiten, als seither, daran gewöhnt, seine Fehler, ja sogar Schleichrigkeiten zu vergessen, welche in rücksichtsloser Selbstsucht, unrechtmäßiger Erwerbung von Macht und Eigentum, in schamlosen Ausschweifungen und in demoralisirender Einwirkung auf das Volk bestanden. Mit der größten Kaltblütigkeit hatte er eine Menge politischer Gegner hinrichten lassen und sich empörende Unterschlagungen des Staatsgutes, ja sogar solche aus der ihm anvertrauten Sparkasse für Mädchen erlaubt, wodurch manche der Letzteren zu unehrenhafter Lebensweise gezwungen worden sein sollen. Hatte er aber auch Vieles dazu beigetragen, die republikanischen Institutionen von Florenz zu unterdrücken, so war doch daran seine Herrschbegierde weniger schuld, als die Entartung seiner Landsleute. — Es war im Jahre der Entdeckung Amerika's, als die Puscherei der damaligen Ärzte seinen schwächlichen Körper auflöste, und sein Verlust trotz seiner Schattenseiten ganz Italien mit tiefer Trauer erfüllte und die Fantasie des Volkes so aufregte, daß man vor- und nachher Visionen von dreifachen Sonnen, Heeren Bewaffneter und Blut schwigenden Statuen hatte. Sein einziges Denkmal sind seine Werke, — er hat kein anderes verlangt. Mit ihm stieg die Blüte der italienischen Wissenschaft, mit ihm die humane Anwendung großen politischen Einflusses in diesem Lande in das Grab, und nach ihm herrschte, nicht ohne seine Schuld, die empörendste Gleichgiltigkeit gegen Recht, Freiheit und Ehrlichkeit und damit auch die schmachlichste Verletzung dieser Güter und die herzloseste Kälte gegen das Elend der Mitmenschen.

Die Florentiner hatten sich schon so sehr daran gewöhnt, das jeweilige Haupt der Familie Medici an der Spitze ihres Gemeinwesens zu sehen, daß es gleichsam als selbstverständlich angesehen wurde, wenn Lorenzo's

ihm nicht von ferne gleichkommender ältester Sohn Pietro in die Würde des Vaters trat. Weber Despotie der Regierenden, noch Kriecherei der Regirten, sondern allein die süße Macht der Gewohnheit hatte die republikanischen Grundsätze untergraben. Aber noch waren sie nicht todt, noch konnte wol das Genie, nicht aber die Unfähigkeit die Begeisterung für die Freiheit darnieder halten. Der thörichte Pietro pflanzte durch ein heimliches Bündniß mit dem Könige Ferdinand von Neapel, durch welches er seine eigene Macht zu stärken wähnte, brennende Eifersucht und tiefes Mißtrauen zwischen die italienischen Staaten, deren Herrscher nun, voran Lodovico Sforza, genannt Moro, Herzog von Mailand, wechselseitig den König Karl VIII. von Frankreich, einen geistig und körperlich schwachen und eiteln Menschen, zur Dazwischenkunft in Italien herbeiriefen. Dies war die Todesstunde der italienischen Selbständigkeit und der Anfangspunkt jener Reihe von Kriegen, welche für fremde Interessen die Ebenen der Lombardei drei und ein halbes Jahrhundert lang mit Blut tränkten. So betraten denn die Franzosen auf ihrem abenteuerlichen Zuge nach Neapel, wo Spaniens Macht der ihrigen weichen sollte, zum ersten Male auch den Boden der Republik Florenz, und während die Bürger über diese Schmach knirschten, warf sich der elende Pietro, in lächerlicher Nachahmung der Auslieferung seines Vaters, dem fremden Könige zu Füßen und bot ihm die wichtigsten Plätze seines Landes an. Das war denn doch zu viel, und er mußte vor der Wut seiner Mitbürger, die er gerne Unterthanen genannt hätte, mit Schimpf und Schande in die Verbannung fliehen, in welcher er später als französischer Söldner beim Uebergange über den Garigliano ertrank. So war die republikanische Macht der Medici gestürzt, aber nicht um der Freiheit Platz zu machen, sondern um nach wenigen Jahrzehnten als monarchische wieder aufzuleben.

B. Die Kirchenzustände.

Wir haben das Papsttum (Bd. III. S. 157) bei dem Kampfe dreier Päpste um die dreifache Krone verlassen und gesehen, daß durch diesen für alle unabhängigen Geister das Ansehen der römischen Kirchenherrschaft für immer gebrochen war. Es konnte sich ja bei diesem widerwärtigen Treiben nicht mehr um Religion, am wenigsten um die erhabene christliche handeln, sondern lediglich um materiellen Besitz. Damit König Ladislaus von Neapel das verhaßte Konzil von Pisa sprengte, trat ihm der in Rom gewählte Gregor XII. die ewige Stadt und den Kirchenstaat völlig ab, natürlich um es ihm nachher, wenn er seiner nicht mehr bedurfte, wieder zu nehmen, worin ihm aber sein Gegner, der in Pisa gewählte Balthasar Cossa (Johann XXIII.), nach dem gleichzeitigen Berner Geschichtschreiber Zusinger der „böste verläumdete Mann, den man finden

hant", zuvorkam. Er wollte Ladislaus aus Neapel vertreiben, aber Dieser vertrieb ihn aus Rom, und widerwillig mußte sich der geträumte einzige Papst, auf Verlangen des deutschen Kaisers Sigismund, darein fügen, daß ein Konzil auf deutschem Boden, in Konstanz, über die dreifache Krone richtete. Alle drei Päpste wurden schimpflich entsetzt, und 1417 stand wieder nur ein einziger solcher da, der Römer Martin V. In dem anarchischen Rom, wo wilde Condottieri herrschten, die er durch Andere ihres Gelichters schlug, zog er 1420 ein. So war das Papsttum im frühern Stile wieder hergestellt, aber seine frühere Macht war für immer gebrochen. Seit der Erneuerung ihres Sitzes in Rom und der Bändigung der letzten demokratischen und aristokratischen Regungen in dieser Republik (Stefano Porcari's unter Nikolaus V. 1453 und Liburzio's unter Pius II. 1459), die nun wieder als monarchische Residenz auftrat, waren die Päpste in Wahrheit nicht mehr die geistlichen Herren der Welt. Ihre Schwäche zur Zeit der Verbannung in Avignon und des Schismas hatte der sich allmählig aus dem Zerfalle des Feudalismus entwickelnde moderne Staat, der sogenannte Polizeistaat, benutzt, sich zu gutem Theile selbst an die Stelle der „unfehlbaren Kirche" zu setzen, indem er die im 13. Jahrhundert gestiftete kirchliche Inquisition in eine weltliche verwandelte, die Hexenprozesse an sich zog und das ungeheuerliche Verbrechen der „Gotteslästerung" erfand. Nicht einmal der Gesamtheit der Kirche, welche im fünfzehnten Jahrhundert mit pomp-haften Konzilien zu imponiren suchte, gelang es mehr, ihren Lehrmeinungen allgemeine Geltung zu verschaffen, nicht der lendenlahmen Halbheit der Synode zu Konstanz, welche drei Päpste absetzte und den verrathenen Huns verbrennen ließ, noch derjenigen zu Basel, welche den Böhmen den Kelch bewilligte, den übrigen Christen aber nicht, — und umsonst trachtete Papst Eugen IV., der dem störrischen und von Rom nie anerkannten Baseler Konzil gegenüber ein solches in Ferrara eröffnete, die Griechen, obschon das drohende Türkenjoch sie zum Äußersten drängte, der römischen Hierarchie zu unterwerfen; denn sie durchschauten die geschichtlichen Fälschungen Roms. Eugen besiegte zwar faktisch das Konzil von Basel, wie er es auch wagte, den Karmelitermönch Thomas Conecte, der als sittenreiner und glaubensfester Missionär die Laster Roms geißelte, durch die Inquisition foltern und lebendig verbrennen zu lassen, und seine Nachfolger hielten mit dem gelehrten aber charakterlosen Aneas Silvius Piccolomini (Pius II.), dem abgefallenen Vertheidiger der Kirchenversammlung zu Basel, den Papst nebst den Kardinälen für das beste Konzil und versammelten kein weiteres; dennoch waren sie im Wesentlichen nichts Anderes mehr als — italienische Fürsten, die den übrigen Staaten dieses Landes, dem Könige von Neapel, den Herzogen von Mailand und Savoyen, den Republiken Venedig, Genua und Florenz wie gleich und gleich gegenüberstanden, und sich um andertweitige Länder nur so weit bestimmten,

als deren Herren von ihnen Gunstbezeugungen bedurften, welche sie sich mit schwerem Gelde bezahlen ließen; die Bestechung war am römischen Hofe an der Tagesordnung; wer in geistlichen Rechtsstreitigkeiten besser zahlte, erhielt auch Recht, und wenn es sich um Wahlen zu geistlichen Würden handelte, erfolgte die Bestätigung erst nach wiederholten klingenden Spenden. Fürsten und Könige mußten jährlich gewisse Summen nach Rom schicken, um den Papst in guter Laune zu erhalten, wozu noch jährliche Weihnachtsgeschenke an ihn und seine Hofbeamten im Betrage von mehreren hundert Dukaten kamen. Eine noch vorhandene Rechnung führt u. A. 100 Dukaten für Konfekt auf, das man neun Karbinälen schenkte; auch Gold- und Silberzeug spielte eine große Rolle. Die Stellen am päpstlichen Hofe wurden ebenfalls um schweres Geld gekauft. Es konnte natürlich nicht verhindert werden, daß Solches bekannt wurde, und die Folge war, daß man sich überall über die römische Habgier lustig machte und daß die Bannstralen der Päpste nur noch als ein Zornausbruch angesehen und allgemein verlacht wurden. So nahm denn das Ansehen des heiligen Stuhls merklich ab.

Das deutsche Reich, Frankreich, England, Spanien und Portugal hatten sich nach und nach, die einen mehr, die anderen weniger, von Rom unabhängig gemacht, besetzten die Bistümer und die höheren Pfründen und zogen nach Gefallen Klöster ein, noch ehe von einer Reformation in dem Sinne, wie sie später eintrat, im Geringsten die Rede war. Daß auch in Italien solcher Geist neuerer Staatsallmacht eindrang, haben wir am Beispiel Lorenz's de' Medici gesehen.

Die Päpste nahmen sich in Folge ihrer nunmehrigen Stellung zur Welt nicht mehr, wie oft früher (wenn auch nicht aus Liebe zur Freiheit, sondern aus Eifersucht gegen die weltliche Macht) unterdrückter Völker gegen deren Könige an, sondern sie verbündeten sich jetzt mit den Königen, wie nicht minder auch mit entarteten Republiken, in denen das Volk nicht mehr galt, zur Darnieberhaltung demokratischen Geistes.

Unter solchen angeblichen Häuptern der Kirche wurde es möglich, daß Glieder der höhern Geistlichkeit sich benehmen konnten, wie der Erzbischof von Genua, Paolo Fregoso, welcher in einer der kurzen Zwischenperioden abwechselnder französischer und mailändischer Herrschaft sich in seiner Vaterstadt gewaltsam zum Dogen aufwerfen, und als er wegen seiner Despotie vertrieben wurde, Seeräuber werden, nachher aber wieder als Erzbischof fungiren und endlich sogar zum Kardinal aufsteigen konnte. In gerechter Würdigung ähnlicher Vorfälle geschah es wol, daß im Reichstage zu Frankfurt, nach Aeneas Silvius, die Deutschen dem Papste, seinem Legaten und dem gegen ihn allzu unterwürfigen Kaiser Friedrich III. offene Verachtung bezeugten.

Alles Streben der Päpste war gleich jenem anderer Fürsten nur noch auf Vergrößerung ihres Gebietes und auf die Förderung ihrer Familie

gerichtet; denn die meisten Päpste jener Zeit waren mit Kindern gesegnet, und die, welche keine besaßen, jedenfalls mit Neffen und Nichten. Zu ihrem eigenen und dießer ihrer Verwandten Vortheil verkauften sie ohne Scham geistliche Stellen, vom Cardinal bis zum letzten Kirchendiener herab, um schwere Summen, und waren darin so erfinderisch, daß z. B. Sixtus IV. (1471—84) ein Collegium von „100 Janitscharen“ errichtete, deren Stellen 100.000 Dukaten kosteten. Die verkäuflichen Stellen der päpstlichen Kurie in Rom nährten unter Adrian VI. 800 Personen, welche beinahe nichts zu thun hatten. Ebenso verhandelten die Päpste um Geld die Begnadigung der Mörder, von denen endlich Rom wimmelte, so daß selbst kaiserliche Gesandte vor dessen Thoren ausgeplündert wurden. Die Taten für die von der päpstlichen Kanzlei zu erlangenden Dispense und Absolutionen von allen möglichen Verbrechen waren so kraß, daß man später ihr Verzeichniß für ein von den „Regern“ gemachtes hielt und auf den Index setzte. Wir haben bereits (oben S. 11) das Verfahren Sixtus IV. kennen gelernt, welcher seine weltliche mit seiner geistlichen Stellung geradezu verwechselte, und daher so weit ging, seine Feinde aus rein weltlichen Veranlassungen zu exkommuniziren. In einem solchen Privatstreite ließ er den Protonotar Lorenzo Colonna, den er gefangen, aber freizugeben versprochen, treulofer Weise hinrichten. Seinem Neffen Girolamo Riario, der neben ihm die Verschwörungen gegen die Brüder Medici geleitet hatte, gab er die Herrschaft über Forli und Imola. Den Bruder desselben, Pietro, machte er zum Titularpatriarchen von Konstantinopel und verlieh ihm so viele Pfründen, daß sein Einkommen auf 60.000 Goldgulden stieg. Es wurde am Hofe dieses Papstes in raffiniertester Weise geschwelgt und unzählige mythologische Schauspiele wurden gegeben. In einer Bulle von 1471 behielt er sich das wichtige Recht vor, aus Wachs gebildete Oesterlammern zur Abwendung von Zauberei verfertigen und — begraben zu lassen. Sein Nachfolger Innocenz VIII., ein Freund Lorenzo's de' Medici, dessen Tochter sein unehelicher Sohn zur Gattin erhielt, und mit dem er auch im nämlichen Jahre starb, hatte sechzehn eigene uneheliche Kinder, welche er gewissenhaft auf Kosten des römischen Schatzes und der Christenheit versorgte, und führte zu diesem Zwecke Ablässe in schamloser Form ein. Den Priestern aber mußte er untersagen, Schlachthöfe und Spielbänke, Wirtshäuser und Unzuchtshäuser zu halten, — und durch die Bulle „*Summis desiderantes affectibus*“ vom 5. December 1484, welche uns später beschäftigen wird, wurde er zum eigentlichen Begründer des ruchwürdigen Institutes der Hexenprozesse.

Nach ihm, dessen Tod der römische Pöbel mit den ärgsten Ausschweifungen feierte, gelangte ein Scheusal auf den Stuhl Petri, wie seit Helioabalus kein entsetzlicheres die Welt beledet hatte. Alexander VI., ursprünglich ein Spanier aus Valencia, Rodriguez Lenzuoli, der von seinem Oheim, dem frühern Papste Calixtus III., den Namen Borgia

angenommen, brachte seine Wahl durch schamlose Bestechung der Kardinäle sowohl, als seines Nebenbuhlers zu Stande. Er hatte sich, wie der ultramontane Historiker C a n t u sagt, „bereits durch eine außerordentliche Gewandtheit, eine ausgezeichnete Begabung und eine Kühnheit, die vor seiner Eingebung seines Ehrgeizes zurückschreckte, hervorgethan. Im Punkte der Sittlichkeit war sein Ruf schon längst ein sehr schlechter, und es war die Thatfache, daß dieser Ruf seine Erhebung zur höchsten Würde der Kirche nicht unmöglich machte, ein grelles Licht auf die Verkommenheit der Zeit. Mit starker Hand führte er die Barone zu ihrer Pflicht zurück und die energischsten Maßregeln entfaltete er gegen die Räuber, deren Frechheit alles Maß überstieg, so daß während der letzten Krankheit seine Vorgängers wol zweihundert Bürger unter ihren Messern gefallen waren. Statt der Interessen der Kirche beschäftigte ihn jedoch nur der Gedanke die ihm von der Vanozza geborenen Kinder glänzend zu versorgen.“

Unter diesen Kindern, die er öffentlich anerkannte, befand sich der würdige Sohn eines solchen Vaters, Cesare Borgia, ein thätischer und blutdürstiger Mensch, der Caracalla des päpstlichen Rom. Die geistlichen Befugnisse der Päpste waren bereits so sehr zu Mitteln geworden, den Glanz der Familien der Herrscher des Kirchenstaates zu vermehren, daß dieser hochstehende Bandit, welcher Theologie studirt hatte, das Erzbisthum Valencia und selbst die Kardinalswürde bekleiden, den geistlichen Stand aber, als dieser ihm nicht mehr gefiel, ohne Weiteres wieder verlassen und Herzog von Valence in Frankreich werden konnte. Die öffentliche Meinung beschuldigte ihn, daß er (noch als Geistlicher) seinen älteren Bruder, den Herzog von Gandia, auf den er wegen der Zuneigung des Vaters eifersüchtig war, habe tödten und in den Tiber werfen lassen, ohne daß der Papst ihn zu strafen wagte.

Erbliche Fürstenthümer bleiben wenigstens immer in den Händen einer Familie, wenn nicht ausnahmsweise verschiedene Dynastien um den Besitz des Landes kämpfen. Diese Ausnahmen wurden aber im damaligen Kirchenstaate zur Regel. Was die Neffen des einen Papstes erhalten, bekommen ihnen die Söhne des Nachfolgers wieder weg. So vertrieb Cesare Borgia die Witwe des Girolamo Riario aus Imola und Forlì und vergrößerte diese Besitzung durch Eroberungen, indem er an der Spitze eines päpstlichen Heeres nicht nur den ghibellinischen Parteigängern der Familie Colonna, sondern selbst seinen Freunden, den Anhängern der welfischen Orsini, ihre Feudalgüter mit Anwendung von List und Verrat raubte, einen Theil der Verrathenen, die freilich nicht besser waren als er, sogar seinen eigenen Helfershelfer ermorden, und den Herzog von Urbino, den ihm argloser Weise Truppen und Geschütz geliehen hatte, aus seinem Lande vertreiben, den jungen Herrn von Faenza und dessen Bruder brosseln ließ. So gründete er sich ein Fürstenthum, welches die Romagna, die Marken und Umbrien, mithin den ganzen Norden des ehemaligen

Kirchenstaates umfaßte, Alles mit Genehmigung, ja Unterstützung und zur großen Freude seines Vaters, der ihn durch das zu diesem Zwecke vergrößerte Cardinalscollegium zum „Herzog von Romaniens“ proklamiren ließ. Nach diesen Erfolgen ging Cesare mit dem Plane um, ganz Italien unter seinem bluttriefenden Scepter zu vereinigen, was er vorzüglich durch seine Wahl zum Papste nach des Vaters Tode und darauf folgende Säkularisation des Papsttums zu bewerkstelligen hoffte, — und der König Ludwig XII. von Frankreich, der ihn mit Geschenken überhäufte, ihm eine Verwandte, Carlotta von Navarra, zur Ehe gab und ihm eine Pension bezahlte, begünstigte jenen Gedanken, weil ihm Mailand versprochen wurde und weil er wahrscheinlich hoffte, dadurch Italien zum Vasallenlande seines Reiches herabzuwürdigen, eine Politik, welche unter den französischen Herrschern aller Parteien traditionell geworden ist. Es gab kein Verbrechen, mit welchem sich Cesare Borgia nicht besleckte, wie er denn auch auf seinen Kriegszügen stets einen spanischen Fenter und einen spanischen Gismischer mit sich führte (mit seinem Vater und seinen Geschwistern sprach er stets spanisch). Die vier Geschwister Cesare Borgia's, zwischen welchen er dem Alter nach in der Mitte stand, waren: Peter Ludwig, der als Kind starb, Johann, Herzog von Gaubia, den Cesare ermorden ließ, Gottfried, Graf von Cariali, und die vielgenannte und wie es nun scheint auch viel verleumdete Lucrezia. Letztere wurde in ihrer Jugend von ihrer Mutter, Perpetua Banozza de Catanei, die nicht ohne Bildung war, einem Kloster zur Erziehung übergeben und in noch zartem Alter mit einem spanischen Edelmann verlobt, welches Verhältniß aber ihr Vater, als er Papst wurde, sofort auflöste und durch ein solches zu Johann Sforza, Herrn von Pesaro, aus dem berühmten Geschlechte der Herzoge von Mailand ersetzte, das auch zur Ehe führte. Da aber die von Alexander geträumten politischen Folgen dieser Verbindung nicht in Erfüllung gingen, indem die Macht des Hauses Sforza sank, sprach der Papst nach vier Jahren die Scheidung aus und vermählte 1498 die erst zwanzigjährige Tochter mit Alfons von Aragon, einem natürlichen Sohne des gleichnamigen Königs von Neapel, dessen Macht damals im Aufblühen begriffen war. Bald nach der Geburt ihres ersten Kindes wurde ihr Mann am Thore einer Kirche von Mördern angefallen und schwer verwundet, und als er trotzdem wieder in der Genesung begriffen war, während Lucrezia's, die ihn sonst sorgsam pflegte, zufälliger Abwesenheit ermordet. Die allgemeine Stimme der Zeit bezeichnete als den Urheber beider Thaten Niemanden anders als Cesare, der seinen Schwager bekanntermaßen tödtlich haßte und darauf spekulierte, selbst Neapels Herrscher zu werden. Kaum war ein Jahr verflossen, während dessen Lucrezia einst in des Papstes Abwesenheit als Regentin fungierte, so wurde sie zum dritten Male vermählt. Der Ausertorene war Alfons von Este, Sohn des Herzogs Ercole von Ferrara, der die Verbindung nach heftigem Widerstreben erst auf Zu-

reden des Königs von Frankreich zugab. Dieselbe war ein rein politisch Unternehmen. Lucrezia erhielt als Mitgift das Herzogtum Spoleto u einige kleinere Gebiete, und das von Rom abhängige Ferrara wurde d Nachkommen des Brautpaares erblich zugesichert. Zur Feier der Hochzeit, zu welcher sich von Ferrara eine Gesandtschaft mit Gefolge von 50 Personen begab, donnerten die Kanonen der Engelsburg einen ganzen Tag lang. Lucrezia ritt zu Pferde, von den Damen des römischen Adels begleitet, im Brautschmuck in die Kirche, um der Jungfrau Maria f das Zustandekommen dieser Heirat zu danken. Die große Glocke d Vatican läutete, die ewige Stadt wurde illuminirt, Feuerwerke brannte und als man zugleich die Eroberung von Neapel durch die Franzosen erfuhr, erhöhte man die Lust durch eine Maskerade und durch die Ausdehnung des Carnevals über den ganzen Winter von 1501 auf 1502 man feierte denselben durch Pferderennen, Truppenmusterungen, Turniere ja sogar durch — Frauenwettrennen, spanische Stiergefechte (Cesare Borg tödtete selbst sechs wilde Stiere) und allabendliche Theatervorstellungen i päpstlichen Palaste, deren Schauspieler zu Pferde mit von Lucrezia geschenkten Brokatkleidern durch die Stadt stolzirten und die „Herzogin v Ferrara“ sammt dem Papste hoch leben ließen. Der Prinz von Ferrara schenkte seiner Braut Schmucksachen im Werte von hunderttausend Thale und ließ sie mit ungeheurem Pompe in sein Land führen. — Während all dieser Feierlichkeiten ließ Cesare einem Maskirten, der auf ihn m dem Finger gebedeut hatte, den Leptern abhacken, und einem Andern, d über ihn heisende Bemerkungen gemacht hatte, eine Hand und die Spil der Zunge abschneiden und erstere Trophäe zwei Tage lang am Kerkenfenster zu Jedermanns Ansicht aufhängen. Der Senat von Venedig ab war so ehrenhaft, den Borgia's die Auslieferung eines seiner Bürger welcher gegen diese Familie eine griechische Satire geschrieben hatte, rümtweg zu verweigern. Und dazu hatte er gegründete Ursache, seitdem ein seiner Bürger, der über den römischen Luxus nach Hause geschrieben hatt auf Alexander's Befehl verhaftet und, als die Republik seine Freilassung forderte, auf Cesare's Anordnung ermordet worden, und seitdem d venetianische Gesandte zu Rom, Paolo Cappello, 1500 geschrieben hatte jede Nacht finde man zu Rom vier oder fünf Ermordete, Bischöfe, Prälate u. A., so daß ganz Rom davor zitterte, von dem Herzog Cesare ermordet zu werden, welcher Letztere Nachts mit seinen Garden in der eingeschüchterten Stadt umherzog, um seiner Mordlust zu fröhnen und a Allen blutige Rache zu nehmen, die gegen den argen Aufwand des päpstlichen Hofes murrten oder auch nur über ihr Elend jammerten. Lucrezia's Hochzeitsgeschenke erstiegen einen Wert von 300.000 Dukaten, darunter 100.000 baar, Silbergeschirr, Juwelen, Kleider, Wäsche u. s. w., u. ein Kleid für 15.000 Dukaten, 200 Hemden zu 100 Dukaten u. s. v Ihre Reise nach Ferrara machten 1000 Pferde und Maulthiere un

200 Wagen mit. Ueber den Charakter dieser Frau und ihr sündliches Leben in Rom ist früher sehr scharf geurteilt worden. Die Beweise für die gegen sie erhobenen Anklagen scheinen jedoch auf schwachen Füßen zu stehen. Eine etwas sonderbare Artigkeit war es indessen, daß sie bei ihrem Einzug in Ferrara in einer völlig ernst und galant gemeinten Anrede mit — Maria Magdalena verglichen wurde.

Und das Haupt dieser damals so mächtigen Familie, zugleich Haupt der Christenheit, ein Mensch, der die Verworfenheit so weit trieb, dem türkischen Sultan Bajesid anzubieten, daß er dessen nach Europa und zuletzt nach Rom geflohenen Bruder Dschem gegen eine jährliche Bezahlung von 40.000 Dukaten gefangen halten, gegen 300.000 Dukaten aber — aus der Welt schaffen wolle, — bekümmerte sich um seine Eigenschaft als „Statthalter Christi“ nur, soweit sie ihm Vortheil brachte, — Alexander VI. gab gewissermaßen Gastrollen in der Papstwürde. In einer solchen produzierte er sich, als nach der Entdeckung der neuen Welt Fernando und Isabella von Spanien ihn baten, ihnen das Eigentumsrecht der neu entdeckten Länder zuzusprechen; denn man glaubte, daß der Statthalter Christi als Oberlehns Herr der Erde über deren Gebiet verfügen könne. In der Bulle „Inter caetera“ vom Mai 1493 wurde dieser Grundsatz ausdrücklich ausgesprochen, und Spanien erhielt zum Geschenk und zur ausschließlichen Verfügung Alles, was westlich von einer Linie lag, welche man damals für eine solche hielt, auf der die Magnetnadel nicht von Norden abwich und die man sich hundert Seemeilen westlich von den Azoren dachte. Diese Annahme bezüglich des päpstlichen Tafeldeckers durch die späteren Forschungen als irrtümlich erwiesen. Alexander begünstigte nebenbei einigermaßen die Künste, bewies aber seinen Sinn für Schicklichkeit darin, daß er einst eine feile Buhlerin aus vornehmer Familie (Julia Farnese) als Madonna und sich selbst vor ihr auf den Knieen malen ließ.

Der Tod eines solchen Menschen war, nach einer übrigens bestrittenen Erzählung, seines Lebens würdig. Um einen Cardinal, nach dessen Reichthümern er lüstern war, — Arian von Corneto, aus dem Wege zu räumen, lud er sich selbst und Cesare am 12. August 1503 bei demselben zu einem Male ein, wobei aber in Folge Bestechung des päpstlichen Tafeldeckers durch den die wahren Absichten witternden Bedrohten sowol der Papst als sein Sohn das vergiftete Zuckerwerk zu essen, nach anderer Erzählung Wein zu trinken bekamen, den sie ihrem Opfer bestimmt hatten. Alexander starb nach einigen Tagen, Cesare aber wurde durch seine kräftige Natur und die Kunst seiner Ärzte gerettet. Weil er jedoch fürchten mußte, durch einen neuen Papst aus einer andern Familie seine Macht und die Aussicht auf das Gelingen seiner Pläne zu verlieren, bemächtigte er sich des päpstlichen Schatzes und Palastes und besetzte mit Truppen die Engelsburg. Ein blutiger Kampf erfolgte mit den Römern, die sich seiner

Herrschaft nicht fügen wollten; aber die Dazwischentunft der fremden Gesandten veranlaßte seine Flucht. Neue Versuche von seiner Seite, sich Rom zu bemächtigen, endeten mit seiner Gefangennahme und Verbannung nach Spanien, wo er, nach dem Verluste seiner französischen Pension, im Dienste seines Schwagers, des Königs von Navarra, in einem Gefechte fiel. So zerplatzten dieses neuen Cäsars ehrgeizige Träume wie Seifenblasen.

Die Regierung Alexanders VI. war abermals (wie im zehnten Jahrhundert Bd. III S. 138 f.) eine Zeit der tiefsten Erniedrigung des Papsttums. Krieg verwüsthete das Land, Partekämpfe der in besonderen Burgen abgeschlossenen Familien zerrissen die Stadt, Mordthaten kamen täglich und nächtlich vor; weder Ackerbau noch Industrie nährten die Bevölkerung; die aus Geistlichen, Notaren, Wechslern, Pilgern und Abenteurern verschiedener Nationen bestand, Ämter und Steuern wurden verkauft, jeder Cardinal hielt einen Hof von Leibwachen, Kämmerern, Stallmeistern, Spasmachern, Sängern, Dichtern und Dirnen (es gab unter Alexanders Regierung in Rom 6800 Personen dieses Gewerbes, die Weibhälterinnen einzelner Männer nicht gerechnet!). „Das ganze Treiben,“ fügt der Geschichtschreiber Cantu seiner so eben skizzirten Schilderung bei, „war eine ausgelassene Komödie, deren Zwischenspiele von den Meuchelmördern besorgt wurden.“

Einen ganz andern kulturgeschichtlichen Charakter trug die Regierungsperiode des nächsten Papstes (den nur wenige Tage nach seiner Wahrgestorbenen Pius III. nicht gerechnet). Julius II., dem Hause der Rovere angehörend und der bitterste Feind der Borgias, hatte, wie man zu sagen pflegte, die Schlüssel des heiligen Petrus in den Tiber geworfen und sich mit dem Schwerte des heiligen Paulus begnügt. Mit den Borgias, Vater und Sohn, in dem Bestreben übereinstimmend, die päpstliche Würde zu rein irdischen Zwecken zu benutzen und in Italien eine große Rolle zu spielen, unterschied er sich hingegen darin von ihnen, daß er dies nicht aus egoistischen Gründen, nicht zum Vortheile seiner Familie, sondern aus wirklicher Liebe zu seinem Vaterlande, aus Begeisterung für die Einheit und den Ruhm Italiens that, und ebenso darin, daß er ein vermeichliches, lästernes und lasterhaftes Hofleben und Weiberregiment ebenso sehr haßte, wie Jene es gepflegt hatten. Von unsittlichem Leben war Julius II. als Papst ebenso weit entfernt, wie von irgend welcher Bethätigung für den kirchlichen Glauben; er war ausschließlich italienischer Patriot und Krieger.

Nachdem sich der neue Papst (1503) des gefährlichen Nebenbuhlers Cesare Borgia, der im Stande gewesen wäre, geradezu dem Papsttum ein Ende zu machen, glücklich entledigt hatte, nahm er dessen Besitzungen in seine Hand, hütete sich aber wol, sie den alten Feudalherren oder ihren Erben zurückzugeben; auch der Kirchenstaat war nun ein modern absolut-

tiſcher Staat geworden. Dann wandte er ſich gegen Außen, um vor Allem Italien von den eingebrochenen Fremden (oder „Barbaren“, wie die entarteten Nachkommen der Römer ſie verächtlich nannten) zu jäubern, nämlich von den Franzoſen und Spaniern, die ſich um Neapel, ſowie von denſelben und den Deutſchen, die ſich um Mailand ſtritten. In dieſem Streben aber ſtieß er auf Widerſtand, wo er ihn ſchwerlich erwartet hatte. Die ſtolze Republik Venedig, von ihren Lagunen aus zugleich die Lombardei und das Morgenland beherrſchend, kümmerte ſich wenig um das übrige Italien; ihr war an ihrem praktiſchen Länderbeſitz und Handel Alles, — nichts an einer Theorie von der Einigkeit des Landes, dem ſie angehörte, gelegen; ſie hatte daher nach Ceſare's Sturz die adriatiſchen Küſtenſtädte des Kirchenſtaates beſetzt, ehe der Papſt dieſelben mit ſeinem Fürſtentum vereinigen konnte. In ſeiner Verzweiflung vergaß Julius II. auf einen Augenblick das Ziel ſeines Lebens und ſchloß mit den „Barbaren“, mit Ludwig XII. von Frankreich, Kaiſer Maximilian I. und Spanien den verhängnißvollen Bund von Cambray, von dem er jedoch zuerſt wieder ausſchied, als er das Unwäſterländiſche ſeines Beginns einfah. Da er verband ſich ſogar mit Venedig gegen ſeine frühern Bundesgenoſſen, indem er mit Frankreich völlig brach, während er den ſchwachen Kaiſer Deutſchlands nur verachtete. Er eilte, obſchon krank und 65 Jahre alt, ſelbſt in den Krieg, beſuchte die Laufgräben der belagerten Städte und ließ ſich durch Breſchen auf die eroberten Mauern hinaufziehen. Die Völker begannen einen ſolchen Papſt zu verabscheuen, während ihn die italieniſchen Patrioten in den Himmel erhoben und die Humaniſten ihn in Proſa und Verſen zur Befreiung Italiens anfeuert. Um dieſen Zweck leichter erreichen zu können, warf er ſeinen Blick auf ein kleines Land, deſſen Angehörige aber damals die geſuchteſten und gefürchteſten Kriegsleute Europa's waren. Es waren dieſe die Schweizer. Innerhalb des letzten Vierteljahrhunderts hatten ſie den letzten feudalen Fürſten Frankreichs, den Nebenbuhler dieſes und des deutſchen Reiches, Karl den Kühnen, bei Grandſon, Murten und Nancy, das mächtige Mailand bei Giornico, den Kaiſer ſelbſt und das Reich an der Calven (man nannte bisher die Schlacht irrtümlich: auf der Maſſerheide), bei Fraſtenz und Dornet geſchlagen, ſie hatten ſich durch Baſel und Schaffhaufen vergrößert und hiermit den obern Rhein in die Hände bekommen; der Kaiſer und Frankreich buhlten um ihre Gunſt, Mailand und Savolen zitterten vor ihnen, — warum ſollte nicht der Papſt mit ihrer Hilfe mehr ausrichten als mit jener der unter ſich zerſplitterten Großmächte? Es war ein Schweizer, und wie Julius ſelbſt, ein kriegeriſcher Kirchenfürſt, der ihn auf dieſe Umſtände aufmerkſam machte, der Kardinal Matthäus Schinner, Biſchof von Sitten. Mit Geſt und — Ablaß kitted er den Bund zwiſchen dem Kämpfer für Italiens Wiedergeburt und den tapferſten Söldnern der Zeit. Die Schweizer wurden im Jahre 1510 die Kriegsknechte des Papſtes

zum Zwecke gänzlicher Vertreibung der Fremden aus Italien. Unson suchte der wankelmütige Kaiser Max, im Vereine mit seinem sonstigen Erbfeinde Frankreich, diesen neuen Bund zu sprengen, der Beiden gleich unwillkommen sein mußte, weil er Beide von Italien ausschloß. Maximilian faßte sogar die fantastische Idee, sich selbst an Julius' II. Stelle zur Papste wählen zu lassen und die „beiden Schwerter“ in einer Hand zu vereinigen. Warum sollte, meinte er, nicht ein Kriegermann dem andern die dreifache Krone streitig machen? Von einem geistlichen Papsttum war damals ja gar nicht mehr die Rede! Die Verbündeten verschmähten es daher nicht, zu Gunsten ihrer Politik auch die Religion herbeizuziehen, indem sie ein angeblich reformatorisch gesinntes Konzil nach Pisa zusammen beriefen, das aber, als der Papst dasselbe in den Bann that und es anderes nach Rom einlud, vom pisanischen Volke auseinander gejagt wurde Julius II. Politik aber triumphierte in dem Abschlusse der „heiligen Liga“ gegen Frankreich.

Es brauchte zwar viel, bis sich die Schweizer in die neuen Fesseln fügten, die man ihnen anlegte (es waren freilich vergoldete!), und Schirm hatte über Hals und Kopf zu thun, bis er sie, deren in Venedig anwesenden Boten er ein goldenes Schwert und einen perlenbesetzten Herzogsühr als Lodovico vorwies, dem Papste zu Willen stimmte; denn es ging zunächst gegen ihren frühern Verbündeten, Frankreich, in dessen Besitz Mailand lag und gegen welche Macht sich daher jetzt ganz Italien, sowie Spanien und England, und endlich auch der schwache Kaiser wandte. Die Schweizer, vereint mit Venedig, säuberten Norditalien auf einer wahr militärischen Promenade von den vorher siegreichen Franzosen, und der Papst, bei der Nachricht davon eben im Gebete begriffen, rief entzückt aus: „Heiliger Schweizer, bitt' flir uns! Roms Kanonen donnerten festlich, und die Schweizer erhielten den Titel: „Beschirmer der Freiheit der christlichen Kirche.“ Der jetzige Kanton Tessin und das Veltlin wurden ihre Beute, ihre Tagelohnung empfing die Gesandten von ganz Europa, deren jeder sie für die Politik seines Herrn zu bearbeiten suchte, und sie versügten über das Herzogtum Mailand, indem sie den jungen aber unfähigen Maximilian Sforza auf dessen Thron setzten.

Unter solchen politischen und militärischen Aktionen verging die Regierung des Papstes Julius II., bis der Donner der Schlacht bei Novara (1513) wo die Schweizer den mächtigen Anlauf Frankreichs gegen Mailand ablehnten, ihm in das Grab nachhallte. Es war keine Kulturperiode gewesen, es war die letzte Kraftanstrengung des rettungslos der Fremdherrschaft verfallenden schönen Landes im Süden der Alpen.

Der Kardinal Giovanni de' Medici, der zweite Sohn Lorenzo des Prächtigen, setzte als Leo X. die Tiara auf, — ein in Beziehung auf Pflege der Kunst und Wissenschaft seit seiner Jugend hoffnungsvoller Mann, in der Politik aber durchaus unfähig und in der Religion in

different, wenn nicht geradezu glaubenslos. Unter Alexander VI. hatte das Laster in Rom geherrscht, unter Julius II. die Politik, unter Leo X. herrschte die Kunst und Wissenschaft des klassischen Alterthums. War es ein Wunder, daß unter drei solchen Päpsten, denen ihr eigentlicher Beruf gleichgiltig war, welche nur Fürsten von Rom oder Protektoren von Italien sein wollten, für andere Nationen aber kein Herz hatten, — die Kirche wanken, sinken und endlich auseinanderfallen mußte? Leo's X. Vorgänger hatten wenigstens ein politisches System gehabt, wenn auch Alexander bloß ein egoistisches, Julius aber ein patriotisches, und hatten dadurch ihrer Stellung ein gewisses äußeres Ansehen verschafft; Leo aber hatte kein System, er schwankte zwischen Frankreich, Spanien und Deutschland, zwischen der Schweiz und Venedig hin und her, hielt keinem Verbündeten Treue und ging gegen keinen Feind energisch vor, — und so fielen die tapferen Alpenöhne dieser elenden Politik zum Opfer, indem sie, verraten und verlassen, bei Marignano (1515) der französischen Uebermacht erlagen und ihren Kriegsrühm als europäische Macht einbüßten, ohne daß ihnen später Gelegenheit wurde, ihn wieder herzustellen. Sie schlossen einen ewigen Frieden mit Frankreich, von welcher Macht sie von da an — unter den verschiedensten Regirungen — gerade drei Jahrhunderte lang (bis 1814) in mancher Hinsicht abhängig blieben.

Im Innern des Kirchenstaates aber verhielt sich Leo in politischer Beziehung durchaus falsch und hinterlistig. Um jenen Staat, der in viele kleine Feudalherrschaften zerfallen war, wieder herzustellen, war ihm kein Mittel zu schlecht. Urbino nahm er den Nachkommen der Nefsen seines Vorgängers Julius und gab es seinem eigenen Nefsen, Lorenzo dem Jüngeren von Medici, den freilich blutdürstigen Tyrannen von Perugia, Paolo Baglione, lockte er nach Rom, ließ ihn foltern und enthaupten und zog sein Land ein, Fermo ließ er unversehens überfallen und dessen tapfern Felbherrn niederhauen und nahm dann auch die sämmtlichen Städte und Festungen der Mark Ancona ein, deren Inhaber theils entflohen, theils in Rom Gnade suchten, aber ohne solche eingekerkert, theilweise auch hingerichtet wurden. Nur in seinen mit nicht weniger Verrätherie gegen Ferrara versuchten Handstreichern scheiterte er. Bei all seiner persönlichen Ungläubigkeit schämte er sich nicht, den Bann als Waffe gegen seine politischen Feinde zu gebrauchen. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß einer der Letzteren, über seine Verrätherie erbittert, ihn habe vergiften lassen. Unter Leo's Regierung verbanden sich Unsittlichkeit, Aberglaube und Unglaube, die zerrüttete Kirche vollends zu stürzen, und zwar waren jene Richtungen nicht etwa bloß außerhalb derselben, sondern gerade unter den sie selbst leitenden Kreisen reichlich vertreten. Unter dem italienischen Volke aller Klassen und Gebiete herrschte die Rachsucht bis zur vernichtenden Blutrache zwischen ganzen Familien, der Ehebruch bis zur völligen Gewöhnung daran und zur Auffassung seiner Abwesenheit als einer Ausnahme von der

Regel. Völlig im Schmutze des Lasters wälzten sich die Mönche und Nonnen und wurden daher nicht nur sogar von den verdorbenen Laien allgemein verachtet, sondern waren in den Novellen, selbst in den von Geistlichen verfaßten, die Zielscheibe des unflätigsten Witzes. Die Volksreligion wurde völliges Heidentum; Maria wurde mehr verehrt als Gott. Man flehte zu den Heiligen um Gelingen eines Mordes und machte sich über das geringste Brechen der Fastengebote mehr Strupel als über die Ermordung eines Menschen.

Die Systemlosigkeit Leo's gab endlich der Einheit der Kirche den längst vorbereiteten Todesstoß. Wie Alexander VI., um seinen Lastern zu fröhnen, Julius II., um seine Kriege zu führen, so verkaufte Leo X., um seine Kunstliebe zu befriedigen, die geistlichen Ämter, die daher überall in der Christenheit vielfach an Untaugliche vergeben und von Diesen den Bettelmönchen zur Versorgung anvertraut wurden. Bettelmönche fungirten unter dem Schutze der Päpste als Bischöfe und in anderen hohen Würden.

In den höheren Kreisen der Kirche war schon längst, vorzüglich seit dem Beginne des großen Schisma, solche Sittenlosigkeit eingerissen, daß die lateranische Kirchenversammlung in ihrer ersten Sitzung das Benehmen von Bischöfen rügen mußte, welche um Geld die Befugniß zum Konkubinate zu ertheilen sich erfrechten. Kardinäle und Bischöfe lagen zu den Füßen gefeierter und mit höchstem Luxus umgebener Hetären. Dieses und Ähnliches hatte natürlich eine stetige Abnahme der Achtung vor den Geistlichen und daher auch immer weitergehende Zweifel an ihren Lehren und endlich offene Verwerfung derselben mit sich geführt. Leo X. selbst ließ an seinem Hofe die unzuchtigsten Komödien aufführen, beschützte den verworfenen Dieb und Zotenmacher Pietro Aretino, ließ zwei Harlekine, Querno und Baraballo, auf dem Kapitol feierlich krönen, vertheidigte die Schrift des Pomponatius gegen die Unsterblichkeit der Seele, ergriff in einer Disputation gegen dieses Dogma Partei, und sein Sekretär, der Kardinal Bembo, tadelte den Melanchthon, daß er an so einfältige Dinge glaube. Man vermischte auf die widersinnigste Weise heidnische und christliche Mythologie, nannte an hoher Stelle ungeschont Maria eine Göttin und Christus den Sohn Jupiters, gab kirchlichen Festen den Anstrich und Charakter heidnischer und rief gewohnheitgemäß die „Götter“ an. Leo sagte selbst zu Kardinal Bembo: es wisse Jedermann, wie einträglich ihnen die Fabel von Christus geworden, und das zehnte lateranische Konzil mußte vorschreiben, man solle an die Unsterblichkeit der Seele glauben (1513). „In Rom gall man,“ sagt P. Ant. Bando, „nicht mehr für einen gebildeten Mann, wenn man nicht irrige Meinungen vom Christentum hegte. Am Hofe sprach man von den Sagungen der katholischen Kirche, von den Stellen der heiligen Schrift nur noch scherzhaft; die Geheimnisse des Glaubens wurden verachtet.“ Und der Kardinal Bellarmin: „Einige Jahre bevor die Lutherische und Calvinistische Ketzerei entstand, gab es, wie Die

jenigen, welche damals lebten, bezeugen, in den geistlichen Gerichten beinahe keinen Ernst, in den Sitten keine Zucht, in den heiligen Wissenschaften keine Kenntniß, vor göttlichen Dingen keine Ehrfurcht, ja es gab beinahe keine Religion mehr.“ Die Fastengebote wurden, je nachdem sie einträglich zu sein schienen, oft abgeändert, bald auf diese, bald auf jene Speisen ausgebehnt oder beschränkt, so daß der Glaube an dieses Mittel zum Heile der Seele täglich schwächer wurde. Unter solchen Verhältnissen zeigte sich nun Leo X. als vollendeter Heuchler, indem er, der selbst nichts glaubte oder doch wenigstens dem Unglauben auf keine Weise steuerte, zur Befriedigung seiner Liebhabereien das verwerflichste Mittel wählte, nämlich den Handel mit Vergebung der Sünden, den Ablaß (s. Bd. III S. 187 f.), an dessen Wirkung er doch auf seinem Standpunkte unmöglich glauben konnte; aber trotz der vielen durch solche verwerfliche Mittel erhaltenen Gelder hinterließ er einen leeren Staatschatz. Sein eigener Freund und Beamter, der berühmte Geschichtschreiber Guicciardini sagt von ihm: „Leo hatte über die ganze Erde, ohne Unterschied der Zeit und des Ortes, den weitestgehenden Ablass verbreitet, und zwar nicht nur, um damit die Lebenden zu erfreuen, sondern auch mit der Macht, die Seelen der Hingeshiedenen aus dem Fegefeuer zu erlösen, welche Dinge in sich weder Wahrscheinlichkeit noch Berechtigung hatten, indem bekannt war, daß sie nur bewilligt wurden, um von jenen Menschen, welche mehr Einfalt als Klugheit besaßen, Geld zu erpressen, und auf schamlose Weise von zu diesem Gewerbe auserlesenen Bevollmächtigten ausgelobt wurden, deren größter Theil vom (römischen) Hofe das Recht dazu erkaufte hatte, was an vielen Orten genug Unwillen und Argerniß verursachte, namentlich in Deutschland“. Und vom römischen Hofe sagt derselbe Historiker: man könne von demselben nicht so viel Böses sagen, daß er nicht noch Schlimmeres verdiene. — Kräftigere Zeugnisse für die damaligen elenden Zustände der Kirche als von den angeführten guten Katholiken können wol nicht verlangt werden.

Als Leo gestorben war, ohne das Sakrament und die letzte Ölung zu empfangen, konnte ihm das römische Volk, wie Ranke sagt, diese Kezerei so wenig wie seine Verschwendungssucht verzeihen. „Es begleitete seine Leiche mit Schmähungen: „Wie ein Fuchs,“ rief es, „hast du dich eingeschlichen, wie ein Löwe hast du regirt, wie ein Hund bist du dahingefahren.“

Nicht glücklicher in dieser Beziehung war sein Nachfolger, der Flämmer Adrian VI., vorher spanischer Großinquisitor und Lehrer Karls V., der letzte Papst, der als Solcher keinen neuen Namen annahm, und der letzte, der kein Italiener war. Seine Frömmigkeit und Einfachheit ließen Besserung und eine Reformation hoffen; diese aber hatte bereits als Revolution begonnen. Sein ehrlicher Wille, den Deutschen entgegenzukommen, paßte nicht in die damalige römische Welt und das gleiche Volk, das die Verschwendung Leo's verwünscht hatte, verhöhnnte und verspottete

den verhassten Fremden, bekränzte, als er starb, die Thüre seines Arzts und feierte Diesen als den „Befreier des Vaterlandes“.

Solche Zustände wie die eben geschilderten, auf dem politischen wie auf dem kirchlichen Gebiete, mußten nothwendig unter den begabten Geistesern Opposition hervorrufen. Eine solche wurde vor Allem in zwei Florentinern wach, deren Charakter und Wirksamkeit jedoch einen Gegensatz darbieten, wie er nicht schreiender gedacht werden könnte. Es sind Girolamo Savonarola, der schwärmerische Mönch, und Niccolò Machiavelli, der berechnende Staatsmann.

Zweiter Abschnitt.

Die Opposition gegen Italiens staatliche und kirchliche Zustände.

A. Girolamo Savonarola *).

Als Lorenzo de' Medici, dessen politische Laufbahn wir betrachten auf dem Sterbebette lag, empfing er, nach der einfachen und prunklosen Erzählung seines Freundes Poliziano, die Zusprüche eines von ihm ausdrücklich, mit Umgehung seines sonstigen Beichtvaters, zu sich berufenen Mönches; es war dies der damalige Prior des Dominikanerklosters San Marco in Florenz, sein wohlklingender Name lautete: Girolamo Savonarola. Er verlangte von dem Sterbenden Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes, Rückerstattung alles unrechtmäßig Erworbenen und Wiederherstellung der florentinischen Freiheit. Als Lorenzo nur das Erste willig, das Zweite unwillig versprach, das Dritte aber barsch verweigerte, verließ ihn der Mönch ohne Rücksprechung. — Es hatten sich da zwei Vertreter sehr verschiedener, im damaligen Zeitpunkte einander ablösender Systeme in die Augen gesehen. Wie der Mediceer den für das Wiederaufleben von Kunst und Wissenschaft des klassischen Alterthums begeisterten, in Bezug auf Religion und Moral aber mehr oder weniger indifferenten und dabei Pracht und Glanz liebenden Humanismus des scheidenden fünfzehnten Jahrhunderts, so vertrat sein Tröster eine Richtung, welche jene klassische Nachblüte verschmähte, mit strenger Gewissenhaftigkeit den Glauben und die Sitten, die den Lehren der Evangelien entsprechen, predigte und je-

*) Pasquale Villari, Storia di Geronimo Savonarola, 2 Bde. Firenze 1859—1861.

Verleugnung der christlichen Armut und Demut mit Donnerworten zückte, — den Reformationsgeist des sechszehnten Jahrhunderts. Das Aste der beiden Systeme, das der Wiederherstellung des heidnischen Altertums, starb, — das zweite, das der Wiederherstellung des christlichen Altertums, ging siegesgewiß einer erfolgreichen Zukunft entgegen.

Dieser Geist der Opposition und Reformation war in Italien nicht neu. Schon in einer Schöpfung des Papsttums selbst, durch welche dasselbe sich eine Stütze zu errichten gewähnt hatte, in dem Bettelorden der Franziskaner, erhob sich, indem dieser die Armut als christliche Pflicht vertonte, eine scharfe Kritik des päpstlichen Luxus, und der General dieses Ordens, der heiliggesprochene Kardinal Johann von Fidenza, genannt Bonaventura (1221—1274, s. Bd. III S. 343) erklärte frischweg Rom als die Buhlerin der Offenbarung des Johannes; „denn dort werden,“ schrieb er, „die Kirchenstellen gekauft und verkauft und herrscht Gottesverachtung und Unzucht.“ Um aber den geliebten Luxus zu retten, wente sich das Papsttum nicht, die Lehre von der christlichen Armut als Kezerei zu erklären und damit der geschichtlichen Wahrheit in's Gesicht zu schlagen (s. Bd. III S. 176 und 194).

Dies schürte nur das Feuer der Opposition. Der große Dichter der östlichen Komödie bestritt mit seinen berühmtesten und verdientesten Zeitgenossen (dem gelehrten englischen Scholastiker Wilhelm von Occam, dem französischen Johann von Pandunum, den Deutschen Heinrich von Salm und Rupold und dem Spanier Alvaro Pelayo, päpstlichem Kurialbeamten) den Vorrang des Papstes vor dem Kaiser und theilte Bonaventura's Deutung der apokalyptischen Buhlerin, wie er auch ohne Bedenken eine Reihe von Päpsten in seiner Hölle leiden ließ, und zwar in einer gar keine Abminderung einflößenden Lage. Noch entschiedener als Dante trat sein dichterischer Nachfolger Petrarca gegen das Papsttum auf. Nicht nur erhob er den die päpstliche Herrschaft in Rom vorübergehend beseitigenden Cola di Rienzo mit glühender Begeisterung als Befreier des Vaterlandes; er ließ auch die scharfen Pfeile seiner Satire gegen den üppigen und entmenslichten Papstthron zu Avignon ab, das er „Babylon“ und die „Hölle“ nannte. Des Letztern Freund und Schüler, Ludwig Marsiglio aus Padua, Augustinermönch in Florenz, wies in seiner Schrift „Defensor pacis“ (in den zwanziger Jahren des vierzehnten Jahrhunderts) nach, daß alle weltliche Gerichtsbarkeit und alle weltlichen Güter dem Kaiser gehören, und daß das Papsttum durchweg auf Annäherung beruhe. Petrus, so legte er dar, habe nach dem Tode Jesu durchaus keinen Vorrang unter den Aposteln eingenommen, indem weder die Apostelgeschichte, noch des Paulus Briefe von einem solchen etwas wissen, und es könne auch historisch nicht nachgewiesen werden, daß Petrus jemals in Rom gewesen; denn in diesem Falle müßte sowohl die Apostelgeschichte, welche doch des Paulus Ankunft in Rom erzählt, als Paulus selbst, welcher aus und nach Rom Briefe schrieb,

des Petrus erwähnen, was aber nicht der Fall ist. Ja, Marsiglio gi noch weiter, leugnete die Berechtigung des Papstes, der Bischöfe und d Geistlichkeit überhaupt, zu lösen und zu binden, und behauptete, die Kir bestche nicht in der Hierarchie der Priester, sondern in der Gemeinde d Gläubigen.

Auf diesem Boden stand nun auch Savonarola. Als Loren starb und eine neue Welt im Westen aus den Wogen stieg, war der Refe mator vierzig Jahre alt; seine Wiege hatte zu Ferrara gestanden, wo se Großvater Michele, gebürtig aus Padua, markgräflicher Leibarzt gewese Dem Verufe des Letztern gemäß zum Arzte bestimmt, wählte er aus eigen Antriebe, in Folge zunächst einer abgewiesenen Liebeswerbung und sodan schwärmerischer Ideen, die ihn einnahmen, den geistlichen Stand und er floh aus dem väterlichen Hause in das Dominikanerkloster zu Bologn um, wie er hoffte, der unter den Menschen eingerissenen furchtbaren Sün haftigkeit zu steuern. Während seine Mitbrüder, dem Geiste der Zeit ha digend, im Aristoteles nach scholastischen Spitzfindigkeiten grübelten, ve tiefte er sich in die Bibel und die Kirchenväter und leitete den ihm übe tragenen Unterricht der Novizen. Entscheidend für sein Leben und se Wirken wurde aber erst, als Bologna von Krieg bedroht war, seine Se dung nach Florenz (1482), wo das Kloster seines Ordens, San-Mar durch wissenschaftliche und künstlerische Thätigkeit aus der Masse der u thätigen und faulen Klöster hervortragte. Nicht ohne harte Kämpfe r seiner anfänglichen Ungeschicklichkeit im Predigtamte, bestärkte er sich seinem Vorhaben, die Welt aus der Verderbniß zu reißen, in die sie d Beispiel einer sittenlosen Geistlichkeit gestürzt hatte, und zwar durch d Mittel einer Reformation, wie sie, freilich ohne Energie und daher au ohne Erfolg, die großen Kirchenversammlungen des Jahrhunderts o gestrebt hatten.

Die Zeit war im Allgemeinen dem Unternehmen, Buße zu predig günstig, namentlich in Italien. Es traten dort eine Menge solcher Predig auf, von denen Einer, Giovanni Capistrano aus den Abruzzern, bis n Deutschland reiste und mit Hilfe von Dolmetschern zur Buße auftri Sie waren meist Bettelmönche und besaßen sich neben der Bußpred auch mit jener des Kreuzes gegen die Türken. Ungeheure Massen Vol liefen ihnen zu und verehrten sie abgöttisch. Ihr Wirken war theils wolthätiges, indem ihnen Besserung der höchst verdorbenen Sitten gela theils aber auch ein verderbliches, indem sie Aberglauben und Fanatism wach riefen. Ihr Beispiel erregte auch unter nicht geistlichen Fremt Nachahmung, welche sich in ihren Vorträgen gegen die Vorrechte der Ge llichkeit auflehnten. Beide Arten von Predigern mischten sich oft in Politik und sagten den Herrschern hin und wieder ohne Scheu derbe Wa heiten. Die Namen dieser Bußprediger sind jedoch alle vergessen A demjenigen des größten unter ihnen, — Savonarola.

Als er zu predigen begann, waren seine ersten Erfolge nicht geeignet, große Zuversicht in ihm zu erwecken. Die Florentiner, seine eigenen Klostergenossen nicht ausgenommen, hatten zu viel von der die Zeit beherrschenden humanistischen Richtung eingesogen, als daß sie den heiligen Ernst eines christlichen Eiferers noch hätten begreifen können. Es gehörte zum guten Tone, vom kirchlichen Glauben wenig zu halten; auch verlangte man von den Predigern, wenn diese genießbar sein sollten, einen eleganten Stil und Rücksicht gegen die menschlichen Schwächen. Es ist daher begreiflich, daß die Predigten Savonarola's, welche in rauhem Gewand auftraten und wenig Liebe zu den Klassikern verrieten, anfangs wenig Zuhörer erhielten, — viele dagegen diejenigen des von den Medici beschützten, klassisch gebildeten und schüngeistigen Mönches Mariano da Gennazzano. Dieses Glück des Nebenbuhlers schmerzte Savonarola tief, — nicht um seines Ruhmes, sondern um des Sieges der Gleichgiltigkeit gegen Religion und Tugend willen, — und zwar so tief, daß er nicht mehr Herr seiner Sinne war und in seinen inbrünstigen Andachten Visionen hatte, in denen sich ihm der Himmel öffnete, und er Stimmen hörte, die ihn aufforderten, sein Ziel weiter zu verfolgen. Nachdem er von seinem Orden in mehrere Städte der Lombardei gesandt worden war und seinen Ruhm als Prediger bei dieser Gelegenheit fest gegründet hatte, waren es die ihm verhassten Medici selbst, die Unterdrücker seines Vaterlandes, es war Lorenzo der Prachtige, der Förderer der Humanisten und Dichter, der Feind düsterer Asketik, der ihn zurückschickte. Mit Widerstreben nur verstand er sich dazu, den Florentinern, die ihn früher so kalt aufgenommen, wieder zu predigen; allein als er, von allen Seiten gedrängt, sich endlich dazu verstand, da glänzte ihm nun ein Erfolg, den er sich ehemals kaum geträumt, und die Schar Zuhörer, die ihn zu hören begierig waren, wuchs von Tag zu Tag, so daß er seit 1491 im Dome predigen mußte, weil seine Klosterkirche die Menge nicht mehr faßte. Seine moralischen Ermahnungen brachten einen staunenswerten Eindruck hervor, und man sah unmittelbar nach seinen Predigten die Sünder hingehen und ihre Vergehen möglichst wieder gut machen.

Savonarola's Meinungen, die wir aus seinen zahlreichen philosophischen und theologischen Werken kennen lernen, waren ein sonderbares Gemisch aller damals in Italien bekannten philosophischen Systeme, besonders des aristotelischen und des platonischen, die er mit christlicher Theologie und mit einem sich selbstvergessend in Gott versenkenden Mysticismus tränkte. Er ging zwar von dem richtigen Grundsatz aus, daß man in der Erkenntniß der Dinge mit den bekanntesten anfangen und zu den unbekannten fortschreiten müsse, sprach aus, daß alle Erkenntniß bei den Sinnen anfangen, ging jedoch von diesen auf die jetzt noch spukende Hypothese von „angeborenen Kenntnissen“ über, auf welche sich jeder Lehrsatz ebensoviel stützen müsse, als auf die sinnlichen Wahrnehmungen, und verlor sich endlich in so unklare metaphysische Träumereien, daß wir dieselben flüchtig übergehen

können, — und ebenso auch seine theologische Methode, nach welcher er die Bibel nicht nur wörtlich, sondern auch noch auf vier andere Arten: geistig, moralisch, allegorisch und mystisch, erklärte*). — Wir werden uns daher bloß mit Dem beschäftigen, was seinen Ruf begründete, mit seinen moralischen Grundsätzen. Dieselben waren in der Grundlage christlich, jedoch nicht ohne Beimischung neuplatonischer Ideen, sind indessen nicht wesentlich verschieden von anderen ethischen Systemen; die Hauptsache für uns ist ihre praktische Wirksamkeit. — Hätte sich unser Bußprediger begnügt, die Sitten seiner Mitbürger zu bessern, so wäre sein Leben ungetrübt und glücklich dahingeflossen. Allein nachdem er zum Prior seines Klosters ernannt worden, nahm er sich, da er nicht ohne Eitelkeit und Ehrgeiz war, immer mehr Extravaganzen heraus, trat maßlos gegen die Medici, gegen Lorenzo's Prachtliebe, Unsitlichkeit und Despotismus auf, verweigerte dem Mächtigen die hergebrachte Hulbigung des neuen Priors und verkündete endlich sogar die angeblich bevorstehende Vertreibung und den Tod desselben, sowie den des Papstes. Lorenzo versuchte durch Bitten, Bestechungen und Drohungen und endlich durch erneuerte Predigten Mariano's, Savonarola unschädlich zu machen. Umsonst! Mariano mußte nachgeben und dem Gegner Freundschaft heucheln, während er ihm Rache schwur. Bald aber trat die vorausgesagte, bereits geschilderte Sterbestunde Lorenzo's und auch jene des Papstes ein. —

Nach diesen Ereignissen begann Savonarola, obschon von dem rohen Pietro de' Medici hart verfolgt, die Reformen, die seinem Geiste vor-schwebten, im eigenen Kloster, indem er allen Luxus daraus verbannte, eigentümliche fromme Uebungen einführte und die Unabhängigkeit desselben von den bisherigen Ordensoberen, trotz dem Widerstreben Papst Alexander VI., durchsetzte. Als dies gelungen war, bewirkte er durch eifrige Reisen, daß sich viele Klöster Toscanas, selbst anderer Orden, herbeidrängten, der neuen „Congregation von San-Marco“ und damit dem neuen Profeten sich unterzuordnen und seinen Reformen sich anzuschließen. Namentlich in den Nonnenklöstern hielt Savonarola die Reform für dringend notwendig, da die Nonnen, nach seinem Zeugnisse, im fünfzehnten Jahrhundert einen schlechten Lebenswandel führten, als die öffentlichen Dirnen. So war der Profet Generalvikar der toscanischen Dominikaner geworden; als ihm aber Alexander VI., dessen Lasterleben er freiwillig angriff, um ihn zum Schweigen zu bringen, den erzbischöflichen Stuhl von Florenz und den Kardinalshut antrug, wies er diese Zumutung mit Entrüstung zurück und erklärte, keinen andern Hut zu verlangen, als den mit seinem Blute gefärbten des Martyrers, und fuhr fort, seine Meinung über den römischen

*) Nur als Curiosum führen wir an, daß im 1. Verse der Genesis Himmel und Erde geistig als Seele und Körper, moralisch als Vernunft und Instinkt, allegorisch als Adam und Eva oder Juden und Heiden oder Papst und Kaiser, und mystisch als Engel und Menschen erklärt wurden!

Sündenpfehl frei zu äußern. Selbst der schändliche Borgia konnte diesem Juge seine Bewunderung nicht versagen.

Savonarola schritt jetzt Stufe für Stufe weiter vorwärts. Nachdem er in den Klöstern seines Ordens seine Idee verwirklicht, begann er in Augenmerk auf die politischen Verhältnisse seines engeren Vaterlandes zu richten. Die damalige Ohnmacht und Zerrissenheit Italiens, die blutige Eibschafft zwischen den verschiedenen Staaten dieses Landes und die Unterdrückung der Volksfreiheit in denselben erfüllten ihn mit tiefem Schmerz und er glaubte, kein anderes Mittel vermöge hier Rettung zu bringen, als der Einbruch von Fremden in das Land. Er sah daher in der Invasion Karls VIII. von Frankreich, die er vorhergesagt, nichts anderes als eine wohlverdiente Züchtigung der Italiener, und ein Mittel, dieselben zu zwingen, daß sie sich aus ihrer Versunkenheit aufrichteten. Wir haben schon gesehen, wie Pietro de' Medici's feigherziges Benehmen bei Anlaß des Einmarsches, den er selbst größtentheils verschuldet hatte, seiner Herrschaft und damit für längere Zeit auch jener seines Hauses ein Ende machte.

Als nun Florenz den Zorn des Königs zu fürchten hatte, weil es ihn vertrieben, der sein Vaterland an ihn verraten, sandte es vier Boten zu ihm und gab ihnen den einflußreichen Savonarola mit, dessen Predigten zu verdanken war, daß nach dem Aufhören der mediceischen Herrschaft jene blutigen Unruhen eintraten. Der Mönch hatte den Mut, dem Verräther Italiens im Tone seiner Predigten mit dem Zorne Gottes zu drohen, falls er Florenz nicht achte und verschone, und bewirkte damit, daß der König bei seinem Einzuge die Stadt mild behandelte und durch den Trost des unerschütterlichen Republikaners Pietro Capponi, obgleich gegen, zur Unterzeichnung des Friedensvertrages bewogen wurde, was wohl die Plünderung der Stadt verhinderte, als den Abzug der Franzosen beschleunigte.

Nach sechszig Jahren mediceischer Herrschaft war Florenz endlich (im Jahre 1494) wieder frei geworden, aber auch seiner Unterthanenlande beraubt. Die alte Freiheit war während so langer Zeit in Verfall geraten, und die Stadt erwachte daher wie aus einem Traume, sie jetzt ihr profetischer Mönch, in Folge der ihm durch seine Predigten erworbenen Macht über die Seelen seiner nunmehrigen Mitbürger, das Banner der Demokratie erhob. Umsonst suchte die in der damaligen Regierung vertretene oligarchische Partei dieses Vorhaben zu vereiteln; nach Rat und unter Leitung Savonarola's wurde 1495 die Einrichtung des „großen Rates“ (Consiglio maggiore) ins Leben gerufen, der je sechs Monate lang aus einem durch das Loos berufenen Drittel aller

Jahre alten Bürger, welche oder deren Väter oder Großväter Ämter der Republik bekleidet hatten (cittadini benefiziati), bestehen, alle Staats-
sachen besorgen und über Annahme oder Verwerfung der Gesetze abstimmen.

solle. Allerdings war dies keine vollkommene Demokratie, aber doch demokratisch im Vergleiche zur mediceischen Herrschaft. Ein Ausschuss von achtzig Mitgliedern dieser aus etwas über tausend Mann bestehenden Behörde, Consiglio degli ottanta genannt, erhielt die Aufgabe, die Gesetzentwürfe auszuarbeiten und die Regierung (Signoria) zu beaufsichtigen von welcher ein Mitglied, der Proposto, beide Räte präsidierte. Es wir indessen ein sonderbares Licht auf diese „Demokratie“, daß Niemand in den beiden Räten ohne Erlaubniß der Signoria sprechen durfte, — und auch dann nur — zu ihren Gunsten (!), was indessen, wie man denke kann, nicht streng eingehalten wurde. Zu den ersten Geschäften der neuen Behörden gehörte die Einführung einer Appellation von den Strafurtheilen des Gerichtes der Acht, wobei aber die aristokratische Partei, um die Neuordnung der Dinge in Mißkredit zu bringen, den „großen Rat“ als Instanz durchsetzte, statt eines kleinern, wie Savonarola gewollt hatt. Ferner wurden die „Parlamente“ (oben S. 8) aufgehoben und die Steuer geregelt. Die Dieci della guerra erhielten den bezeichnenden Namen Dieci della libertà e paco.

Dem Ideenkreise Savonarola's gemäß konnte es indessen in Florenz nicht bei der bloßen Demokratie bleiben; diese Republik mußte zugleich eine Theokratie werden, wenn die kühnen Pläne des Reformators Sitten und Glauben der Menschen wieder in ursprünglich christlicher Geistes herzustellen, Aussicht auf Erfolg haben sollten. Der originell Mönch geriet daher auf den für jene Zeit begeisternden und fesselnden Gedanken, Christum zum Könige von Florenz und Schutzherrn von dessen Freiheit zu proklamiren. Das Auffallendste bei einer solchen idealen Regierungsform war, daß keineswegs, wie man erwarten könnte, die Geistlichkeit zu besonderm Einflusse gelangte, sondern vielmehr von ihrem eigenen Mitgliede, das der Republik ihre neue Form gab, ängstlich ferne gehalten wurde, indem die Mönche aus Eifersucht auf seinen Einfluß zu seinen gefährlichsten Feinden gehörten. Es ist indessen zu bemerken, daß Savonarola mehr aus Instinkt, als aus Absicht ehrgeizig war. Er hatte wirklich mehr das Wohl des Staates und der Kirche im Auge, als sein Interesse. Ebenso beruhen seine Profezungen und Visionen nicht auf Betrug; sondern auf einer ungezügelten, unklaren Fantasie, auf Selbsttäuschung.

Zu dem Anspruche, den die umgewandelte Republik machte: zugleich demokratisch und christlich zu sein, paßte es nach heutigen Begriffen indessen schlecht, daß sie später, als Karl VIII. aus Neapel zurückgekehrt war die Stadt Pisa, die dieser König nebst ihrem Gebiete unabhängig gemacht, wieder als rechtsloses Unterthanenland zu unterwerfen trachtete, und daß Savonarola selbst, der christlich-demokratische Prophet, nicht nur die Versuche billigte, was eben im Geiste jener Zeit lag, welcher eine uneingeschränkte Freiheit etwas Unbegreifliches war, sondern dem Könige seine Meinung über in das Gesicht sagte, weil derselbe, seinen Versprechungen

zurück, Pisa nicht an Florenz zurückgegeben hatte. Ebenso war Savonarola mehr ein politischer als religiöser Profet, wenn er von der Kanzel herab laut den Tod der Medici forderte, welche wieder Anstalten trafen, sich der von ihnen geräumten Stadt zu bemächtigen.

Das Gerüfte des neuen Staates war vollendet; man mußte nun an den innern Ausbau gehen, und diesen sah Savonarola, wie bereits angedeutet worden, in der Verbesserung des religiösen und moralischen Zustandes seiner nunmehrigen Mitbürger. Derselbe war ein sehr gesunkener. Bis in das Heiligtum der Familien war die schamloseste Unsittlichkeit gedrungen. Die Spielwut grassirte in allen Häusern, und mit Tanz und Trunk wurden die Nächte durchgeschwelgt. Die Sonntage wurden nicht heilig gehalten und die beste Zeit mit dem Zuschauen bei Taschenspielerkünsten verändelt.

Savonarola's Predigten, in denen er gegen diese Übelstände mit dem ganzen Feuer seiner Beredsamkeit loszog, wurden so stark besucht, daß die Bauern der benachbarten Gebirge sich schon Nachts aufmachten, um in der Kirche einen Platz zu finden, und die Reichsten stritten sich oft darum, diese Andächtigen zu beherbergen. Der Erfolg war aber auch wunderbar. Man that Buße und fastete, sang geistliche Lieder statt unsittlicher Gassenhauer, die Läden schlossen sich Sonntags; selbst auf den Straßen lasen die Leute in ihren Gebetbüchern oder in der Bibel, und wilde zügellose Künstler wurden Mönche. Man verfiel so aus einem Extrem in das andere, und es ist bezeichnend für den eindringenden neuen Geist in der sich entwickelnden katholischen Mutterrepublik, daß beim Unterricht in den alten Sprachen die erhabenen und ewig jungen Klassiker den Kirchenvätern weichen mußten. Die Belustigungen der Bekehrten bestanden fortan darin, daß sie nach angehörter Messe und eingenommenem Abendmal auf das Land lustwandelten, um an einem passenden Orte Psalmen zu singen und an die Bilder des Jesuskinds oder der Madonna Gebete zu richten. Auf ähnliche Weise wurden auch die Hochzeiten gefeiert, und im *Carnaval*, diesem italienischen Nationalfeste, bewirkte des Profeten bloßes Wort, daß die früher bei jedem Anlasse gebräuchlichen zügellosen Bacchanalien aufhörten und religiösen Heilichkeiten Platz machten. Mit Begeisterung setzte man ferner den Vorschlag des gefeierten Predigers ins Werk, zur Regelung der öffentlichen Milbrthätigkeit eine Leihanstalt zu errichten, welche ihre Geschäfte zu einem unglaublich geringen Zinse besorgte und dem Wucher ein gründliches Ende machte. Von solchen Erfolgen geblendet, begann Savonarola, sich auf zudringliche Weise sogar in eheliche Verhältnisse zu mischen, und es kam vor, daß, durch seine Predigten bewogen, Frauen ihre Familien verließen und ins Kloster traten, oder, wenn dies der Mann nicht zugab, sich das Gelübde immerwährender Enthalttsamkeit auferlegten. Um das Volk gründlich in seinem Sinne zu bessern, zog der Reformator schon die Kinder zu seinen Predigten heran und bildete sogar aus diesen jungen

Weltbürgern, die bisher arg verwildert waren und sich die ärgsten Unruhestörungen in der Stadt erlaubten, einen Staat im Staate, der seit eigenen Beamten und Räte und die Bestimmung erhielt, Gelt zum Besten der Armen zu sammeln.

Die seit Jahrhunderten an Parteilungen gewöhnten Florentiner, die seit Vertreibung der Medici zu keiner rein politischen Entzweiung mehr Ursache hatten, nahmen von Savonarola's Auftreten bald Anlaß, in politisch-religiöse Gruppen auseinanderzufallen. Seine Anhänger nannte man wegen der weinerlichen Nüchternheit, in welche sie durch seine Vorträge versetzten Piagnoni (Heuler), seine Gegner aber, bei denen diese Wirkung nicht erzielt wurde, Arrabiati (Wähler), welche Benennungen jedoch insofern von den drei und ein halbes Jahrhundert später in Deutschland üblich gewordenen abwichen, als in Florenz die Heuler Demokraten und die Wähler Aristokraten waren. Es waren ähnliche Ausdrücke, wie in den schweizerischen Parteikämpfen des siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts der Harten und Lindten. Die Anhänger der Medici, Bigi (Graue) genannt, schwankten zwischen beiden Parteien und versuchten bald da, bald dort für ihre Zwecke zu intrigiren, während diejenigen Demokraten, welche das mönchische Wesen nicht leiden mochten und sich Bianchi (Weiße) hießen, die Bewegung mit Mißtrauen betrachteten. Die Wähler, an welche sich natürlich auch die Geistlichkeit angeschlossen, deren Einfluß von dem einzigen Amtsbruder an sich gezogen wurde, hielten kein Mittel für zu schlecht, um dem verhassten Volksführer zu schaden und benutzten jeden Anlaß, um selbst seine Reichlichkeit und die Ehre seines Klosters anzutasten. Man citirte ihn vor den ihm feindlich gesinnten Gonfaloniere der Justiz, um über sein Auftreten Rechenschaft abzulegen, und ein Mönch eines auf das feinst eifersüchtigen Dominikanerklosters suchte ihn durch theologische Gelehrsamkeit einzuschüchtern, mußte aber vor seiner Gewandtheit den Kürzern ziehen. Da bewirkten die Wähler und der in Rom weilende Mariano durch Aufregungen bei dem ruchlosen Papst Alexander VI., daß dieser durch ein Breve den Savonarola nach Rom berief, indem er heuchlerisch vorgab, durch ihn „den Willen Gottes besser erkennen lernen“ zu wollen. Die Heuler aber ruhten nicht, bis Savonarola den Ruf ablehnte, da ihm schon oft mit Gift und Dolch nach dem Leben getrachtet worden und seit Feinde so eifrig gewirkt hatten, daß die von ihm erzielte Besserung der Sitten bereits wieder im Abnehmen begriffen war.

Ein dritter Versuch der Feinde bestand darin, andere Prediger, namentlich Franziskaner (die Erbfeinde der Dominikaner) an verschiedenen Orten gegen Savonarola auftreten zu lassen; ja eine Nonne wollte mit ihm disputiren, wurde aber von ihm mit sarkastischer Antwort an den Spinnrocken verwiesen. Sogar sein eigenes Kloster fing bereits an, Spure von Widerstand gegen ihn zu zeigen.

In ihrer Lücke wandten sich nun die Wähler an den sie begünstigte

den Herzog von Mailand, Lodovico Sforza, genannt Moro, und an den Papst, und Letzterer ciirte den kühnen Mönch, um den sich die Neze immer enger zogen, obſchon er vorher ſeine Ablehnung angenommen hatte, in zornigem Breve als „Verbreiter falſcher Lehren“ nach Rom. Savonarola aber zog es vor, Florenz zur Vertreibung der die Stadt immer noch bedrohenden Medici aufzufordern, was auch gelang. Als ein zweiter, ſtrengerer Befehl ebenſo erfolglos war, unterſagte ihm der Papſt das Predigen; aber die damalige Regierung von Florenz, welche dem Reformator ergeben war, trat gegenüber dem ohnmächtigen Bannſtrale ſo entgegen, daß Savonarola nach kurzer Unterbrechung während des Winters von 1495 auf 1496 mit Erlaubniß des Papſtes die Kanzel wieder beſteigen und in ganz Toscana Miſſionen abhalten konnte. Und nun nahm er auch kein Blatt mehr vor den Mund und predigte laut und eindringlich gegen das bekannte damalige Laſterleben am römischen Hofe, das er in Ausdrücken geiſelte, die heute nicht mehr gebraucht werden dürfen und dem er die gräßlichſten Strafen prophezeite. Bei alledem aber war er weit entfernt, die Autorität des Papſtthums zu verwerfen, ſondern verdamnte vielmehr Alle, die ſich von ihm trennen wollten.

In Folge der Entſchiedenheit, mit welcher die Republikaner am Arno ihn ſchätzten, ſtieg der Ruf des Reformators wieder höher und verbreitete ſich über die ganze damalige civilisirte Welt, namentlich mittels der weiten Reizen florentiniſcher Kaufleute. Selbſt der türkiſche Sultan Bajezid las von ſeinen Predigten mit Intereſſe und ließ ſie ins Türkiſche überſetzen. Dies erbitterte aber die Wähler nur noch mehr, und die Heuler bildeten um ihren Abgott eine Leibwache, welche bald einen officiellen Charakter erhielt. Die Feinde des Reformators widerlegten die ſchwärmeriſchen Schriften, die zu ſeinen Gunſten erſchienen, durch wüthende und höhnliche Pamphlete, hezten die italieniſchen Fürſten gegen ihn, die er auf der Kanzel als Tyrannen brandmarkte, und bewogen den ohnehin über Savonarola's Predigten erboſten Papſt, dem kühnen Mönche abermals das Predigen zu unterſagen, und zwar bei Strafe der Exkommunikation. Dieſer Born des heiligen Vaters hatte rein politiſche Gründe, weil die Zuſtände von Florenz einer Erweiterung der Macht des Panjes Borgia entgegenſtanden; mit der Religion hatte er nichts zu ſchaffen. Auch hob der Papſt die Selbſtändigkeit der toscaniſchen Klöſter wieder auf, indem er ſie neuerdings den lombardiſchen unterordnete, ſo daß Savonarola's Generalviſariat ein Ende gehabt hätte, wenn der Papſt in der Lage geweſen wäre, ſein Breve in Vollzug zu ſetzen. Savonarola wollte zwar ſeit dem neuen Verbote nicht mehr predigen, mußte es aber bald wieder thun, da der in politiſche Bedrängniß geratene Staat nur von ihm Hilfe hoffte, und wirkte dann auch auf andere Weiſe im Sinne ſeiner Lehren. Er ließ nämlich zur Zeit des Carnevals von 1497 durch die von ihm angeleiteten Kinder alle jene Gegenſtände welche er als ſolche der „Eitelkeit“ bezeichnete, in

den Häusern zusammenbetteln und dann nach angehörter Messe und einem nommenem Abendmal in feierlicher Procession auf den Platz der Signor tragen und dort unter Trompetenschall und Glockengeläute verbrennen. Es befanden sich darunter neben Schmuckstücken, Spiegeln, Schleier, falschen Locken, Masken, Musikinstrumenten, Schachbretern, Karten, Würfeln u. s. w., auch Gemälde und Bücher von unanständigem Inhalte, wovon Savonarola's Feinde benutzten, ihm vorzuwerfen, er habe wertvolle Schätze der Literatur und Kunst verbrennen lassen, während er doch ein begeistert Freund der Gelehrten, Dichter und Künstler war und sich in seine Predigten selbst als feuriger Verehrer des Schönen und in seinen Schriften als Dichter kundgab.

Als Savonarola, im Angesichte der immer tiefer sinkenden Verberberheit der Kirche, mit dem alten Feuer gegen dieselbe predigte und eine Reform verkündete, an deren Spitze er sich stellen werde, forderte der erwähnte Prediger, Bruder Mariano, den Papst geradezu auf, jenen „Ungeheuer“ (Savonarola) von der Kirche Gottes abzuschütteln, und die Wähler erregten zugleich Verurtheilungen der Kanzel des Letztern, Störungen seiner Predigten, ja sogar Angriffe auf seine Person während derselben. Der Papst aber bestrafte nun die Widerseßlichkeit Savonarola's durch dessen förmliche Excommunication; umsonst protestirte der Gebannte in einem Briefe an Alexander und in anderen Schriften gegen die „erschlichenen“ Bulle; umsonst auch unterstützten ihn seine Anhänger mit zahlreichen Nachahmungen seiner Vertheidigung. Sieh aber geradezu vom Papsttum loszusagen, das damals auf so unwürdige Weise vertreten wurde, dies fiel weder den Piagnoni, noch ihrem Haupte ein. Die Arrabbi wurden nun zu Parteigängern des Papstes, Florenz widerhallte von ihren Spottliedern auf den Verfolgten, und die inzwischen wieder in ihre Sinne gewählte Regierung untersagte den Dominikanern von San-Marco die Theilnahme an Processionen. Als die Pest in Florenz ausbrach, verpflegte Savonarola seine Mönche im Kloster, sandte Manche fort, um sie zu retten, und bemühte sich auch den übrigen Kranken Trost und Linderung zu bringen. Als aber die in Florenz wieder an das Ruder gelang Volkspartei fünf Männer, die sich zu Gunsten der Medici verschworen, hinrichten ließ, ohne die von Savonarola selbst eingeführte Appellation an den großen Rath zuzugeben, begann er, durch diese Energie seiner Partei wieder ermutigt und von ihr beschützt, von Neuem zu predigen und widersetzte sich dadurch dem Papste, dessen Unfehlbarkeit er offen verwarf. Die zahlreichen Brevia des Letztern hatten keinen Erfolg, so lange die gebannte Partei regierte, der im Carneval 1498 eine zweite Verbrennung von „Eitelkeiten“ vornahm. Als aber bei den nächsten Wahlen seine Feinde siegten, mußte er auf ihren Befehl die Kanzel verlassen, nahm einen greisenden Abschied von seinen Zuhörern, erließ einen fulminanten Fehdebrief an den Papst und schrieb an die mächtigsten Könige Europa's, um

sie zur Versammlung eines Konzils zu bewegen, das den Papst entsenden sollte, und für diese Idee wirkte eine mächtige Partei in der Kirche, an deren Spitze der Kardinal San-Pietro in Vincula (der spätere Papst Julius II.) stand. Dies war dem wilden Borgia zu viel. Sein Zorn wandte die große Mehrheit der Italiener und Florentiner von Savonarola ab, und auf Verlangen der Franziskaner, seiner Gegner, wurde von der Regierung zwischen beiden Parteien eine Feuerprobe angeordnet, von welcher zwar Savonarola selbst so vernünftig war nichts zu halten, welche aber für ihn zu bestehen seine Mitmönche und Leute aus dem Volke sich eifrig herbeidrängten. Das mittelalterliche Schauspiel kam jedoch nicht zu Stande, da sein Freund Fra Domenico, der statt seiner für dasselbe aufsehen war, und der Vertreter der Gegenpartei so lange über die Bedingungen des Gottesurteils stritten, bis ein Regen dessen Aufführung unmöglich machte. Die Folge war, daß dem über das Mißlingen dieser barbarischen Thorheit erbitterten Volke Savonarola nun als seines Zaubers entkleidet und überwunden erschien, seine Feinde sich rüsteten. San-Marco zu überfallen, und, — während die Regierung ihn zum Schein aus Florenz verbannte, mit deren Einwilligung ihr Vorhaben ausführten. Da eine Anzahl von Piagnoni das Kloster vertheidigten, entstand ein furchtbarer Kampf, und Häuser der angegriffenen Partei wurden zu gleicher Zeit geplündert und mit Mordthaten besetzt. Das Kloster, dessen Mönche sich bewaffneten und mit Helmen und Panzern über ihren weißen Kutten bei Faddelschein wacker dreinschlügen, wurde erstürmt und Savonarola mit Fra Domenico gebunden abgeführt, vom Volke mit Steinen geworfen, geschlagen und mißhandelt und endlich eingekerkert. Der Papst dankte seinen Schergen, und sandte seine Kegerrichter nach Florenz, da diese Stadt noch den Mut hatte, die Auslieferung des Angeklagten nach Rom zu verweigern. Nach langen Kerker-, Folter- und Seelenqualen und einem gefälschten Prozesse, in welchem alle gesetzlichen Formen mit Füßen getreten wurden, erfolgte die Verurteilung Savonarola's und seiner beiden Mitbrüder Domenico und Silvestro zum Feuertode, dann ihre Degradation vor dem schadenstroph zuschauenden wankelmüthigen Volke, das sie vorher vergöttert hatte, und endlich der Vollzug. Sie wurden über einem brennenden Scheiterhaufen an einem Galgen aufgehängt und ihre Asche in den Arno geworfen. Es war der 23. Mai 1498.

In der ersten Zeit nach diesem Martyrtode eines von gutem Willen, aber auch von religiösen Vorurteilen erfüllten Mannes wurden seine wenigen noch übrigen Anhänger auf die grausamste Weise verfolgt. Bei dem damaligen Zustande der Kirche war es indessen den Wohlhabenden unter ihnen vergönnt, sich mit Geld von der Strafe loszukaufen, während die armen Dominikaner von San-Marco nur durch den schmachlichsten Abfall von den Lehren ihres geopferten Hauptes den Fortbestand ihres Klosters erkaufen konnten.

Als es aber bekannt wurde, daß König Ludwig XII. von Frankreich, wiewol zu spät, für den Martyrer verwendet habe, begann, schon zwei Jahre nach dessen Opfertode, eine Reaktion zu Gunsten seines Andenkens Platz zu greifen; der Platz seiner Hinrichtung wurde am Jahrestage derselben mit Blumen bestreut, in Rom sogar zu seiner Ehre geprägt Medaillen verkauft, ohne daß Jemand dagegen einschritt; mehrere der folgenden Päpste, besonders Leo X., sprachen sich offen zu Gunsten Savonarola's aus, und unter Paul IV. stellte ein von Diesem berufenes geistliche Collegium förmlich die Rechtgläubigkeit des florentinischen Reformators her. Ja, einige seiner feurigsten Anhänger, so Filippo Neri und Catarin Ricci erlangten die Ehre der Kanonisation.

In Florenz aber herrschten nach dem Tode Savonarola's Anarchie und Zerrüttung durch Parteien, ein Zustand, der die Veranlassung zu dem Ruhme des Mannes wurde, mit dem wir uns zunächst beschäftigen werden.

Savonarola schaut mit einem Janusgesichte auf das Mittelalter zurück und in das Reformationszeitalter vorwärts. Er vereint in dem Kreise seiner Anschauungen den Staudpunkt der mystischen „Reger“, die vor ihm dahin gegangen, mit demjenigen der Reformatoren des sechzehnten Jahrhunderts. Die Grundlage des Glaubens war ihm die Bibel; die Verehrung der Jungfrau Maria und der Heiligen schätzte er gering gegenüber jener Christi; aber er hielt noch viel auf der Wirksamkeit der Religion durch sinnliche Eindrücke und empfahl die leibliche Enthaltensamkeit im Fasten im Klosterleben und im Eölibat. Und wenn auch, gestützt auf diese Umstände, sein neuester Biograph Villari seinen Katholizismus retten zu müssen glaubt, so war er nichtsdestoweniger ein Vorläufer der Reformatoren, welche ja auch auf katholischem Boden standen, bis die Hartnäckigkeit des Papsttums sie davon vertrieb, wozu es bei Savonarola nicht kam, weil er bei Zeiten gewaltsam vernichtet wurde. Wer weiß, wozu es in Italia gekommen, wenn er länger gelebt hätte? Seine Religiosität war tief und innig, nach Art jener der ersten Christen, und eben noch nicht frei von Trübsal der Werkheiligkeit. Auch sah er noch, gleich den Päpsten, den Staat als der Religion untergeben an und identifizierte die Freiheit mit der Lebertern. Sein Florenz war dem jüdischen Staate unter den Richtern nachgeahmt. Ein solches Gemeinwesen bedurfte einer Autorität, und jede Autorität ist geistige Bildung ein untergeordnetes Moment, wenn nicht geradezu ein Greuel. Und wenn auch Savonarola dieselbe nicht gerächtete, so pflegte er sie doch nicht, sondern zog ihr die Religiosität als Moral vor. Sein Auftreten war mithin eine Reaktion gegen den Humanismus, dessen Blüte von da an ein Ende nahm. Eine Einseitigkeit verdrängte eben damals eine andere, — es wich die antike Einseitigkeit der christlichen zurück. Das Papsttum war so weit gekommen, einzig allein noch religiöse Werkheiligkeit zu pflegen und darob den Glauben

perlieren. Die Heuchelei dieses Verhaltens hatte der Tugend allgemeinen Untergang bereitet. Savonarola wollte die Tugend retten, ohne ihr die Bildung beizugesellen. Er unterlag in diesem verfehlten Beginnen; denn ohne Bildung ist die Tugend Fanatismus, und dieser reißt sich selbst auf. Umgekehrt versuchte es der spätere Papst Leo X., die Bildung allein auf den Thron der Welt zu erheben, ohne ihr die Tugend beizugesellen. Die Folge davon war die Spaltung der Kirche. Und weil beide Theile der zerrissenen Kirche sich um die Wette wieder der vorher vernachlässigten Tugend zu bemächtigen suchten, der katholische ihr aber blos die Wertheiligkeit, der protestantische blos den Glauben beigestellte, und beide die Bildung vergaßen, so hat sich letztere in der neuern Zeit selbständig entwickelt und in den Herzen der von ihr eroberten aufgeklärten Welt das Ansehen beider Kirchen als solches gründlich untergraben.

B. Niccolo Machiavelli*).

Zu der Zeit, da der fürchterliche Cesare Borgia, dessen Thaten wir kennen gelernt, durch List und Mord die Romagna unterwarf, wurde von ihm, dem damaligen Verbündeten der Florentiner, durch die er aber lebiglich auch Toscana's Herr werden wollte, in nächstlicher Stunde ein Gesandter dieser Republik empfangen, der ihn mit der feinsten Kunst der Diplomatie beobachtete, in seinen Mienen und denen seiner Höflinge las, was darin verborgen war, und, weit entfernt, sich über die verwerflichen Mittel, die jener Emporkömmling anwandte, zu entsetzen, vielmehr in dessen blutigen Thaten die wahren Anlagen zu einem Fürsten erblickte, wie er nach seiner Ansicht dem damaligen in Feigheit und Zerrissenheit versunkenen Italien not that. Dieser Gesandte war der berühmte Staatsmann und Schriftsteller Niccolo Machiavelli. Savonarola hatte dem Dictator Lorenzo de' Medici, dem klugen Unterdrücker der florentinischen Volksfreiheit gegenüber, in offener Weise die letztere verfochten und nach dem Tode Desselben sogar wieder in's Leben geführt. Er war an der Unausführbarkeit seines Beginns gescheitert. Dem verbrecherischen Vändiger des Feudalabels aber, dem blutigen Cesare, trat ein anderer Freund der florentinischen Volksfreiheit, Machiavelli, in berechnender Klugheit, nicht feindlich gegenüber, — er war vielmehr bereit, dieses Ungeheuer zur Förderung seiner Ideale zu benützen. Wie auch er an der Unausführbarkeit seines Beginns scheiterte, werden wir sehen. Der feurige Savonarola hat den gewinnenden Lorenzo als abschreckendes, der berechnende Machiavelli

* Francesco Nitti, Machiavelli nella vita e nelle dottrine studiato, Neapel 1876; Passerini e Milanese, le legazioni e commissarie di Niccolò Machiavelli, Florenz 1876—1877; Pasquale Villari, Niccolò Machiavelli ed i suoi tempi illustrati con nuovi documenti. Florenz 1877.

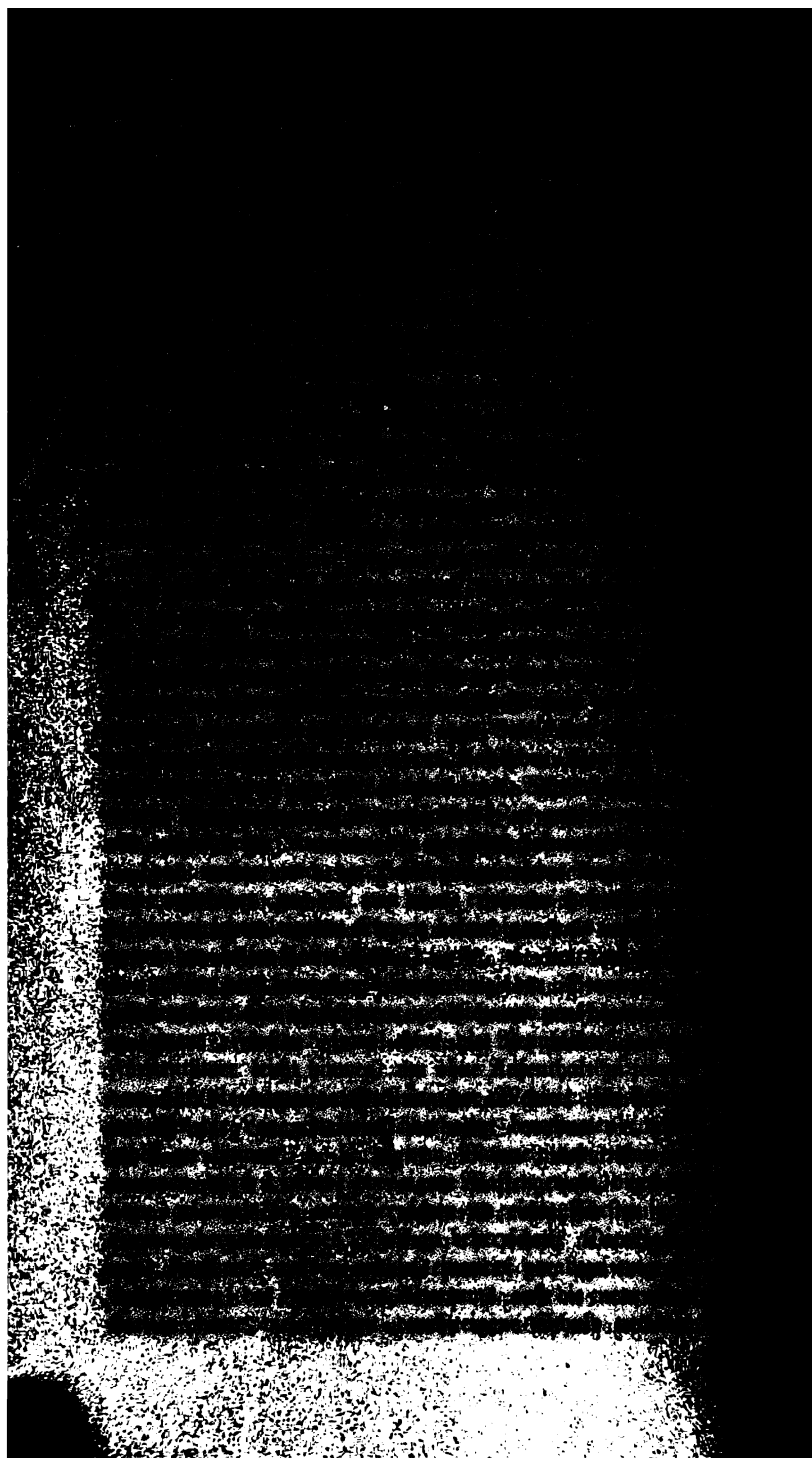
den abschreckenden Borgia als gewinnendes Bild zu malen versucht. Bei Maler haben sich als Karikaturenzeichner erwiesen, beide haben die Muth und Falschheit der gleichzeitigen Zustände ihres Vaterlandes in ihre Bild übergetragen.

Einen Monat nach der Hinrichtung Savonarola's und seiner zw eifrigsten Jünger wurde der damalige Gehilfe des Kanzlers der florentinische Republik, Niccolò Machiavelli, einer uralten welfischen Familie entstammend, damals neunundzwanzig Jahre alt, zum zweiten Kanzler, d. i. Sekretär der „Zehn des Kriegs und Friedens“ (oben S. 10 u. 34) und wieder einen Monat später zum Staatssekretär von Florenz ernannt. In seinem kleinen schwächlichen Körper, dessen Äußeres nichts weniger als vernachlässigt wurde, brannte eine kühne Seele, mißtrauisch aber furchtlos voller Geist, aber ohne Gemüth. Die Leitung des Staates ging damals in die Hände des auf Lebenszeit zum Gonfaloniere gewählten Pierr Soderini über. Bei der Unfähigkeit dieses Mannes und der in der Verfassung begründeten raschen Abwechselung der übrigen Regierungsglieder ist es wol nicht zweifelhaft, daß Machiavelli der eigentliche Kopf des Staates war; er wurde deshalb auch vorzüglich dazu verwendet, denselben nach Außen zu vertreten, wie über hundert Jahre vor ihm die große Dichter Dante, Petrarca und Boccaccio, trat in der Eigenschaft eines Gesandten bei den kleinen italienischen Fürsten und Republiken, bei der Päpste, sowie in Frankreich und dem deutschen Reiche auf und bildete sie bei diesen Anlässen in der schon in seinem Charakter begründeten Kunst der Diplomatie d. h. der Verstellung, der Heuchelei, der kalten herzlosen Berechnung zu Gunsten ehrgeiziger Staatszwecke aus. So einflußreich er mithin schien, so sehr waren ihm durch die Eifersucht des scheindemokratischen Regiments seiner Vaterstadt die Flügel beschnitten, selbst in ökonomische Beziehung, so daß er sich auf seinen Gesandtschaftsreisen oft in der bittersten Geldverlegenheit befand; zu Hause aber war er vollends so ohne alle Macht, daß es ihm zur Unmöglichkeit wurde, die herrschende Partei-Anarchie in der Geringsten zu dämmen. Als Julius II., der mit der dreifachen Krone geschmückte italienische Patriot, es unternommen hatte, die Franzosen aus Italien zu vertreiben, blieb unter den größeren Staaten Italiens einzig Florenz dieser nationalen Sache fremd, und der beschränkte Soderini braut durch diese Theilnahmlosigkeit sich und der florentinischen Freiheit den Hals. Die Söhne Lorenzo's de' Medici, der Kardinal Giovanni (später Papst Leo X.) und Giuliano, unternahmen mit Unterstützung des Papstes Julius einen Angriff auf Florenz, siegten ohne große Mühe über die uneinigen Bürger und stellten das Regiment ihrer Familie im Jahre 1512 wieder her. Soderini konnte sich durch die Flucht retten; Machiavelli wurde seines Amtes entsetzt, später als angeblicher Verschwörer eingekerkert und gefoltert, durch die Milde des zum Papst ernannten Kardinals Giovanni aber entlassen, wenn auch von allen Hilfsmitteln entblößt, da er bei der

Geiz seiner Oberbehörden während seiner diplomatischen Sendungen sein Vermögen aufgebraucht hatte. Mit seiner Gattin und fünf Kindern zog er sich auf das ihm übrig gebliebene Landgütchen La Strada, auf der Straße nach Rom, zurück. Hier wurde er durch die unfreiwillig erlangte Ruhe zum Schriftsteller. Nachdem er den hellen Tag auf dem Vogelfange, im Walde bei Beaufsichtigung seiner Holzhauer und in der Schenke beim Spiele mit ganz gemeinen Menschen verbracht, weihte er den Abend dem Umgange mit den Genien des Altertums. Und in diesen stillen Stunden entstand zuerst das zugleich berühmte und berücktigte Buch „vom Fürsten“, dessen offen ausgesprochener Zweck war, ihm durch eine angemessene Stellung bei den herrschenden Medici wieder Ehre und Einfluß und seiner mit bitterer Not kämpfenden Familie ein sorgenloses Leben zu verschaffen, — dem aber in der glühenden Seele des italienischen Patrioten der großartige Gedanke zu Grunde lag, seinem innig geliebten Vaterlande um jeden Preis die Einheit und durch diese die Freiheit wieder zu erringen.

Dieser doppelte Beweggrund veranlaßte den ersten Staatsmann seiner Zeit zur Abfassung eines unsterblich gewordenen Werkes, unsterblich geworden nicht durch die Sorgfältigkeit der Anordnung, nicht durch die Eleganz des Stiles, nicht durch die Offenbarung großer Gelehrsamkeit, nicht durch edle Absichten zum Wole der leidenden Menschheit, sondern durch seinen originellen, man darf sagen dämonischen Inhalt. Zwanzig Jahre früher hatte der gelehrte Pontanus unter demselben Titel „vom Fürsten“ ein (lateinisches) Buch geschrieben, in welchem er es als die Aufgabe eines Monarchen verkündete, sich in allen Tugenden möglichst zu vervollkommen und alle Laster sorgfältig zu vermeiden. Daß Machiavelli's „Fürst“ demjenigen seines wolmeinenden Vorgängers diametral entgegentrat, erklärt sich einerseits durch den Zweck des Buches, anderseits durch den damaligen politischen Zustand Italiens, zu welchem ein genialer Kopf wie Machiavelli nicht wol anders als in Opposition treten konnte, welche Opposition zudem eine originelle sein mußte, wenn die Familie Medici auf den Verfasser aufmerksam, wenn sie dadurch veranlaßt werden sollte, ihm eine Stellung anzubieten, die seinem Geiste und seinem Ehrgeiz angemessen wäre. !

Die Familie Medici besaß damals drei hervorragende Mitglieder: den Papst Leo X., der an der Spitze der Unternehmung gegen Florenz gestanden, seit seiner Erhebung auf den Stuhl Petri aber nur noch auf geistigem Felde Ruhm suchte, seinen Bruder Giuliano (den dritten Sohn Lorenzo's), einen unfähigen Menschen, und den Sohn des in der Verbannung umgekommenen Pietro, Lorenzo II. Giuliano, vom neuen Papste mit der Verwaltung von Florenz beauftragt, gab dem Amte eines päpstlichen Obergenerals den Vorzug, starb aber später in einem Kloster, in das er sich zurückgezogen hatte und Lorenzo ergriff das Steuerruder der

[illegible]

Vaterstadt seiner Familie, worauf ihn der Papst zum Herzog derselben ernannte. So war in der Stadt des Dante die Monarchie in aller Form begründet, ja Leo X. hegte noch weiter gehende, ganz Italien umfassende ehrgeizige Pläne. Bereits gehorchte Mittelitalien seiner Familie, inder er selbst den Kirchenstaat und sein Neffe Toscana beherrschte. Er verschaffte Letztem überdies die Herrschaft über Urbino, das er der Familie seines Vorgängers Julius II. nahm, bannte den vertriebenen Herzog, als dieser sein Land wieder einnehmen wollte, rief alle christlichen Mächte gegen den „Verräter an seinem Lehnsherrn“ zum Beistande, und zwang ihn durch Krieg zur Entfugung. Leo hat, wie sein Biograph Roscoe sagt durch dieses Beispiel priesterlicher Raubgier sein Amt geschändet. Niemand soll er beabsichtigt haben, Giuliano das Königreich Neapel und Lorenzo das Herzogtum Mailand zuzuwenden.

Der zweite Lorenzo de' Medici besaß aber weder die Klugheit, noch die Friedensliebe seines glorreichen Großvaters; sein wilder, kriegerischer und rachsüchtiger Charakter ließ ihn die Pläne seines hochstehenden Oheims mit voller Glut erfassen und von einer mächtigen italienischen Krone träumen. Ein so kühner Geist nun schien dem berechnenden Machiavelli geeignet, vor ihm als Minister geleitet zu werden und mit seiner Hilfe das zerrissene und ohnmächtige Italien durch eine entschlossene, aber nach seiner Ansicht notwendige Tyrannei umzugestalten. Für ein solches Ziel, für welche ein Fürst braunte, über welches das Volk offen seine Meinungen äußerte und in welchem Bewunderer des klassischen Alterthums, wie Machiavelli selbst Einer war, die Möglichkeit einer Wiederkehr römischer Macht und Größe sehen mußten — für ein solches Ziel gewissermaßen eine systematisch und erschöpfende Anleitung zu schreiben, einen Wegweiser zu verfertigen — das mußte, nach der Berechnung unseres klugen Staatsmannes, sich und unfehlbar zu der von ihm ersehnten hohen Stellung hinführen die sowol seinen eigenen Ehrgeiz befriedigen, als auch das Wol des Landes begründen helfen sollte.

Mit der formellen Eintheilung der Staaten in Republiken und Fürstenthümer und der letzteren in erbliche und neue beginnend, geht Machiavelli in seinem „Fürsten“ sowol über die Republiken, als über die erbliche Fürstenthümer leicht hinweg, um ohne Aufenthalt zu seinem Lieblingsthema dem Für die damalige Stellung der Medici, für seine eigenen Wünsche und für die Lage Italiens überhaupt berechneten „neuen Fürsten“ übergehen zu können, d. h. zu dem Manne, der, ohne von Fürsten abstammen, durch „fremde oder eigene Waffengewalt, durch Glück oder Tugend dazu gelangt, ein entweder schon an einen Fürsten gewöhntes oder „Freiheit hergekommenes“ Volk zu beherrschen. Die Begriffe „Fürstenthum und „Freiheit“ werden mithin einander geradezu entgegengesetzt, und die Anschauung des klassischen Alterthums auf die neuere Zeit übertragen. Italien hatte die Freiheit durch eigene Schuld verloren, es hatte si

in Florenz und anderswo, unfähig gezeigt, sie wieder erlangen, oder, wenn dies auch augenblicklich möglich wurde, bewahren zu können. Es war daher, nach Machiavelli's Dafürhalten, reif, die Beute eines „neuen Fürsten“ zu werden, welchem sich der Verfasser dadurch empfahl, daß er ihm gewissermaßen Unterricht in der Unterjochung eines Volkes erteilte.

Wer bereits Länder besitzt und dazu neue, welche seinen bisherigen in Sprache oder Sitten ähnlich sind, erwirbt und behaupten will, lehrt Machiavelli's jesuitische Staatskunst, muß zweierlei vor Augen haben, erstens ihres alten Fürsten Geschlecht zu vertilgen und zweitens nichts in ihren Gesezen und Steuern zu ändern; so werden sie in kürzester Zeit ein Leib mit seinem alten Staate werden. Wer dagegen Staaten erwirbt, welche von seinen bisherigen in Sprache, Sitte u. s. w. abweichen, befestigt den Besitz derselben einmal dadurch, daß er selbst seinen Wohnsitz dort aufschlägt, dann, daß er in einige Orte Kolonien verpflanzt und den alten Bewohnern Felder und Häuser nimmt, um sie den neuen zu geben, wodurch jene, weil arm geworden und zerstreut, unschädlich werden. „Denn es ist wol zu merken, daß man die Menschen entweder liebzuhaben oder sie aufzureiben hat, weil sie sich wegen leichter Kränkung rächen können, wegen schwerer aber nicht. Ferner muß, wer eine ungleichartige Landschaft einnimmt, sich zum Oberhaupt und Vertheidiger der kleineren Nachbarfürsten machen und dahin streben, die Mächtigeren zu schwächen und es abzuwenden, daß ein Fremder in die Provinz gelange, der nicht schwächer als er selbst ist“. — Sind nun aber die erworbenen Staaten nicht Fürsten unterworfen gewesen, sondern „nach ihren eigenen Gesezen und frei zu leben gewohnt, so gibt es drei Wege sie zu behaupten: erstens „sie zu Grunde zu richten“ (!), zweitens persönlich darin zu wohnen, drittens ihnen ihre Verfassung zu lassen, indem man ein Jahrgelt daraus zieht und eine Regierung von Wenigen einsetzt, die dieselben dem Eroberer befreundet erhalte. Auf eine an Freiheit gewöhnte Stadt sind die zwei letzteren Wege aber nicht anwendbar; um eine solche sicher zu haben (?), giebt es kein Mittel als die Vernichtung (!). Wer einer solchen Herr wird und sie nicht selbst zerstört, erwarte von ihr zerstört zu werden (!), weil ihr als Zuflucht der Empörung immer der Name ihrer Freiheit und alten Ordnung dienen wird, welche weder durch Länge der Zeit, noch durch Wohlthaten je in Vergessenheit kommen. (Das Beispiel Pisa's, der von Florenz unterjochten Schwesterrepublik, welche bei jedem Anlasse wieder zu den Waffen griff, schwebte hier dem neuen Staatskünstler vor!) Denn, sagt Machiavelli bezeichnend, und hier tritt seine innere republikanische Gesinnung wieder hervor, in den Republikan ist mehr Leben, mehr Gier nach Rache, als in den Monarchien. Das Gedächtniß ihrer alten Freiheit läßt sie nicht, kann sie nicht ruhen lassen: der sicherste Weg bleibt, sie zu vertilgen oder in ihnen selbst zu wohnen.

Charakterbild des „Retters der Gesellschaft“, wie er ihn sich vorstellt. D ein Mensch, lehrt er, der in allen Stücken zum Guten sich bekennen wollte unter so Vielen, die nicht gut sind, zu Grunde gehen müßte, so ist es für einen Fürsten, der sich behaupten will, nötig, daß er lerne, nicht gut sein zu können, und hiervon Gebrauch zu machen oder nicht, je nachdem es not thut. Den Fürsten kümmere die Schande nicht, sie solchen Lastern zu ergeben, ohne welche er sich die Herrschaft nicht erhalten könnte. Der Fürst Machiavelli's muß dahe seine persönliche Eigenthümlichkeit vollständig ablegen und in Allem nicht darauf Bedacht nehmen, ob seine Handlungen gut oder böse, sondern blos ob sie geeignet seien, seine Stellung zu befestigen oder zu untergraben. De „neue Fürst“ wird daher ausführlich unterrichtet, wie er sich zu benehmen habe, um weder als karg, noch als verschwenderisch verschrien, um sowo geliebt als gefürchtet, nicht aber gehaßt zu werden. Die Erfahrung lehrt nach Machiavelli, daß gerade jene Fürsten Großes vollbracht, welche auf die Treue wenig gegeben und die Gehirne der Menschen mit List zu bethören gewußt und daß sie zuletzt Die überwältigt haben, deren Richtschnur die Ehrlichkeit war. Da von den zwei Arten des Kampfes, durch Geseze und durch Gewalt, jene den Menschen, diese den Thieren eigen ist, die erste aber öfters nicht ausreicht, so muß der Fürst zur zweiten greifen und es verstehen, sowol das Thier als auch den Menschen richtig anzuwenden. Er muß Fuchs sein, um die Schlingen zu erkennen, die man ihm legt, und Löwe, um die Angreifer zu schrecken. Ein kluger Fürst kann daher die Treue nicht halten, noch darf er es, wenn ihm dies Halten zum Schaden ausschläge und die Gründe, aus denen er sie versprochen sind! Wären die Menschen alle gut, so würde diese Regel nicht gut sein; „weil sie aber schlimm sind und ihre Treue dir nicht halten würden, so hast du sie ihnen auch nicht zu halten!“ Einem Fürsten werden auch nie gesetzliche Gründe zur Beschönigung des Nichthaltens fehlen. Der Fürst sei groß in der Kunst sich zu stellen und zu verstellen, und er wird immer Solche finden, die sich betrügen lassen. Als Beispiel eines solchen Fürsten führt Machiavelli den saubern Papst Alexander VI. an. Es ist für den Fürsten, sagt er ferner, schädlich: gütig, fromm, redlich zu sein, nützlich aber, es blos zu scheinen, damit er, wenn es nötig wird es nicht zu sein, das Gegentheil hervorzukehren die Kraft und den Mut habe. Und von den erwähnten Eigenschaften ist nichts notwendiger, daß man es zu besitzen scheine, als Religion, indem es Jedem gegeben ist zu sehen was man scheint, nur Wenigen aber zu fühlen was man ist, und die Wenigen es nicht wagen, sich der Meinung der Vielen zu widersetzen; der Fürst trachte daher, die Oberhand im Staate zu behaupten dann werden die Mittel immer ehrenvoll und von Jedermann löblich gefunden werden; denn der Böbel ist immer vom Erfolge befangen und in der Welt ist nichts als Böbel! In dieser Stelle bricht Machiavelli

velli's durch das Elend seiner eigenen Lage und jenes seiner ganzen Nation großgeogener Pessimismus in einen Nifiton der Verzweiflung aus, — und wenn er auch an einer spätern Stelle die Eigenschaften aufzählt, durch die sich ein Fürst liebenswürdig und geachtet machen, sich der volkstümlichen Berufsarten, als Industrie, Handel, Ackerbau u. s. w. annehmen soll, so macht dies jenen Gipfel der Niederträchtigkeit, den er einem Menschen gegenüber seines Gleichen zumutet, keineswegs mehr gut, sondern ollenudet nur das von dem geistreichen Florentiner entworfene Gemälde ner Heuchelei, wie sie nur aus dem demoralisirten Zustande von Staat und Kirche vor dem Beginne der Reformation hervorgehen konnte. Und wegen diesen Zustand, gegen die Zersplitterung Italiens, gegen die Einmischung der Fremden in die Geschichte dieses Landes ist der wilde und urige Aufschrei gerichtet, mit welchem der dasselbe so innig liebende Machiavelli seine verzweiflungsvolle Fürstenlehre schließt, indem er die Medici ringend aufruft, sich an die Spitze der Erlösung Italiens von den „Barbaren“ zu stellen, einen heiligen Krieg zu eröffnen gegen die spanischen, anzössischen, deutschen und schweizerischen Söldner, denen die einheimischen tieger wol gewachsen wären, wenn sie wollten, und durch einen glorreichen Sieg, dem das Volk zujubeln würde, das Vaterland zu verherrlichen.

Und dieser begeisterte Aufruf verhallte ohne Erfolg! Die Welt, die den Einzelne nun einmal nicht nach seinem Kopfe modeln kann, hat den habenen Zweck, den Machiavelli vor Augen hatte (wenn er ihn auch mit innerlichen Mitteln erreichen wollte), mit Verachtung bei Seite geworfen, als dem merkwürdigen Fürstenbuche, wider die Absicht und gewiß zu jedem Schmerze des Verfassers, wenn er es wissen könnte, nur die Niederträchtigkeiten herausgelesen und, wie man aus dem Inhalte derselben erennen wird, bis auf den heutigen Tag mit fürchterlicher Genauigkeit befolgt.

Lorenzo de' Medici, der kleine Namensvetter und Enkel eines großen Mannes, nahm das ihm gewidmete Buch des gewesenen Staatskanzlers seiner Vaterstadt zwar an; aber für den Verfasser that er nichts, weder für dessen östlose Lage, noch für dessen großartige Plane. Ob er ihm, als gewesenem Demokraten, mißtraute, oder vor den furchtbaren Ratschlägen eines so gefährlichen Ratgebers zurückbebt, das bleibt dahingestellt.

Machiavelli darbtte in Folge dessen mit seiner Familie bis zum Tode des Lorenzo (1519); nach diesem in Florenz nicht betrauernten Ereignisse betrug Papst Leo X., das Haupt der Medici, der überall experimentirte ohne je etwas Entscheidendes zu thun, seinem Vetter, dem Cardinal Giulio, einem natürlichen Sohne des ermordeten Giuliano, die Verwaltung des florentinischen Staates, und wurde zugleich auf unsern schriftstellernden Staatsmann aufmerksam, indem damals eine von demselben verfaßte Komödie, die „Mandragola“, großes Aufsehen erregte. Machiavelli schildert in derselben die Lasterhaftigkeit jener Zeit, an der sich Mönche und Geistliche in empörender Weise beteiligten, und der Papst fand so großes

Gefallen daran, daß er die Schauspieler sammt Dekorationen aus Florenz nach Rom kommen und das zotenhafte, aber künstlerisch vollendete Stilh vor sich spielen ließ. In dem Dichter jedoch mehr als dies ahnend, beauftragte er ihn bald darauf mit einem Gutachten über die Reformen, die in Florenz eingeführt werden könnten.

In diesem Gutachten ist bereits ein Rückgang von Machiavelli's in „Fürsten“ ausgesprochenen Ansichten zu bemerken. Entweder war er durch Lorenzo's Gleichgiltigkeit verletzt, oder er vermisse eine zur Ausführung seiner Ratschläge geeignete Persönlichkeit. Er spricht sich nämlich in Entschiedenheit gegen die Einführung eines Prinzipates und für Beibehaltung der Republik in Florenz aus, macht jedoch den Medici da unter den damaligen Umständen unvermeidliche Zugeständniß, die Wahl von ihm vorgeschlagenen beiden Räte dem Papste Leo und dem Kardinal Giulio zu übertragen, nach deren Tode sie aber wieder an das Volk zurück fallen solle; die übrigen Behörden und Beamten sollte dagegen ein großer Rat von tausend Mitgliedern einsetzen und damit Savonarola's Schöpfung wieder zu Ehren gezogen werden! Der geborene Republikaner atmet also wieder freier. Mit Bedauern entnehmen wir jedoch demselben Gutachten, wie Machiavelli sich an die im „Fürsten“ geoffenbarten pessimistischen und treulosen Anschauungen so sehr gewöhnt hatte, daß er jenen beide geistlichen Fürsten des Hauses Medici rät, die in ihre Hand gelegte Wahlen zu Gunsten ihrer Machtsstellung nötigenfalls zu — verfallen — ein Verfahren, welches sich ein bekannter moderner Machiavellist nur zu geschickt angeeignet hat.

Der Fluch unrechthlicher Mittel, auch wenn sie zu guten Zwecken führen sollen, verleugnet sich indessen niemals. Machiavelli hat auch mit seinen Gutachten über eine neue Verfassung von Florenz bei den Medici so wenig Anerkennung gefunden wie mit dem Fürstenbuche. Die Folge davon war, daß er in seinen wiederkehrenden republikanischen Bestrebungen um einen Schritt weiter ging. In den prachtvollen Gärten, welche der reiche und gelehrte Bernardo Rucellai, ein Freund Lorenzo's I. und Mitbeförderer von dessen wissenschaftlichen Bestrebungen, in griechischer Weise zu Florenz angelegt und mit den vorzüglichsten Kunstwerken des Altertums geschmückt hatte, versammelte sich unter Machiavelli's Mentorschaft ein Kreis ehler und freisinniger junger Männer, welche für die alte römische und die alte florentinische Freiheit schwärmten. Aus den dort gesprochenen geistreichen und kühnen Worten gingen Machiavelli's politische „Discorsi“ hervor, denen er den unverfänglichen Titel von „Gesprächen über den Livius“ beilegte. Im Gegensatz zum Fürstenbuche, in welchem er gewissermaßen den Staat des Fürsten wegen aufbaut, stellt er hier die Idee des Staates obenan und macht diesen wieder zum Selbstzweck. Die einem Fürsten unter den damaligen entsetzlichen Verhältnissen notwendige Verworfenheit erscheint hier nicht mehr so sehr als Berechnung, sondern nur noch als

eine unlängbare Thatfache und der Pessimismus als der eines Cato, nicht mehr eines Cesare Borgia. Die Stellung eines Fürsten sieht er nicht mehr als wünschbar an, im Gegentheil als eine für ehrbare Menschen zu vermeidende. Desto unveränderlicher aber bleibt seine Überzeugung von der Notwendigkeit der Einigung Italiens durch eine mächtige Hand, indem er mit bitterm Schmerz sein Vaterland als das verderbteste unter den damaligen Ländern anerkennt. In einer tyrannischen Herrschaft erblickt er fortwährend, wenn er sie auch grundsätzlich verabscheut, das beste Mittel, ein Volk zur Wiedererlangung der Freiheit zu zwingen. Das Verderben Italiens aber, das zur Notwendigkeit einer so verzweifelten politischen Kur führte, sieht Machiavelli, dessen politischer und religiöser Standpunkt im klassischen Altertum wurzelte, mit furchtloser Offenheit im Verderben der römischen Kirche begründet und stellt sich damit an die Seite Savonarola's als Vorläufer der deutschen Reformatoren. Wäre das Christentum, ist seine Ansicht, seinen ursprünglichen Grundsätzen treu geblieben, so würden die christlichen Staaten „um Vieles einiger und glücklicher sein. Je näher aber die Völker der römischen Kirche sind, um so weniger Religion haben sie. Durch das schlechte Beispiel des römischen Hofes hat Italien alle Frömmigkeit und Religion verloren. Die Kirche hat dieses Land zertheilt und erhält es in beständiger Zertheilung fort. Sie zerstörte mit Hilfe Karls des Großen das langobardische Reich, aus welchem sonst ein italienisches entstanden wäre, sie demüthigte mit Hilfe Frankreichs die Republik Venedig und vertrieb wieder mit Hilfe der Schweizer die Franzosen. Sie hat daher das Aufkommen einer Menge kleiner Fürsten begünstigt und die Verwüstung Italiens durch fremde Heere verschuldet. Man versuche es nur beispieisweise, den römischen Hof in die Schweiz zu verlegen, das einzige Land, welches noch im Sinne der Alten lebt, und man wird sehen, daß die traurigen Sitten dieses Hofes mehr Unordnung in jenem Lande hervorrufen werden, als je eine andere Begebenheit im Stande wäre.“

Machiavelli begnügt sich aber in den sogenannten livianischen Gesprächen nicht damit, den römischen Hof anzuklagen; er beschuldigt sogar das Christentum als solches oder vielmehr dessen Ausleger und Priester, durch ihre Empfehlung der Demut, Selbsterniedrigung und Verachtung des Weltlichen die Menschheit geschwächt und zur Beute der Bösen gemacht, sie zum Müßiggange, statt zur Kraft geführt zu haben.

Es ist nicht zu verwundern, daß diese kühnen Ideen die Besucher der Gärten des Rucellai (es war nach dem Tode Papst Leo X.) dahin brachten, eine Verschwörung zur Vertreibung der Medici und zur Wiederherstellung der republikanischen Verfassung anzuzetteln. Sie wurde entdeckt; zwei Männer erlitten die Todesstrafe, die übrigen konnten sich flüchten. Merkwürdiger Weise aber entging Machiavelli allem Verdachte des Cardinals Giulio; ja der Letztere begann jetzt sogar sich ihm zu nähern, und be-

auftragte ihn, gegen ein gewisses Honorar die Geschichte von Florenz zu schreiben, welcher Arbeit sich der Verfasser des „Fürsten“, während seiner neuer Gönner als Clemens VII. den päpstlichen Thron bestieg mit riesigem Fleiße unterzog, bis ein Werk vorlag, dessen philosophisch Geist, dessen kräftige, gebrängte und schmucklose Sprache, dessen patriotische Haltung, dessen freimüthige Brandmarkung päpstlicher Gewaltherrschaft und päpstlicher Ränke und dessen großartige Auffassungsgabe es zu einem Meisterwerke klassisch historischer Darstellungskunst stempeln.

Es war eine gewitterschwüle Zeit in Italien. Wandernde Waldbrüder und Prediger sagten den Untergang der Welt voraus und bezeichneten Papst Clemens VII. als den Antichrist. Das Land war die Beute fremder Heere, und es schien sein Schicksal zu sein, durch seine Erhebung gegen den einen Fremden sich den Andern auf die mühen Schulte zu laden. Die Franzosen waren von der habsburgischen Macht bei Paris geschlagen, und nun seufzte Italien unter der spanisch-deutschen Zucht. Der neue Papst trat an die Spitze einer italienischen Erhebung gegen die neuen Dränger; aber schon im Entstehen war sie von dem in Wissenschaft gezogenen Spanier Avalos, Marschese von Pescara, verrathen. Um den Abfall von der kaiserlichen Sache zu züchtigen, eilte unter den Fahnen des die Reformation bekämpfenden Kaisers ein zuchtloses, an Lutheranern gegen den doppelt verhassten Papst geworbenes Heer nach Italien, wo es sich mit spanischen Söldnern vereinigte. Georg von Frundsberg, der in Worms dem kühnen Mönch ermunternd auf die Schulter geklopft, und der Connerable von Bourbon, der Feind seines Vaterlandes führten es. Ersterer starb auf dem Wege, Letzterer auf den Wällen Rom.

Da war es der patriotische Clemens, der, als gleichzeitiger Herrscher des zu einem mediceischen Erbgute herabgewürdigten Florenz, bei der Bedrohung dieser Stadt durch Horden der Landsknechte, unsern Machiavelli, der inzwischen ein Werk über Kriegskunst verfaßt hatte, zum Bewahrer der florentinischen Festungswerke ernannte. In der Stunde der Gefahr, welche Mittelitalien die Unterjochung und Verwüstung und den neuen Babylon am Tiber den Untergang drohte, berathschlagte Machiavelli, der nun in Florenz eine hohe Stellung einnahm, mit seinem Freund und historiographischen Ruhmesgenossen Francesco Guicciardini, damals das päpstliche Heer befehligte und die Romagna verwaltete, über die Mittel zur Rettung Italiens von den neuen Barbaren. Aber die Zerrüttung der Truppen des noch unabhängigen Theiles von Italien und der Verrat des Herzogs Urbino vereitelten alle hochherzigen Pläne; Rom erlebte am 6. Mai 1527 die Tage eines Maries und Geiserrich noch einmal, wobei sich indessen blos die Spanier durch Grausamkeit und Unbarmherzigkeit auszeichneten, während die Deutschen mehr ihrem Gange zur Spottung des besiegten Papstthums Lust machten. Zu gleicher Zeit erhob sich die Republikaner von Florenz, ermutigt durch die Schwäche der

Tyrannen, vertrieben die im Auftrage des Papstes dort hausenden beiden Bastarde des Hauses Medici, Ippolito und Alessandro, zertrümmerten das Standbild Clemens VII. und nahmen ihm seine Güter weg. Machiavelli aber, der in der letzten Zeit die Gunst der Medici gekostet, war jetzt in der Vaterstadt verpönt, wurde als Tyrannenschmeichler zurückgestoßen, und sein Herz brach, wenige Wochen nach der Verwüstung Roms, am 22. Juni. Seine Kinder, die er in der größten Dürftigkeit zurückließ, waren die Einzigen, die ihn beweinten.

Die wieder errungene Selbständigkeit von Florenz war nicht von Dauer. Der Kaiser Karl V., der die durch seine Siege in Italien festgegründete spanisch-österreichische Oberherrschaft von jeder Opposition befreien wollte, und der Papst Clemens VII., der des Kaisers bedurfte, um die Reformbewegung in Deutschland zu bekämpfen, verbanden sich gegen die Stadt des Dante, um den letzten Rest von Freiheit in Italien zu erlöschen. Von seinem Feldherrn Malatesta Baglioni verraten, mußte sich Florenz, obwol von dem großen Künstler Michel Angelo, der das Geschütz besetzte, heldenmüthig vertheidigt, ergeben (1530) und der Kaiser ernannte den Bastard Alessandro von Medici, der wahrscheinlich ein natürlicher Sohn des Papstes und einer Negersklavin war (seine Physiognomie verriet die Rasse seiner Mutter), aber als Sohn Lorenzo's II. galt, zum erblichen Herrn von Florenz. Nachdem derselbe in einem schändlichen Leben jedem Verbrechen gehuldigt, schaffte ihn sein Vetter Lorenzo, von einer jüngern Linie der Medici, durch Mord aus dem Wege (es begann die vormal's verdienstvolle Familie bereits zu byzantinern), starb aber selbst als Verbannter denselben Tod, und ein weiterer Vetter, Cosimo, erhielt die Herrschaft über das niedergebrückte Florenz, unterwarf ganz Toscana und erntete später für sich und seine Nachkommen den Titel eines Großherzogs.

So war nun ganz Italien, mit Ausnahme drei aristokratischer und daher blos angeblicher Republiken (Genua, Lucca und Venedig), entweder einheimischen oder fremden Monarchen unterworfen; Machiavelli's hochfliegende Pläne wurden durch die von ihm selbst in anderer Absicht ertheilten Rathschläge erstickt, und von da an blieb, wie der Patriot Mariotti sagt, „die Schmach der Feigheit auf den Italienern haften und schändet noch heutzutage den Charakter dieses Volkes“. — Die Umwandlungen der letzten Jahre jedoch, der überall kundgegebene Wille der ganzen Nation, einig und frei zu werden, und die bei dieser Gelegenheit, trotz manigfachen Mißgeschickes, an den Tag gelegte Ausdauer und Unerschrockenheit, berechtigen zu begründeten Hoffnungen auf eine bessere und erfreulichere Zukunft.

Dritter Abschnitt.

Die wälschen Humanisten.

A. Die Wiedergeburt des klassischen Altertums.

Die staatlichen und kirchlichen Zustände Italiens im Übergang vom fünfzehnten zum sechszehnten Jahrhundert boten ein trostloses Bild dar und endeten in den schreiendsten Mißthöhen. Dieses unglückliche Land würde daher der vollsten Verzweiflung preisgegeben erscheinen, wenn nicht zu derselben Zeit der wolthuernde Hauch idealer Bestrebungen die hesperischen Fluren verklärt hätte. Die Betrachtung dieser Blüte des geistigen Lebens wird in uns die scheußlichen Erscheinungen jener Schreckenszeit wieder vertilgen und uns mit der Vergangenheit des ewig schönen Gartens jenseits der Alpen versöhnen.

Es gab in Italien eine — freilich kurze — Zeit, von welcher der Geschichtschreiber Guicciardini im Beginne seines Werkes sagen konnte jenes Land habe „gänzlich des tiefsten Friedens und der vollständigsten Ruhe genossen, nicht weniger in den gebirgigsten und unfruchtbarsten Gegenden, als in den ebensten und fruchtbarsten, es sei keiner andern Herrschaft unterworfen gewesen, als jener seiner eigenen Angehörigen, habe nicht allein Überfluß an Bewohnern und Reichthümern befaßen, sondern sei auch im höchsten Maße durch die Freigebigkeit vieler Fürsten, durch den Glanz der edelsten und schönsten Städte, durch den Mittelpunkt und die Majestät der Religion verherrlicht worden, es haben dort die bewährtesten Männer in der Staatsverwaltung, die edelsten Geister in allen Wissenschaften und in jeder ausgezeichneten und emsigen Kunst geblüht“. Es war dies das Zeitalter des Lorenzo de' Medici, die eigentliche Blüteperiode italienischer Wissenschaft und Kunst, welche namentlich dadurch unsterblichen Ruhmes theilhaft geworden ist, daß sowohl die Wiederherstellung des Kenntniß des klassischen Altertums nach Kräften gepflegt und aufrecht erhalten, als die eine Zeit lang durch letztere Geistesrichtung in den Hintergrund gebrängte italienische Literatur wieder zu Ehren gezogen wurde.

Der Beginn dieser beiden Bethätigungen des italischen Geistes fällt in das vierzehnte Jahrhundert, also in eine Zeit, in welcher die mittelalterlichen Ideen noch beinahe unumschränkt herrschten und welche daher nur durch vereinzelte eine neue Zeit ankündende Geistesblitze erhellt wurde. Zwar hat es schon früher hier und anderwärts in Europa nicht an Bemühungen zu Gunsten einer reinern Kenntniß des klassischen Altertums gefehlt (Vd. III. S. 347 f.), aber es geschah nur in vereinzeltem Maße

Beide genannte Richtungen haben ihre erste deutliche Wurzel in einem Manne, dem großen Dante Alighieri (1265—1326), dem Schöpfer der „göttlichen Komödie“ (1300), dieser Verschmelzung klassischer Dichtung und mittelalterlicher Schulweisheit; denn er war es, der aus den klangreichsten Elementen der italienischen Mundarten diesem Lande eine reizvolle Schriftsprache schuf und sowol in die Alleinherrschaft der verdorbenen alten Sprache Roms im gebildeten Europa die erste Bresche schloß, als in die Überzeugung von der Allmacht, der Unfehlbarkeit und dem weltlichen Herrscherberufe des Papsttums. Er wagte Letzteres vom Standpunkte der nationalen Monarchie aus und griff die Alleinherrschaft kirchlicher Vorstellungen im Gebiete der Poesie kühn an mittels der Wahl Vergils zu seinem Führer durch die weiten Reiche der Hölle und des Läuterungsortes, wie mittels durchgehender Vermischung heidnischer und christlicher Fantasien vom Jenseits und mittels rücksichtsloser Verdammung nichtswürdiger Priester, Mönche und selbst Päpste in seine Hölle, — bei aller Rechtgläubigkeit seiner theologischen Ansichten (s. Vb. III. S. 385 ff.). Der edle Dichter mußte jedoch als Verbannter, ferne vom undankbaren Florenz sterben. Als die Vaterstadt des großen Genius ihr Unrecht einsah, errichtete sie, seinen zürnenden Schatten zu sühnen, einen besondern Lehrstuhl für die Erklärung seiner Werke und übertrug ihn dem Giovanni Boccaccio (1313—1375, s. Vb. III. S. 388 f.). Dies war der erste Italiener, der mit Hilfe des griechisch gebildeten Calabresen Leontius die Sprache des alten Hellas wieder in Aufnahme brachte und den Homer (in's Lateinische) übersetzte; durch seinen Decamerone aber wurde er der Vater der italienischen Prosa und machte in demselben auf die hodenlose moralische Verfunkenheit des römischen Hofes und Klerus, und in Folge dessen auch der bürgerlichen Gesellschaft aufmerksam, sowie auf den verwahrlosten Zustand der Wissenschaften in den Klöstern, den angeblichen Bewahrern derselben. Er selbst fand im Kloster Monte-Cassino, dem berühmtesten und gelehrtesten aller europäischen, die Bibliothek in Staub und Moder versunken und den Ratten preisgegeben, und die herrlichsten Manuskripte Homers und Platons mit Legenden und theologischer Polemik überschrieben! Der Dritte im Bunde der vormediceischen Literatur Italiens war, gleich den beiden Anderen, ein Florentiner, wenn auch in der Verbannung geboren, Francesco Petrarca (1304—1374, s. Vb. III. S. 387 f.), der für die lateinische Sprache, besonders für die Kenntniß seines Ideals, Cicero, ebenso anregend wirkte, wie Boccaccio für die griechische, die Petrarca nicht verstand. Im Leben mehr wegen des vergessenen lateinischen Epos „Africa“ (über Scipio den Afrikaner), als wegen seiner italienischen, kunstvollen, wenn auch langweiligen und mehr berechneten als gefühlten Liebesgedichte an die provençalische Ritterdame Laura berühmt, wurde er im Jahre 1314 in der ewigen Stadt, über „deren damalige Unwissenheit er erröte“, der er aber doch den Vorzug vor Paris und Neapel

gab, die ihn zu ehren wetteiferten, feierlich auf dem Kapitol als Dichter gekrönt, wobei in bezeichnender Versinnbildlichung der beginnenden Vermischung heidnischer und christlicher Ideen, Figuren der griechischen Mythologie den Festzug verherrlichten, der mit Messen eröffnet wurde und am Altare des heiligen Petrus schloß. Auch dieser Dichter, obwohl von den Schwächen seiner Zeit nicht frei, ist ein furchtbarer Strafprediger gegenüber der päpstlichen Hierarchie, deren schmachlichste Erniedrigung in Sündenpfuhle Avignon er mit ansah. Noch mehr als Boccaccio hat er gearbeitet, die abgeschmackte Scholastik durch den frischen Quell der griechischen und römischen Klassiker wegzuschwemmen. Schon bei seinen Lebzeiten verehrte ihn der byzantinische Orient und sorgte die Vaterstadt Arezzo für den Schutz seines Geburtshauses.

Dieses Kleeblatt ist, obschon nach seinen theologischen Ansichten noch ganz in das Mittelalter gehörig, doch von so hoher Bedeutung für die Kultur der nachfolgenden Zeiten, daß ihm die Literatur keines andern Volkes irgend etwas Ähnliches an die Seite zu setzen vermag. Alle Dini, Dante, Petrarca und Boccaccio, haben die italienische Literatur, die durchaus keine vollständige Grundlage hat, durch ihren Geist geschaffen, das Studium der alten Klassiker wieder hergestellt, und — die unbedingte Autorität des Papsttums untergraben. Sie sind damit die ersten Stürmer des mittelalterlichen Kulturstillstandes, der Scholastik und der Hierarchie, die Begründer der neuern wissenschaftlichen Forschung, der nationalen Kunst und Dichtung und der Fortbewegung aus der Versumpfung im kirchlichen Leben, wenn auch noch nicht geradezu der Reformation, geworden.

Diese neuen Erscheinungen schüttelten indessen ein solches Füllhorn des Schönen, Guten und Wahren auf die Menschheit aus, daß diese nicht Alles zumal erfassen konnte. Es mußte von diesen reichen Blüten eine der andern Zeit lassen, Früchte zu tragen; alle zugleich hätten einander erstickt.

Zuerst machte sich die Wiebergeburt der klassischen Studien geltend und ist auf diese Weise zur Vorläuferin der neueren nationalen Literatur und der Reformation geworden. Zwar ist sie im Anfange, begünstigt durch die gleichzeitige türkische Eroberung der Balkan-Halbinsel und die daraus hervorgehende Flucht gelehrter Griechen nach Westeuropa, mit solcher Leidenschaft ergriffen worden, daß die nationale Literatur nicht zurücktreten mußte, sondern von einseitigem gelehrtem Dünkel geradezu hintangesezt und als Sache des Pöbels vornehm weggeworfen, und die von den Konzilien zu Konstanz und Basel angelegte Kirchenreform so lange aufgeschoben wurde, bis es zu spät für sie war und eine Kirchentrennung an ihre Stelle treten mußte.

Bei der inneren Leere, Hohlheit und Öde der damaligen, von den unwissenden Kirchenvätern beherrschten Wissenschaft mußten die griechischen und römischen Klassiker jedem mit gesunder Vernunft begabten Menschen als eine wahre Erquickung erscheinen und mit Jubel willkommen gehei-

werden. Wie stark gegen das, was man bisher gehört, die Vaterlands-
liebe eines Herodot, Thukydides, Demosthenes, die Erhabenheit eines
Homer, Aischylos, Sophokles, Pindar, die Tiefe eines Platon und Aristoteles,
die feine Bildung eines Cicero, Horaz und Ovid, die republikanische
Würde und moralische Entrüstung eines Sallust und Tacitus ab! Die
toten Heiden, über welche der christliche Klerus vornehm die Achseln
zuckte, mußten die geistige Erziehung der Menschen, die jener vernachlässigt
hatte, nachholen!

Der geistige Vater der italienischen Freunde des klassischen Alter-
tums war der Grieche Emmanuel Chrysoloras, welcher als Gesandter
des byzantinischen Kaisers Johannes Palaiologos im Abendlande vergeblich
um Hilfe gegen die das demoralisirte Ostreich überschwenmenden wilden
Söhne der turanischen Steppe rief. Es gelang seinen Bewunderern, ihn
als Lehrer der griechischen Sprache und Literatur in Florenz, dem Vor-
orte aller höheren Bestrebungen in Italien, zu fesseln; er theilte aber die
Schätze seines Wissens auch anderen italienischen Städten mit, zuletzt
selbst dem deutschen Konstanz, wo er während des dortigen Konzils starb.
Was er für die Sprache von Hellas, das that sein gleichgesinnter Zeit-
genosse Johannes von Ravenna, Professor in Florenz, für jene des
alten Rom; es folgten ihnen unzählige Griechen und Italiener und das
ganze gebildete Italien wollte nur noch römisch sprechen, schwärmte nur
noch für der glorreichen römischen Vorfahren Sitte, Macht und Bildung.
Und doch war es nicht Rom, das in diesen Bestrebungen voranging.
Die ewige Stadt, von dem strebsamen, lebhaften, für ideale Interessen
schwärmenden Florenz längst übersflügelt, hatte während des vierzehnten
Jahrhunderts nicht nur in materiellen, sondern auch in geistigen Ruinen
gelegen und keinen einzigen bedeutenden Kopf hervorgebracht, — nur den
kaplosen Schwärmer Rienzo. Es war dies aber auch zu der anarchischen
Zeit während der Abwesenheit der Päpste in Avignon und des Schismas
nichts Auffallendes. Adelige Parteihäupter, herrschsüchtige Legaten und ehr-
geizige Volksführer schienen zu wetten, in der Zerstörung jeden höhern
Strebens. Erst im Jahre 1431 gelangte Rom zur Erneuerung seiner Uni-
versität durch Eugen IV., welcher einsah, daß die Stadt, welche die meisten
Hefte klassischer Kultur umfaßte, in Pflege derselben nicht zurückbleiben dürfe.

An die Spitze der humanistischen Bewegung stellten sich die damals
noch die republikanischen Formen achtenden und alles Schöne befördernden
Beherrscher von Florenz aus dem Hause der Medici, zuerst Cosimo.
Mit Benützung ihrer die ganze damals bekannte Welt umfassenden Handels-
verbindungen, suchten sie aus dem Oriente, besonders aus dem berühmten
Kloster des Berges Athos, Handschriften der alten Klassiker herbeizuschaffen
und in unschätzbare Sammlungen zu vereinigen. Cosimo gründete aus
diesem kostbaren Funde die mediceische, die Republik Venedig, von
Petrarca und dem Kardinal Bessarion, einem zur römischen Kirche

übergetretenen Griechen, unterstützt, die Markus-Bibliothek, und der gelehrte Thomas Parentucelli von Sarzana, später Papst Nikolaus V., bereicherte die vatikanische Büchersammlung, welcher später auch die von Fieberigo Montefeltro angelegte, an Manuskripten reiche, Druckwerke aber verschmähende Bibliothek von Urbino einverleibt wurde. Man fertigte mit glühendem Eifer Abschriften in prachtvoller Ausstattung auf Pergament, wozu noch luxuriöser Einband in Karmoisinsamt und silberne Beschläge kamen, und zahlreiche Schreiber, deren Cosimo 45 hielt, welche in 22 Monaten 200 Bände schrieben, waren damit beschäftigt, in der schönen Handschrift jener Zeit die Alten wiederzugeben. Den Gelehrten aber, welche keine Schreiber halten konnten und selbst kopiren mußten, war die Erfindung der Buchdruckerkunst sehr willkommen. Schüler Gутtenbergs zogen nach Italien, und Aldus Manutius in Venedig wurde ein Fürst des Typographenreiches. Erst jetzt konnten die vergessenen und vermodernden Schätze der Klöster nutzbar gemacht werden; denn diese Anstalten hatten in ihrer frühern Blütezeit kaum so viele Werke des klassischen Altertums gerettet und erhalten, als sie durch Überschreibung der wertvollsten Manuskripte mit Gebeten und Psalmen und in ihrem damaligen Verfall durch grauenhafte Vernachlässigung dem Untergange weihen. Eines der berühmtesten Klöster in Bezug auf Wirken für Kunst und Wissenschaft war (Bd. III. S. 165 ff.) St. Gallen gewesen; seit dem ersten Jahrhundert aber hatte es sich erst dem Müßiggange, dann der Jagd und dem Kriege ergeben. Die adeligen Stiftheerrn vernichteten absichtlich die kostbarsten Bücherschätze und Urkunden, ließen solche entwenden*), und einer der gelehrtesten Italiener und eifrigsten Beförderer der klassischen Bewegung, Poggio Bracciolini (1380—1459), welcher während der Kirchenversammlung zu Konstanz sich nach St. Gallen verfügte, um nach wertvollen Handschriften zu suchen, fand dort in einem dunkeln und öden Thurme, wo die Bücher übereinander geschichtet vermoderten, von Schimmel und Staub bedeckte Codices des Quintilian, Valerius Flaccus u. a. großer Römer, und hielt sich durch diesen Zustand der Bibliothek und durch seinen wissenschaftlichen Eifer zu frechem Diebstahle kostbarer Werke für berechtigt. Erst das Beispiel der weltlichen und weltgeistlichen Altertumsfreunde hat später die Klöster theilweise veranlaßt, ihre Schätze wieder sorgfältiger zu sammeln und zu bewahren.

Der klassische Sammel- und Verneifer wurde so groß, daß alle andern die Welt sonst beherrschenden Interessen zurücktreten mußten. Die Städte zogen ihre im Altertum berühmten Mitbürger zu Ehren und errichteten ihnen theilweise verspätete Denkmäler; so ehrten Mantua und Neapel den Vergil, Padua den Livius, Sulmona den Ovid; in Arpino wurden eine Menge Kinder „Cicero“ und „Marius“ getauft, und Pius II. (Aeneas

*) Weidmann, Geschichte der Bibliothek von St. Gallen S. 80 ff.

Silvius Piccolomini) begnadigte die besiegten Arpinaten um dieser ihrer Vorfahren willen.

Der letztgenannte Papst schrieb in klassisch römischer Sprache eine Schilderung des damaligen Zustandes Europa's, eine Geschichte Italiens zu seiner Zeit, eine solche des Konzils zu Basel, an dem er eifrig Theil genommen, unterdrückte aber, seit er 1458 den heiligen Stuhl bestiegen, seine ehemaligen oppositionellen Äußerungen über Mängel der Kirche. Auch täuschte er die Hoffnungen der Humanisten von denen er sich als Papst abwandte, indem er während seiner kurzen Regierung für nichts so viel Interesse zeigte, als für den ohnmächtigen Versuch, die christlichen Fürsten zum Kampfe gegen die siegreichen Türken aufzurufen. Umsonst bemühte er sich, Reste der klassischen Zeit in Rom vor der Zerstörung zu bewahren, denn selbst seine Nachfolger Paul II. und Sixtus IV. verfuhrn gegen selbe wie Wandalen. Später jedoch erwachte ein besserer Sinn. Man begann, besonders nach Poggio's Vorgang, Altertümer zu sammeln. Zugleich wurde es Mode, von den alten Römern abstammen zu wollen. Man gab, wie im übrigen Italien, den Kindern griechische und römische Namen. Man benannte moderne Gegenstände mit antiken Ausdrücken, indem man z. B. die Kardinäle als „Senatoren“, die Nonnen als „Bestalinnen“ bezeichnete. Mit Eifer wurden die Schauspiele des Plautus und Terentius in der Originalsprache aufgeführt. Man untersuchte die Reste der alten Villen, Thermen, Tempel, Wasserleitungen u. s. w. und grub darin nach Alterthümern. Die Ruinen des mittelalterlichen Rom, die Gregorovius *) so ergreifend schildert, machten den Ruinen des antiken Rom Platz. Nach und nach (bis gegen Ende des Jahrhunderts) fand man unter den Trümmern der Stürme von Jahrhunderten die herrlichen Bildwerke des belvederischen Apollo, des Laokoön, der vatikanischen Venus, des Torso, der Kleopatra. Man lernte nach und nach die griechischen Klassiker, die man bisher nur in lateinischen Übersetzungen gekannt, in der Ursprache kennen, namentlich seit griechische Flüchtlinge vor den Türken sie herüberbrachten, und man vervollständigte die lateinischen, so weit es möglich war. Den erwähnten Poggio unterstützte in dieser Thätigkeit mit Aufopferung seines Vermögens der reiche Florentiner Niccolo Niccoli. Der in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts bei dem Herzog Johann Franz Gonzaga zu Mantua als Hauslehrer angestellte treffliche Pädagog und Humanist Vittorino Ramballoni aus Feltria hielt eine Lehranstalt, in welcher neben den Wissenschaften auch körperliche Übungen getrieben wurden, erzog überdies talentvolle Arme und verzichtete dabei auf eigene Bereicherung. Das Nämliche auch von Guarino aus Verona zu rühmen, der seit 1429 Lehrer am Hofe der Este zu Ferrara, dann an der dortigen Universität war und im

*) Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter VII. S. 690 ff.

Oriente Manuskripte sammelte, deren Verlust durch einen Sturm sei Haar plötzlich ergrauen machte. Sie und andere begeisterte Verehrer der Wissenschaft gewannen manchen Lebemann für die klassische Laufbahn und erzogen manches damals bewunderte Sprachgenie. Man stellte in Florenz Rom und anderen Städten fest besoldete Lehrer des Griechischen an, unter denen sich, neben den Erwähnten, Johannes Argyropoulos, Theodor Gaza, Demetrios Chalkondylas u. A. auszeichneten. Die Universitäten, welche bisher nur für Berufsfächer gesorgt hatten, erweiterten und vervollständigten sich rasch.

Bologna wandte die Hälfte seiner Staatseinnahmen auf seine Hochschule. Um die Professoren sicher zu stellen, schenkte man ihnen oft ein Kapital, aus dessen Zinsen sie leben konnten. Andere wurden nur auf einzelne Semester angestellt; Manche sogar wanderten freiwillig umher und lehrten unentgeltlich. Die für die Humanisten bestimmte Stelle war in der Regel jene des Professors der Rhetik. Ihrer Manche lehrten indessen daneben auch andere Wissenschaften, wie z. B. die Rechte. An manchen Orten entstanden überdies, um dem Drange der Zeit genug zu thun, noch besondere humanistische Anstalten neben den Universitäten, so im Augustinerkloster Santo-Spirito zu Florenz, während in Rom die bedeutendsten Humanisten längere Zeit nicht an der Hochschule (Sapienza) sondern auf der päpstlichen Kanzlei, oder als Privatleute unter der Protection mäcenatischer Prälaten wirkten. Die humanistische Thätigkeit führte auch eine Reform der unteren lateinischen Schulen herbei, die meist nicht unter der Kirche, sondern unter Stadtverwaltungen standen.

Die Humanisten dienten den italienischen Fürsten, unter welchen sogar verworfene Wüthende, wie Sigismund Malatesta von Rimini, die Wissenschaften beschäftigten, vielfach als Brieffschreiber und Redner, in welcher Stellung sie auch mit Gesandtschaften betraut wurden, den Fürsten bei feierlichen Anlässen lateinisch anredeten (nicht selten in Versen), am Jahrestage seines Todes Gedächtnisreden hielten, begeisternde Ansprachen an die Soldaten verfassten, — wenn sie geistlich waren, auch lateinisch predigten u. s. w., welche rhetorische Musterstücke gewöhnlich sowohl pomphaft, als ungemein gelehrt sein mußten und meist außerordentlich geschmacklos ausfielen. Mit großem Eifer warfen sich die Humanisten auch auf die *Handlung*, in welcher sie Cicero, und auf die *Geschichtschreibung*, in welcher sie Livius und Cäsar zum Muster nahmen. Es war jedoch dies eine bastardartige Literatur, soweit sie sich auf Nachahmung der Alten warf, weil sie darin nicht auf eigenen Füßen stand, sondern sich mit fremden Federn schmückte und daher nur farb- und leblose Phrasen hervorbrachte. Wodurch dagegen die humanistischen Geschichtschreiber an selbstständigen Gegenstände, statt an fortlaufende, langatmige Geschichten, wie an *Monographien* und *Biographien* aus ihrer Zeit, so lieferten sie Werke, die den besten klassischen Muster würdig waren. Das Lateinische war überhan-

die allgemeine Sprache der Gelehrten, welche sich in ihren Muttersprachen und Dialekten (sogar die Italiener verschiedener Gegenden unter sich) nicht verstanden hätten, und man gewöhnte sich so sehr an die Herrschaft des Lateinischen, daß Boggio sogar bedauerte, Dante's göttliche Komödie nicht (wie sie allerdings begonnen war) in Roms alter Sprache lesen zu können, sondern in einer Mundart, die blos für die Handwerker und den Pöbel gut genug sei; so klagt er auch, daß durch Petrarca's Sonette seine lateinischen Werke weit hintangesetzt würden. Ja, in Florenz verboten sogar Väter ihren Söhnen und Lehrer ihren Schülern das Lesen italienischer Bücher. Daher bildet das fünfzehnte Jahrhundert eine schmerzliche Lücke in der italienischen Literatur. Man dichtete fast nur noch lateinisch; man unternahm es sogar, Vergil fortzusetzen und mit Theokrit und Lucretius, Catull und Horaz zu wetteifern. Eine besonders beliebte Form der lateinischen Dichtung war das Epigramm, mittels dessen man Personen und Dinge der verschiedensten Art bald bis zur Lächerlichkeit verherrlichte, bald höhnend in den Schmutz herabzog. Namen der lateinischen Dichter werden wir unter denen der italienischen nennen.

B. Die Pflege der Wissenschaften nach dem Muster der Alten.

Die hauptsächlichste Folge der humanistischen Bewegung, neben der Wiederbelebung des klassischen Altertums, war eine durchgreifende Umgestaltung der Philosophie. So weit die herkömmlicher Weise mit diesem Namen benannte Geistesrichtung damals im christlichen Abendlande herrschte, war sie ein Gewebe von Widersinnigkeiten, welches unter der Benennung „Scholastik“ den Lesern aus der Kulturgeschichte des Mittelalters (Bd. III. S. 341 ff.) bekannt ist. Die Scholastiker stritten sich, namentlich in der Zeit des Verfalls dieser Alerwissenschaft, um die lächerlichsten Dinge, z. B. ob eine von einer Maus verschlungene Hostie (also nach der kirchlichen Lehre der Leib Christi) noch im Bauche derselben angebetet werden müsse, — wie viel Engel auf einer Nabelspitze Platz haben, — ob auch der Teufel das Abendmal genießen könne, ob Gott die Welt nicht auch unter der Gestalt eines Kürbisses (!), eines Esels (!!) u. s. w. hätte erlösen können und wie er in derselben hätte gekreuzigt werden müssen, — ob (was endlich in unserer Zeit ein altersschwacher Papst entscheiden zu können glaubte) Maria von ihrer Mutter ohne Erbsünde empfangen worden und unzähliges Anderes, was theilweise sogar der Anstand nur anzudeuten verbietet. Den Inhalt der Scholastik stellte am Anfange des sechszehnten Jahrhunderts Cortesius in einem „wolgesehriebenen klassischen Werke voll Geist und Wiß“ zusammen.

Es war nicht zu verwundern, daß sich gegen diese Zämmlichkeiten eine erfrischende Opposition erhob, sobald die griechischen Philosophen,

voran der fantasiereiche, farbenschimmernde Platon, durch die klassische Bemühungen näher bekannt wurden. Der an den Konzilien von Ferrar und Florenz bei Anlaß der päpstlichen Versuche einer Vereinigung der morgen- und abendländischen Kirche anwesende griechische Platoniker Gemistos oder Gemistios Pletho, welcher laut seiner Hoffnung aussprach, bald würden Christentum, Judentum und Islam zu Gunsten eines gereinigten Heidentums verschwinden, dabei aber wunderliche mystische Ideen entwickelte, — schrieb einen so ausgezeichneten griechischen Stil, daß die gelehrtesten Humanisten seiner Zeit sagten, er unterscheide sich von den alten Hellenen nur dadurch, daß er nicht zu ihrer Zeit lebe, und hielt in Florenz auf Anordnung Cosimo's Vorlesungen über Platon. Durch dieselben angeregt, gründete der genannte Mediceer mit Plethons Hilfe die berühmte Akademie von Florenz. War nun auch der alte Platon mit seiner schwärmerisch-gläubigen Lehre dem verständigen und logischen Aristoteles gegenüber nicht gerade ein passender Vertreter des Fortschrittes, so war es doch ein empfindlicher Schlag für die Anbeter des verfälschten Aristoteles, daß ihr Ansehen Schritt vor Schritt abnahm, und die damaligen Platoniker stürmten gegen den aristotelischen Zopf so mächtig heran, wie in unserm Jahrhundert die Romantiker mit ihrem Ideal eines nie dagewesenen, erdichteten Mittelalters gegen den bureaukratisch-polizeilichen Zopf eines falschen Klassizismus. Alle Opposition ist schwärmerisch und fantasiereich, und so war auch jener Platonismus ein poetisches Mittel an den Ketten trockener und öder Rabulistikerei. Da indessen in Folge von Plethons Rückkehr nach Griechenland, wo er 1451 starb, die platonische Akademie zu keiner rechten Blüte gelangen wollte, übertrug Cosimo ihre Leitung dem jungen Gelehrten Marsilio Ficino (geboren 1433), der er selbst als Platoniker hatte erziehen lassen und dessen Vater sein Arzt gewesen war. Ficino war bereits als Schriftsteller berühmt; die erste gute lateinische Übersetzung Platons ist sein Werk. Er schrieb über das gesammte Gebiet des damaligen menschlichen Wissens, jedoch ohne daß er im Stande war, dasselbe in eine philosophische Einheit zu bringen, vielmehr in die wunderlichsten Verirrungen fiel, wie seine konfuse „Platonische Theologie“ beweist, in welcher er allen Körperwesen, auch den unorganischen, „unsterbliche Seelen“ zuschrieb und sie wunderbar klassificirte. Dennoch errangen seine Schriften damals in Europa ungeheuren Ruf, und man ließ sich kaum träumen, daß sie einst vergessen sein würden. An der Spitze der Platoniker stand der erwähnte Kardinal Bessarion, und ihm gegenüber suchte umsonst sein ursprünglicher Landsmann, Georg von Trapezunt, das im Sturze begriffene Ansehen des Aristoteles aufrecht zu erhalten. Während jedoch diese würdigen Gelehrten nur um der Sache willen, wenn auch nicht ohne Reizbarkeit und Heftigkeit kämpften, mußte man es erleben, daß selbst in die geheiligten Hallen der Wissenschaft bald unlautere Motive und Bestrebungen drängten. Es gab unruhig

Geister, denen der strengwissenschaftliche Ton überlästigt und eine pikante Abwechslung zum Bedürfnisse wurde, wozu u. A. namentlich auch die aufgekommene Unsitte Anlaß gab, einander aus gelehrtem Eifer wertvolle Handschriften zu stehlen, — gleichwie in derselben Zeit die Frommen es für erlaubt hielten, Reliquien der Heiligen sich wider den Willen der Eigentümer anzueignen. Den Anfang in diesem unerquicklichen Treiben machte der Palermitaner Antonio Beccadelli, der in grauem Alter sein von Unanständigkeiten wimmelndes Werk „Hermaphroditus“ herausgeben und dem ihn beschützenden ernstern Cosimo widmen durfte. Das Buch wurde nicht nur an mehreren Orten verbrannt, sondern erfuhr auch den herben Tadel von Gelehrten, welche es selbst nicht besser machten. Es waren dies: der bereits aufgeführte Poggio, welcher scharf gegen die entartete Kirche auftrat und die Bettelmönche beschuldigte, nicht sich selbst, sondern Andere an den Bettelstab zu bringen, selbst aber eine Sammlung schmutziger Anekdoten (*Facetiae*) schrieb, die von 1470 bis 1500 zwanzig Auflagen erlebte, und sich während seiner Theilnahme an den Kirchenversammlungen in Konstanz und Basel an den ungezwungenen und paradiesischen Gewohnheiten der Kurgäste zu Baden im Aargau erlabte, welchem auch wegen seiner Verdienste, sammt seinen vierzehn mehrlieblichen Kindern, vom Staate Florenz die Steuern erlassen wurden; — dann seine beiden Gegner: Francesco Filelfo aus Tolentino, ein verzogenes Kind der Florentiner gelehrten Welt und undankbarer Schützling Cosimo's, und der Römer Lorenzo Valla. Alle drei schrieben Folioebände voll der gemeinsten und zotenhaftesten Schimpereien und Verleumdungen gegen einander, die man heutzutage nicht einmal mündlich, geschweige denn schriftlich wagen würde, und stimmten nur in ihrer Geißelung des sittenlosen Lebens am römischen Hofe und in den Klöstern überein; ja, Valla, der noch der Anständigste unter den Dreien war, bestritt offen die Aechtheit der sogenannten Schenkung Konstantins, durch welche der Bischof von Rom den Kirchenstaat erworben haben sollte, und nannte die weltliche Herrschaft des Papstes ein Geschenk des Teufels. Dabei huldigten jedoch diese Gelehrten, besonders Poggio, dem krassesten Aberglauben, hielten Geistererscheinungen, Beschwörungen, Zaubereien, Astrologie u. a. Blödsinn für wahr, und warfen auf drolligste Weise heidnische und christliche Mythologie untereinander, indem sie z. B. zu beweisen suchten, daß schon die „alten Götter“ auf die „wolwollendste Weise“ von Christo gezeugt hätten! Eine ebenso widerwärtige Erscheinung sind die Betrügereien des Giovanni Nanni von Viterbo, welcher Bruchstücke klassischer Schriftsteller selbst versertigte und als ächt herausgab. — Auch ist es am Platze, hier des sonderbarsten Abenteurers unter den Humanisten zu erwähnen, des Chriakus de Pizzicolle aus Ancona (geboren 1391)*), welcher, ursprünglich Kaufmann,

*) Zahn, Aus der Altertumswissenschaft S. 333 ff.

seit 1412 weite Reisen nach dem Orient unternahm, dabei in seiner Muttersprache dichtete, nach und nach lateinisch und griechisch lernte, in Unterstützung Papst Eugen's IV. und Kaiser Sigismunds in Italien in Griechenland nach Überresten des Alterthums forschte und um die Mitte des 15. Jahrhunderts, angeblich in Cremona, starb. Mit seinem Gönner Poggio, dessen Bildung er lange nicht erreichte, zerfiel er, weil er in diesem wichtigem Streite mit Guarino, ob Cäsar oder Scipio größer sei, der Partei des Letztern ergriff, für immer. In seinem verwirrten Kopfe hielt er die griechischen Götter für wirkliche Existenzen und betete mit Vorliebe zu Merkur, von dem er auch eine sonderbare Zeichnung in Griechenland fand und kopirt nach Italien brachte, welche Dürer zu einer allegorischen Darstellung benutzte. Dies fand auch mit Bezug auf eine andere Zeichnung unseres kaufmännischen Humanisten statt, welche Acton auf dem Delphin vorstellte.

Wie wir bereits gesehen, trat Lorenzo de' Medici in die Fußstapfen seines Großvaters Cosimo. Durch die ihm zu Theil gewordene Erziehung erhielt sein Leben eine wissenschaftliche Weihe, und daß auf seine und seines Bruders Giuliano Veranlassung ein Werk von so bedeutendem moralisch-philosophischem Werte entstehen konnte, wie die „Unterredungen von Camaldoli“ seines Lehrers Cristoforo Landino (1424—1504), beweist, daß die Wissenschaften diesen Brüdern nicht Sache der Berechnung sondern des Herzens waren. Wie Marsilio Ficino und Landino seine Lehrer so wurde sein Freund Angelo Poliziano (1454—1494), den er aus dunkler Herkunft emporgehoben, der Lehrer seiner Söhne und so auch Leo's X.; er war der Erste, der die Scholastiker als Entsteller des Aristoteles entlarvte und Letztern nach dem Original in seiner wahren Gestalt bekannt machte, und vertheidigte zugleich die Verdienste Cicero's gegen die diesen vielfach beurteilten großen Römer maßlos herabsetzenden Griechen. Gelehrte minderer Größe zankten sich um die Ehre, von Poliziano in dessen Werke citirt zu werden, und der von Schwächen nicht freie Mann verlor sich durch solchen Weibrauch von zweifelhaftem Werte in so maßlose Eitelkeit, daß er es über sich brachte, in einem Schreiben an den König Mathias Corvinus von Ungarn sich über alle Gelehrte zu stellen, während er zugleich es wagte, nicht nur die ausschließlich gelehrten Kreise zu berücksichtigen, sondern auch auf das Volk und dessen Sitten, selbst auf die verachteten Zigeuner aufmerksam zu machen. Auch dichtete er, was die Humanisten sonst verschmähten, in der Muttersprache. Doch enthielt er sich der unter den späteren Gelehrten des fünfzehnten Jahrhunderts in Schwange gehenden Unflätigkeit keineswegs. Sein Freund (und zugleich Lorenzo's) Giovanni Pico, Graf von Mirandola, trat schon im jugendlichem Alter ebenfalls mit Kraft gegen die Scholastiker auf; seine universelle und vorurteilslose Bildung ließ ihn die Bibel mitten unter anderen hervorragenden Büchern als ihresgleichen behandeln und die fast

Wissenschaft, wie Astrologie, Magie u. s. w., griff er unerbittlich an. Er war auch der Erste, welcher gegen die Einseitigkeiten der Humanisten selbst auftrat, das Wahre, Schöne und Gute nicht allein im klassischen Altertum, sondern in allen Zeiten und Ländern suchen zu wollen erklärte, — und in seinem Werke „über die Würde des Menschen“ ein begeistertes Programm einer neuen Zeit aufstellte. Er gab darin die alte mönchische Ansicht, daß alle Dinge nur geschaffen worden, um den Menschen zu dienen, ohne Bedenken auf und lehrte, daß im Gegentheil der Mensch erschaffen worden sei, um die Gesetze der Natur zu erkennen, deren Schönheit zu lieben und deren Größe zu bewundern. Er wandte sich aber in den späteren Jahren seines frühreifen Lebens (er starb mit 32 Jahren, zu gleicher Zeit mit Poliziano) mehr einer asketisch-mystischen, jedoch keineswegs der römischen Kirchengläubigkeit zusagenden Richtung zu. Poliziano und Pico waren Zeugen von Lorenzo's ergreifender Sterbestunde und von Savonarola's bitterer Verhandlung mit dem Scheidenden. Beide überlebten denselben nur um zwei Jahre, — sie starben als schwärmerische Verehrer Savonarola's, dieses Feindes rein weltlicher Gelehrsamkeit, dessen Beispiel auch jene Veränderung in Pico's Weltanschauung hervorgebracht hatte. Des Letztern Nefte, der sich ebenfalls in die Geheimnisse der Wissenschaften vertiefte und gleich ihm zwischen Forschung und Aberglauben schwankte, wurde im Streite um die Herrschaft über Mirandola von seinem eigenen Vetter ermordet.

Außerhalb der Misenstadt am Arno hatte sich unterdessen auch in Rom und Neapel die klassische Bewegung Bahn gebrochen. An letzterem Orte entstand unter dem Schutze des die Wissenschaft liebenden Königs Alfonso, der an die Gelehrten seines Hofes jährlich 30.000 Goldgulden wendete, eine Akademie, deren erster Leiter Beccadelli war, in Rom eine solche durch die Bemühungen des erwähnten Papstes Pius II. Die römischen Akademiker lebten nur noch im Altertum, speisten liegend, schwuren bei den Göttern, legten sich klassische Namen bei und sammelten Inschriften, Münzen, Gemmen u. a. Schätze des Altertums. Hier aber, wo kein Haus Medici waltete, war der herrschende Geist nicht von Dauer; er änderte sich je nach dem Charakter der Päpste, welche, weil meist in vorgerücktem Alter gewählt, nicht lange regirten. Pius' II. Nachfolger Paul II., ein unwissender und glaubenseifriger Mönch und ein bitterer Feind der Medici, schritt gegen die Akademiker, deren „Heidentum“ ihm ein Greuel war, mit Ketten, Kerker und Folter ein und war sehr ungehalten, daß er ihnen keine „Keterei“ nachweisen konnte. Unter dieser Verfolgung litt besonders der tief gelehrte, in seiner Armut die antiken Philosophen nachahmende und von seinen Schülern vergötterte Pomponius Lätus, ein unehelicher Sohn des neapolitanischen Hauses der Fürsten Sanseverino von Salerno, deren Verwandtschaft er aber stolz verleugnete. Er war das Haupt der römischen Akademie, mit welcher er jährlich den Gründungstag

der Stadt beging. Nach dem Tode Pauls II. wurde Lätus wieder j Ehren gezogen.

Während so im Kirchenstaate die Wissenschaften verfolgt wurde erneuerte Lorenzo die Akademie des Florenz unterworfenen Pisa und suchte damit das an dieser Stadt begangene Unrecht einigermaßen gut zu machen. Italienische Gelehrte und mit ihnen dorthin eingewanderten Griechen verbreiteten sich damals über alle Länder Westeuropas, und englische, französische und deutsche Studierende überstiegen die Alpen, und zu den Füßen der gefeierten Lehrer Italiens, des damals an der Spitze der Kultur einhererschreitenden Landes, aus dem Vorne der Weisheit tranken. Aber wie alle Richtungen, so ging auch diese in's Abjurde. Es wurden Disputationen über alle möglichen Disciplinen (unter dem Titel „de quolibet“) gehalten, und Laien, selbst Frauen drängten sich dazu ohne etwas davon zu verstehen, weil es eben — Mode war. Wandernde Grammatiker, Lexiker und Enzyklopädisten durchkreuzten das Land und gaben Gastrollen in Gelehrsamkeit. Es gab auch italienische Damen, welche zu gelehrten Studien ergaben, mit gelehrten Männern briefwechselten und disputirten, — doch, und da trat die Schwäche des Geschlechtes rächer hervor, — nicht ohne manigfaltig sich ansinnende zarte Verhältnisse Eine Isotta von Verona z. B. verteidigte öffentlich, natürlich mit großer Berechnung, die Schuldlosigkeit ihres Geschlechtes am Sündenfalle. Für die schwärmerische Weise, in welcher die Philosophie, und zwar voran die platonische, in Italien gefeiert wurde, sind das ergreifendste Beispiel die Feste, welche Lorenzo de' Medici alljährlich am 7. November, dem angeblichen Geburts- und Todestage Platons, in seiner Villa veranstaltete und damit die im alten Hellas üblich gewesenen platonischen Symposien erneuerte, wobei man die Statue oder Büste Platons bekränzte, sie besang und Reden an sie hielt. Ja es soll dem päpstlichen Stuhle zugemutet worden sein, den Philosophen — heilig zu sprechen! Diese Feste pflanzten unerschütterliche Freundschaften, regten zum Studium der Wissenschaften an und trugen viel zur Erschlitterung der römischen Glaubenslehre bei.

Die nach Lorenzo's Tod eintretenden Reaktionen: die demokratisch-mythische Savonarola's und die absolutistisch-barbarische Alexanders VI. sowie die darauf folgende militärische Julius' II., konnten begreiflich, ob schon beide Päpste sich von entarteten Humanisten schmeichlerisch anfangen ließen und Solche sogar den blutigen Cäsar Borgias in mythologisch angelegten Gedichten als Schützling der Götter verherrlichten, nur das dienen, die in der klassischen Bewegung mit den erwähnten Unaufrichtigkeit eingetretene Entartung zu vollenden. Der nächste Papst jedoch, Giovanni de' Medici oder Leo X., dieser unfriederliche, frivole, ränkevolle Lebemann der Machiavelli's Ratschrei im „Fürstenbuche“ todtischwie, konnte als Mediceer nicht umhin, das Unrecht, das seine nächsten Vorgänger in Wissenschaft und Kunst zugefügt, wieder gut zu machen. Er stellte

von Paul II. so brutal aufgelöste römische Akademie wieder her und ordnete an derselben Vorlesungen über alle Disciplinen, sogar über die Naturwissenschaften, an. Ganz besonders begünstigte er das Studium der griechischen Sprache, was mit der wirksamen Hilfe der beiden Byzantiner Johannes Laskaris, der in Florenz und Paris, und Markos Musurus, der in Padua gelehrt hatte, gute Früchte trug, und der gelehrte Buchdrucker Aldus war durch neue Herausgabe der Werke Platons bei dem Unternehmen Leo's äußerst thätig; Barinus (Guarino), Bischof von Nocera, förderte es durch sein verdienstvolles griechisches Wörterbuch. Außerdem unterstützte Leo das Studium der orientalischen Sprachen, des Syrischen, Chaldäischen, Hebräischen und Arabischen, nach Kräften, und mit Bienenfleiß vervollständigte er die vatikanische Bibliothek, zu deren Gut er die gelehrtesten Männer auswählte. Dafür wurde er aber auch überschwänglich gefeiert, und einer der Dichter seiner Zeit, welche ihn massenhaft umschwärmten und bei ihm schmarzten, bat Gott, Christus und Maria, den göttlichen Papst der Erde noch lange zu lassen, da sie ja Ihn im Himmel genug seien!!

Trotz alledem aber wurde das klassische Altertum, wenn es auch eine Liebhaberei der Gelehrten blieb, nicht mehr populär. Die große Menge der Gebildeten, von den einseitigen philologischen Bestrebungen übersättigt, wandte sich wieder der seit Petrarca und Boccaccio vernachlässigten italienischen Literatur zu, was, nächst Lorenzo's Anregungen, vorzüglich dem patriotischen Feuer Machiavelli's zuzuschreiben war. Die griechischen und lateinischen Gelehrten traten von da an nicht nur in den Hintergrund, sondern wurden selbst allgemein mißachtet, da man ihres unerträglich gewordenen Hochmutes, des ärgerlichen Lebens vieler von ihnen und der ewigen Zwietracht und Eiferungen unter ihnen satt war. Die zunehmende Verbreitung der Klassiker durch den Druck machte sie ohnehin entbehrlich, und so trat an die Stelle ihres rein reproduktiven und daher nicht zu dauerndem Übergewichts berechtigten Wirkens ein produktives, und zwar, in geradem Gegensatz zu jener trockenen Gelehrsamkeit, ein vorzugsweise künstlerisches. Diesem künstlerischen Charakter entgingen selbst diejenigen Zweige der wieder aufblühenden national-italienischen Literatur nicht, welche sich an die Wirklichkeit statt an die Fantasie hielten, und jene Wissenschaften, deren Behandlung dem Idealen gar keinen Spielraum bietet, waren in jener Literatur gar nicht vertreten. So kommt es denn, daß das damalige Italien den Naturwissenschaften sich noch nicht hingab und daß seine Geschichtsschreibung eine wesentlich künstlerische war, gleich jener des klassischen Altertums. Die bloße Durchforschung des Letztern machte jetzt der Nachahmung desselben Platz und die erkünstelte Einheit der gelehrten Welt mittels ausschließlichen Gebrauchs der alten Sprachen dem Bestreben, die nationalen Eigentümlichkeiten wieder zu Ehren zu bringen. Die in Leo's X. Zeitalter beginnende italienische Geschicht-

schreibung ist daher zugleich eine künstlerische, eine mit Vorliebe nach dem klassischen Altertum blickende, aber auch zugleich eine patriotisch und nationale.

Wir haben bereits von einem Manne ausführlich gesprochen, in welchem alle diese Eigenschaften vereinigt waren, und haben erwähnt, daß ihm Clemens VII. den Auftrag erteilte, die Geschichte der Republik Florenz, des damaligen geistigen Mittelpunktes von Italien, zu schreiben. Es ist Machiavelli. Seine „florentinische Geschichte“, von dem Gedanken einer Wiederherstellung des Glanzes geleitet, welcher einst Italien als Sitz der römischen Weltherrschaft umgab, beginnt mit der Völkerwanderung und behandelt, in einem vermittelnden Sinne, vorzugsweise die italienischen Parteikämpfe des Mittelalters, mit der größten Ausführlichkeit aber die Periode der Mediceer im fünfzehnten Jahrhundert, und bricht am Ende des achten Buches mit dem Tode Lorenzo's de' Medici ab. Zur Darstellung seiner eigenen Zeit gelangte er nicht mehr. Die Nachahmung der Alten treibt er in seinem Geschichtswerke bis zur Aufnahme ganzer Reden. Jedes Buch beginnt er mit historisch-philosophischen Betrachtungen. Obwohl ihm das Werk von einem Papste und einem Medici aufgetragen worden lobt er die Herrschaft der Letzteren keineswegs unbedingt und verdammt die der Ersteren sogar in der schärfsten Weise, indem er ihnen die Schuld an allem Unglück Italiens beimißt. Dennoch unterläßt er es, den Beginn der Anmaßungen des Mediceischen Hauses gegenüber den republikanischen Einrichtungen von Florenz recht deutlich und klar hervorzuhellen.

Machiavelli's Vorarbeiten für eine Fortsetzung seines historischen Werkes hat sein Freund Francesco Guicciardini (1482—1540) zu seiner „Geschichte Italiens“ benutzt. Ebenfalls ein Florentiner, wirkte er jedoch größtenteils in päpstlichem Dienste, als Diplomat und als Feldherr in den Kriegen gegen die Franzosen, und schloß sich völlig der monarchischen Partei der Medici an. Sein Werk ist daher nicht, wie dasjenige Machiavelli's, von republikanischem Geiste getragen, läßt sich jedoch, in unbefleckter Wahrheitliebe, nicht abhalten, die großen Schwächen der damaligen Päpste freiwillig zu schildern. Guicciardini beginnt da, wo Machiavelli endete, setzt jedoch an die Stelle von dessen mehr reflektirender eine mehr pragmatische Methode, die ihn auch verhindert, seine fließende Erzählung der politischen Ereignisse durch Darstellungen der Kulturzustände zu unterbrechen. Mit Idealen hält er sich nicht auf, sondern nimmt die Menschen wie sie sind. Das übrigens allzu breit angelegte, wortreiche und viele Wiederholungen enthaltende Werk zählt zwanzig Bücher und endet mit dem Tode Papst Clemens VII. (1534).

Eine andere Geschichte von Florenz, historisch genauer als jene Machiavelli's, aber mit weniger Beredsamkeit, von 1215—1537 reichend, schrieb Filippo Nerli (1485—1556), früher ein Besucher der Gärten des Rucellai, dann Günstling der Mediceer und Päpste, während d

unerschütterliche Republikaner Giacomo Nardi, welcher die Geschichte seiner Vaterstadt von 1494 bis 1531 schrieb und den Livius übersezte, als Verbannter umherirrte.

Von weit geringerm Werte als die berühmten Bücher der beiden Historiker von Florenz sind jene der gleichzeitigen und nachfolgenden Geschichtsschreiber von Venedig, von denen Einer den Andern fortsetzte und unter denen der dortige Patrizier, Kardinal Pietro Bembo (er schrieb sein Werk lateinisch und italienisch) der Bekannteste, sein Nachfolger Paolo Paruta der Begabteste ist.

Eine allgemeine Geschichte seiner Zeit, ohne Beschränkung auf ein einzelnes Land, schrieb Paolo Giovio (Jovius) aus Como (1483 — 1552), ein von Leo X. bevorzugter Gelehrter, jedoch in lateinischer Sprache und befangen von seiner Stellung am römischen Hofe. Die Plünderung Roms durch die deutschen und spanischen Landsknechte unterbrach sein Werk, wie sie überhaupt der päpstlichen Bethätigung für die Wissenschaft den Todesstoß versezt hat.

Auch brach diese Katastrophe einem Schriftsteller das Herz, welcher durch ein eigentümliches Werk für die Sittengeschichte seiner Zeit Bedeutung erlangt hat. Es ist der Mantuaner Baldassar Castiglione, welcher, als Günstling der damaligen schönwissenschaftlichen Fürstenhöfe, in einer Reihe von Gesprächen (*Il Cortigiano* betitelt) das Ideal eines gebildeten und liebenswürdigen Hofmannes zeichnete. Es bildet gewissermaßen einen ruhigen und ehrlichen Gegensatz zu dem von zerrissener Stimmung zeugenden und in grellen Distichen die Unreellichkeit auf den Thron erhebenden Machiavelli'schen Fürstenbuche. Das Höflingswesen beherrschte von da an die Italiener; Alle waren, je nach ihrem offenem oder verschlossenern Wesen, Machiavellisten oder Castiglionesen.

Vierter Abschnitt.

Die deutschen Humanisten.

A. Die Entwicklung des deutschen Humanismus.

Aus dem herrlichen Lande im Süden der Alpen, wo sich die Sehnsucht nach Befreiung von dem Joche staatlicher und kirchlicher Unterdrückung im unermesslichen Gebiete der Schönheit verlor und das Volk zu männlichen Thaten kühner Selbstrettung unfähig wurde, — führt uns die Frage, wo denn männlich gehandelt wurde, um unerträglich gewordenen Zuständen ein Ende zu machen, wo der Geist des Volkes sich nicht von

Schwärmerei einschläfern ließ, wo, wenn auch langsam, doch sicher Weg eingeschlagen wurde, der das Christentum vor dem Untergang wahrte, — nach dem weniger reizvollen, doch ebenso schönen, we warmen, doch gesundern Lande im Norden der Alpen, — nach Deut land. Aus der Region der Citronen und Drangen gelangen wir in der Äpfel und Birnen, bescheidenere, doch nahrhaftere Früchte, aus der gefälligen, aber kalten Ramine in jene der schwerfälligen, aber lichen und soliden Ofen. Statt glänzender Paläste und schmutziger H umfangen uns einfache aber wohnliche Häuser, mit hohen Giebelbä und seltsamen Schnitzereien. Es umweht uns kältere und trockenere aber es schlägt ein treues und biederer Herz in den Bewohnern.

Auch in Deutschland, wie in anderen Ländern, hatten seit der Be gung der durch die Völkerwanderung entstandenen Staaten die rön Hierarchie, das Feudalwesen und die scholastische sogenannte Philoso den eigentümlichen Volksgeist zurückgebrängt und die Sprache des Rom zur alleinigen der Urkunden, der Gelehrten und der Kirche erho Nur vereinzelte schwächterne Versuche wurden, namentlich in einigen Klö gewagt, die deutsche Sprache, nicht etwa aus ihrer Erniedrigung em zuheben, — nur sie wenigstens der Vergessenheit zu entreißen. Ge aber als jene Anstalten der Enthaltsamkeit entarteten und zu Tummelpl weltlicher Zerstreuung für nachgeborene Ritterföhne wurden, als sie wissenschaftlichen Schätze vermodern ließen und demzufolge die Kenn der römischen Sprache abnahm, — gerade damals begann die deu Volkssprache aufzuleben, sich zuerst des Helden- und Minneliedes und Urkunden, dann der Gesetzbücher (Sachsen- und Schwabenspiegel), d des Briefwechsels, hierauf der Predigt und endlich der Chronik zu ben tigen, — ein Kampf, der Jahrhunderte in Anspruch nahm.

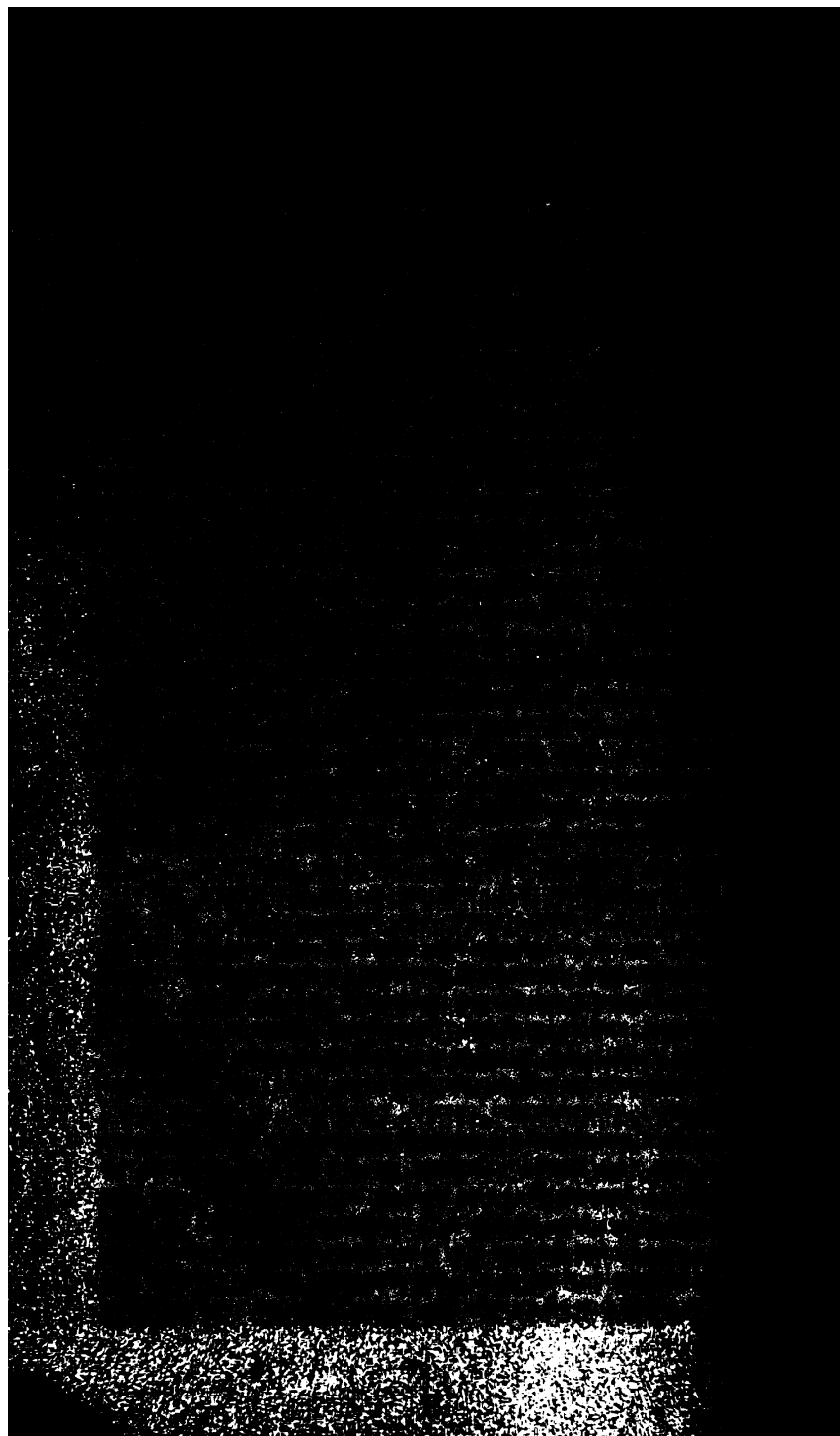
Zur Zeit der Blüte der Klöster waren die von denselben gegründet und in ihnen bestehenden Schulen die einzigen Anstalten zur Erwerl von Kenntnissen gewesen. Es war natürlich, daß mit dem Verfall der Klöster, seitdem die Mönche nicht mehr Gelehrte, sondern Jäger Krieger waren, auch die Klosterschulen zerfielen. Da war es die V lichkeit, welche sich des Zustandes der Schulbildung erbarmte und das wozu die Klöster nicht mehr fähig waren. Freie Vereinigungen ebler, und lernbegieriger Männer traten als Wiederhersteller der Schule und so entstanden die Universitäten, deren Leistungen bald Alles t trafen, was die Klosterschulen je zu Stande gebracht.

Deutschland war zwar das letzte Land des civilisirten Europa, we Hochschulen entstehen sah; weit früher als dort, bestanden solche in It (Bologna, Salerno), in Frankreich (Paris), ja in Spanien und in (land (s. Bd. III. S. 346 f). Erst dreihundert Jahre nach dem fälle der Klöster holten dort die Fürsten und die Städte nach, was Gelehrten selbst versäumt hatten; aber in der Folge sind die deutschen &

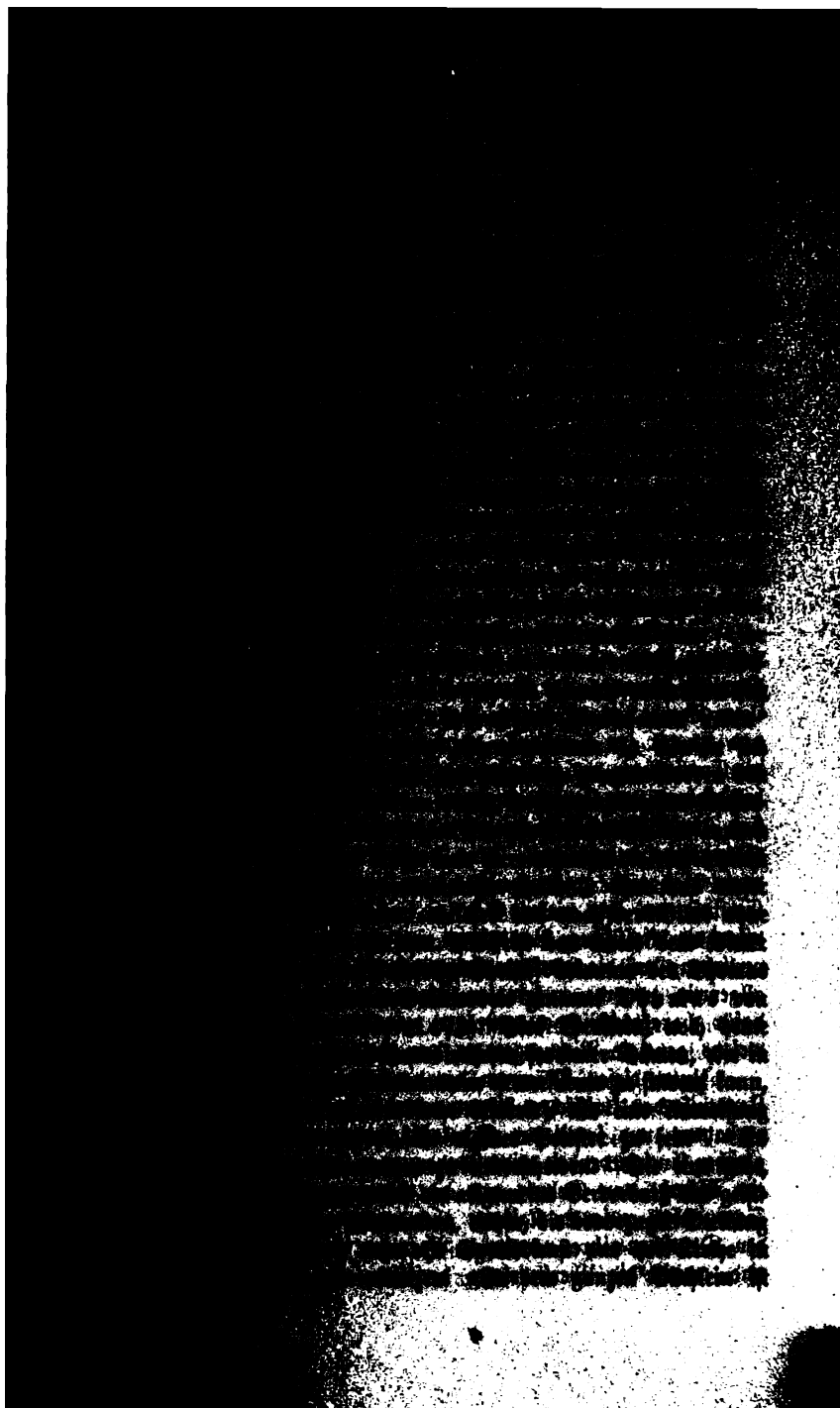
schulen ihren sämmtlichen ausländischen Nebenbuhlerinnen weit über den Kopf gewachsen. Kaiser Karl IV. stiftete die erste deutsche Universität 1348 in Prag, es folgten 1365 Wien, 1386 Heidelberg, 1388 Köln, 1392 Erfurt. Die letztgenannte war die erste mit eigentümlich deutscher, nicht den italienischen und französischen Zuständen nachgeahmter Einrichtung; sie wurde vom Räte der Stadt, unabhängig von dem die Herrschaft über dieselbe ausprechenden Erzbischofe von Mainz, gegründet und diese Handlung von einem avignonischen Gegenpapste, zur Zeit des großen Schisma, bestätigt, welche Zerrüttung im Reiche der Kirche die Eröffnung der Schule hinausshob, bis auch der römische Papst seine Bestätigung ausgesprochen hatte. Auf Erfurt folgten bis zur Reformation: 1402 Würzburg, 1409 Leipzig, 1418 Rostock, 1454 Trier, 1456 Greifswald und Freiburg im Breisgau, 1460 Basel, 1472 Ingolstadt, 1477 Tübingen und Mainz, 1502 Wittenberg und 1506 Frankfurt an der Oder.

Die ersten Universitäten beruhten auf dem das ganze Mittelalter durchdringenden Zunftwesen; ihre Angehörigen, Lehrer und Schüler, zerfielen anfangs in „Nationen“, meist vier, oft aber auch mehr, deren Einteilung ziemlich willkürlich war (so z. B. in Paris: Franzosen, wozu auch die Italiener und Spanier gehörten, Normannen, Picarden und Deutsche, denen auch die Engländer beigelegt waren, — in Prag bis auf Fuß: Böhmen, Polen, Baiern und Sachsen). Im fünfzehnten Jahrhundert aber verloren die Nationen ihre Bedeutung, und die Universitäten theilten sich nur noch (was indessen schon früher vorkam, und wie jetzt noch die englischen Hochschulen) in Kollegien oder Bursen, d. h. gemeinsame Wohn- und Speisehäuser der Studirenden unter Aufsicht von Lehrern, deren Mitglieder Bursarii (woher das Wort „Bursch“) hießen. Reich wurden die neuen Anstalten mit Privilegien ausgestattet, so mit jenem besonderer Gerichtsbarkeit und jenem der Ertheilung gelehrter Würden. Lehrer und Schüler waren nicht streng geschieden; viele wißbegierige Männer waren beides zugleich, indem sie das eine Fach lehrten, während sie sich in einem andern noch zu vervollkommen suchten. Lehrer und Schüler der Universitäten bildeten denn auch einen Körper, und es geschah nicht selten, daß sogar Schüler das Amt des Rectors erhielten, so 1486 zu Ingolstadt Magister Magnus Kirnschmalz, Student der Medicin, 1514 zu Heidelberg Graf Johann von Henneberg und 1525 dessen Bruder Christoph.

Die an den Universitäten gelehrtten Fächer zerfielen in Wissenschaften (Berufsfächer) und freie Künste. Ersterer waren drei (Fakultäten genannt): Theologie, Jurisprudenz und Medicin, letzterer sieben, deren Einteilung jedoch verschieden angegeben wird; mit der Zeit wurden die sieben freien Künste zusammengefaßt und als vierte oder artistische (später philosophische) Fakultät den drei obigen solchen beigelegt, welche indessen noch lange allein das Recht besaßen, den Titel eines „Doktors“ zu verleihen;

kein Wort vom öffentlichen Gottesdienst enthalten, und wo die Geiſtlichkeit erwähnt wird, geſchieht es nur in halb entriſtetem, halb ſpöttiſchen Tone über deren Hochmut und Unwiſſenheit. Die andere Tendenz „Nachfolge Chriſti“ iſt dagegen eine rein aſketiſche und der menſchlichen Natur ſchnurſtracks entgegengeſetzte. Es wird uns nämlich die Zümmung gemacht, nicht etwa nur auf den unmäßigen und laſterhaften, ſondern raubezu auf beinahe jeden irdiſchen Genuß zu verzichten und ein möglichſt reines Seelenleben zu führen; der Körper und alles, was ſich auf ſelben bezieht, wird als eine unerträgliche Laſt, als ein Hinderniß wahren Gottſeligkeit betrachtet, und es waltet in dem Buche eine gewiſſen pantheiſtiſche, flammende Sehnsucht nach der unmittelbaren, unhinderten Vereinigung der einzelnen Seele mit Gott. Für fromme Gelehrte enthält das Buch auch jetzt noch viel Schönes, für Schwärmer aber große Gefahr bodenloſer Überpanntheit darin; für den wiſſenſchaftlichen Gebildeten hat es nur noch ein geſchichtliches Intereſſe. Das Dritte der Schrift des Thomas war in ſchlechtem Lateiniſch abgefaßt; es erſchien zweitaufend Auflagen und wurde (vom Bibelüberſetzer Caſtellio) in Lateiniſch und ſpäter in viele neuere Sprachen überſetzt. Die Autorität wurde dem Verfaſſer vielfach beſtritten, doch nicht mit Grund.

Die Brüder vom gemeinſamen Leben beförderten das Leſen der Bibel und das Beten, beides in der Muttersprache, gegenüber der vorherrſchenden Sprache Roms. Die Bettelmönche wütheten gegen ſie und ſuchten gegen ihren Bund den päpſtlichen Bannſtral zu richten, — doch umſonſt; ſie und Konzil (zu Konſtanz) anerkannten die Kongregation, vorzüglich die Empfehlung des einflußreichen Pariſer Kanzlers Gerson, dieſes Bekämpfers und Regerverbrenners. Im ſechszehnten Jahrhundert daſind die Brüderhäuſer entweder der Reformation oder dem — Jeſuitenorden anheim gefallen. Trotz dieſer kurzen Dauer hat die Brüderſchaft wenn dies auch größtentheils wieder vergeſſen iſt, durch ihren mächtigen Einfluß und ihre vielen Schüler der aus Italien nach Deutſchland verpflanzten klaſſiſchen Bewegung eine ſo ausgeprägte chriſtliche Richtung verliehen, daß die deutſchen Humaniſten der in Italien unter den Gelehrten allgemein gewordenen frivolen Glaubensloſigkeit durchweg fern blieben daſie für charakteriſtiſch ausgeprägte, grundsätzlich einer Reform des kirchlichen Lebens geneigte Richtungen zu den ihrigen machten.

Unter dieſen Männern der deutſchen Reform nun, welche eine beſondere Kenntniß des klaſſiſchen Alterthums mit freisinnigeren religiöſen Anſichten verbanden und ſomit der Scholaſtik und der päpſtlichen Suprematie gleicher Entſchiedenheit widerſtanden, war Johannes Huſ der Erſte. Er iſt ein Tiſche von Geburt und der Bewegung geneigt, welche unter dem Schutze des erſten Kaiſers, aber noch regierenden Böhmenkönigs Wenzel den Deutſchen ihre veralteten Vorrechte an der Univerſität Prag entzog und damit die Überſiedelung derſelben nach Leipzig und die Grün-

der dortigen Hochschule herbeiführte (1409), — war er doch ein Angehöriger des deutschen Geisteslebens durch die Energie und Tiefe, mit der er die antipäpstlichen, wenn auch in vieler Hinsicht verwirrten noch keineswegs vorurteilsloser freier Forschung entsprechenden, vieler im alten Sünden- und Teufelswahne befangenen Grundsätze des länders Wiclef auffaßte und verbreitete und seine Überzeugung durch Martyrtod zu Konstanz besiegelte. Er ist durch sein Heldenschicksal erster Bahnbrecher der deutschen Reformation geworden, dessen Werke keine tendenziöse Verkleinerungssucht vernichten kann, — und obgleich in Italien gebildet, gehörte er zu den ersten gründlicheren Kennern griechischen und hebräischen Sprache. Sein Ende schlichterte die Gegner römischen Hierarchie und ihrer Verdorbenheit zwar etwas ein; aber überlegten sich mit desto größerem Eifer auf das Studium der Alten. auf deutschem Boden gehaltenen Konzilien zu Konstanz und Basel len manche gelehrte Italiener über die Alpen; die Bekanntschaft mit n, sowie der Ruf von dem in Wälschland erwachten philologischen führte dann hinwieder die lernbegierigen Deutschen den umgekehrten, und im Lande der römischen Priesterschaft hatten sie dann die beste Gelegenheit, die tiefe Entartung zu beobachten, in welche dieselbe versunken.

Zu diesen Männern gehörte der Schweizer Felix Hämerlin: nach dem damals einreisenden Gebrauche, seinen Namen griechisch lateinisch umzuwandeln, Malleolus), Chorherr in Zürich. Er schwang unerbittliche Geißel über das sittenlose Leben eines Theiles der Kirche und erkannte mit seinem Geiste, daß die genannten Kirchenverordnungen nur, wie er sich ausdrückte, eine Maus geboren hätten. Als Abt seine Kollegen, die Chorherren, nicht verschonte, erlitt er einen danfall, ja sogar eine widerrechtliche Gefangennahme von Seite des jofes von Konstanz (1454). Daß dies geschehen konnte, ohne daß Jemand schloß, dazu hatte er selbst beigetragen, indem er während Krieges zwischen dem mit Österreich verbündeten Zürich und den zgen Eidgenossen die Letzteren in seinen Schriften leidenschaftlich schmähte in dieser Bestimmung auch nach geschlossenem Frieden eigensinnig verteidigte. Er starb im strengen Gewahrsam bei den einst von ihm dervonommenen Franziskanern zu Luzern. In seine Fußstapfen trat Johann Heimburg, der seinen Grundsätzen treu blieb, auch als sein früherer Piccolomini als Pius II. Papst wurde, seine Freisinnigkeit abschwur sich an dem hartköpfigen Deutschen durch den Damm rächte, weil dergegen die Einmischung des römischen Stuhles in die Amtsführung Erzbischofs von Mainz als deutschen Erzkanzlers kräftig aufgetreten.

Noch deutlicher äußerte sich Johannes von Wesele; er erklärte das itum für eine menschliche Erfindung, Fasten, Ablass, Wallfahrten w. für unnützes Zeug, die letzte Ehung, Firmung und Beichte für fentlich. Dies Unterfangen blieb nicht ungestraft; er wurde unter

dem elenden Vorwande, als habe er seine Ansichten von Juden entlehnt (weil er bei Solchen hebräisch lernte), in seinem Greisenalter von einem Ketzergerichte zum Widerruf gezwungen und starb im Kerker (1481).

In diesen Gelehrten hatte die reformatorische Richtung vorgewogen. Schüchtern gegenüber der Kirche verhielten sich dagegen die Schüler der niederländischen Brüderhäuser, zunächst jene des Thomas von Kempen, indem sie, bei aller Entschiedenheit ihrer Überzeugung, doch mehr Gewicht auf die Verbreitung klassischer Bildung und die Untergrabung der Scholastik, als auf Glaubensstreitigkeiten legten. Der älteste derselben, Johann Wessel (Wessel vansevoort) aus Gröningen (1420—1489), bildete sich in Paris und Italien unter Bessarion von Trapezunt im Griechischen und ebenso im Hebräischen aus. Er bekämpfte die scholastische und mit ihr die aristotelische Philosophie und hielt dafür die platonische hoch, so die Bibel in den Ursprachen und huldigte bereits, wenn auch nur in Stillen, wie Luther selbst sagt, den von Diesem später verfolgten Grundsätzen. Sein Landsmann und Schüler Rudolf Husmann, genannt Agricola (1443—1485), that sich in Italien, wo er am Hofe von Ferrara mit Auszeichnung behandelt wurde, durch Gelehrsamkeit und seinen Gesang hervor und wirkte im reifern Alter zu Heidelberg, wo der Kurfürst von der Pfalz, Johann von Dalberg, später Bischof von Worms, eifrig die Wissenschaften im Sinne des Fortschrittes förderte und die dortige Universität zu einem wahren Sammelpunkte der Freunde klassischer Bildung erhob. Agricola schrieb griechisch und lateinisch so gut wie die Alten, deren Studium er dem theologischen vorzog, und war daher so weit entfernt, die Muttersprache, wie so viele Gelehrte, hintanzusetzen, daß er Lieder in derselben dichtete. Mit Wessel war er über die Verderbenheit der Kirche und die Unzweckmäßigkeit des Eölibates einverstanden. Von ihm ließ sich der weit ältere, in den alten Sprachen ebenfalls sehr bewanderte Alexander Hegius aus Westfalen, Lehrer der meisten berühmten Holländer jener Zeit, auch des Erasmus, willig unterrichten.

Doch alle diese verdienstvollen Männer sind bloß die Vorläufer jener Weiden, welche die Blütezeit der klassischen Studien begründeten, die Boten der Reformation wurden, und die man die beiden Augen Deutschlands genannt hat, — Reuchlin und Erasmus.

Ehe aber diese beiden großen Humanisten und die Mitarbeiter derselben durch ihre Werke in so eingreifender Weise auf ihre Zeit einwirkten, als dies in der Folge wirklich geschah, mußte eine Erfindung in das Leben treten, welche den Erzeugnissen geistiger Thätigkeit eine zeitlich schnellere und räumlich weitere Verbreitung verlieh, als solche durch das bisher einzige mühevoll und zeitraubende Mittel des Abschreibens je möglich geworden wäre. Es ist dies die Buchdruckerkunst, deren Ursprung die deutsche Nation mit Stolz in ihrem Schoße nachweisen kann.

Die Vorgängerin und Mutter der Buchdruckerkunst ist die Holzschnitt-Druckerei*). Wir finden sie zuerst im Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts in der Anwendung auf Heiligenbilder und — Spiellarten. Sie aber damals in den Niederlanden, früher als im übrigen deutschen Reiche, die Verinnerlichung der Religion im Bunde mit der humanistischen Bewegung stand, so wurde auch dort zuerst der Holzdruck auf Bücher angewandt, doch anfangs nur auf solche von sehr kleinem Umfange, so z. B. ein Auszug aus dem Grammatiker Donatus, der für das älteste gedruckte Buch gilt, und dann auf manigfache Bilderbücher mit wenig Text. Dazu gehörte namentlich die Biblia pauperum (Armenbibel), eine bildliche Darstellung der im alten Testament enthaltenen, angeblich sich auf Christus beziehenden Profezeiungen, welche in jener Zeit den ärmeren christlichen die wirkliche, ihnen sehr mangelhaft bekannte Bibel ersetzen sollte und eine Menge von Nachbildungen und Nachahmungen hervorrief.

Dieser unzweifelhafte Fortschritt, der bei weiterer Vervollkommenung eine große Zukunft vor sich gehabt hätte, war jedoch noch nicht lange gemacht, als er bereits eine gefährliche Konkurrenz erhielt, und zwar dieselbe in einer oberdeutschen Erfindung, da das angebliche Vorgehen des kleineren Kisters Lorenz Janson geschichtlich nicht festgestellt ist. Es war ein Mainzer Patrizier Johannes Gensfleisch, gewöhnlich nach dem Familiennamen seiner Mutter Gutenberg genannt, der sich, während es durch unbekannte Umstände herbeigeführten Aufenthaltes in Straßburg, allerlei technischen Versuchen hingab und bei denselben auf den Gedanken fiel, die unvermeidliche Wiederholung der ganzen Holzschnitte bei jedem neuen Buche dadurch zu vermeiden, daß jeder Buchstabe seine unabhängige Form erhielt und somit zu jedem beliebigen Buche benutzt werden konnte. Verschiedene Buchstabenformen erwiesen sich jedoch bald als unpraktisch, da nicht durchaus genau geschnitten werden konnten und von Feuchtigkeit angegriffen wurden, und so sah sich der Erfinder auf metallene geführt, zuerst ein Goldschmied verfertigte (dessen Kunstgenossen schon früher schon Schrifttafeln zum Abdrucken ausgeprägt hatten). Man hält 1440 das Jahr der wichtigen und folgenreichen Erfindung, etwa dreihundert Jahre, nachdem selbe in China gemacht, aber wieder aufgegeben worden (s. I. S. 147), was Gutenberg jedenfalls unbekannt war. Vier Jahre später kehrte der Erfinder, durch den Armagnakenkrieg bewogen, nach Mainz zurück und verband sich mit dem dortigen Bürger Johannes Faust, der Geldmittel zur Ausführung des Unternehmens eines größern Buchdruckes herbeschaffte, sich jedoch mit ihm, obgleich inzwischen 1455 der Druck der Bibel vollständig gelungen war, wegen Rechnungsangelegenheiten

*) So g m a n n, J. D. F., älteste Geschichte der Typographie und der Druckerei überhaupt; besonders in Anwendung auf den Bildruck. Raumer's hist. Taschenb. Jahrg. 1837. — Der selbe, Gutenberg und seine Mitbewerber, oder Briefdrucker und die Buchdrucker. Raumer's hist. Taschenb. Jahrg. 1841.

entzweite und mit Peter Schöffer, der besonders den Letternkuß vervollkommnete, ein neues Geschäft begann. Gutenberg starb, von der Kunst zurückgezogen, 1468. Die letztere verbreitete sich indessen rasch, und bis zum Ende des Jahrhunderts wurden weit über zehntausend Ausgaben von Büchern gedruckt, die meisten in Italien (wo 54 Städte Pressen besaßen), mehr als der vierte Theil jener Zahl allein in Venedig, weniger in Deutschland, Frankreich, England und Spanien. Unter den deutschen Städten gingen voran Bamberg, Köln, Nürnberg, Leipzig, Basel, Straßburg, Augsburg und Mainz, in den Niederlanden Löwen und Deventer. Unter den Buchdruckern erwarben besonders Amerbach und Froben in Basel einen großen Namen. Die Gegenstände des Buchdrucks waren anfangs, außer den Bibeln und Erbauungsbüchern, meist Volkschriften, besonders Kalender, dann auch Reisebeschreibungen, Erzählungen u. s. w., und mit dem Aufblühen des Humanismus die Ausgaben der wieder aufgefundenen Klassiker.

Das erste Druckprivilegium ertheilte Kaiser Maximilian I. 1502 den von Konrad Celtes und Genossen herausgegebenen Werken dieses Gelehrten und der mittelalterlichen Dichterin und Nonne Roswitha (Vb. III. S. 381). Das Format der ältesten Bücher war ausschließlich Folio. Nur nach und nach gingen die Bücher vom Folianten zu kleineren Formaten herunter.

B. Die Blüte des deutschen Humanismus.

Erst mit Hilfe der Buchdruckerkunst, dieses ersten Triumphes geistiger Bildung seit dem Mittelalter, konnte der Humanismus die Fortschritte erringen, die er unter den genannten beiden „Augen Deutschlands“ gemacht hat, denen als Dritter wol Konrad Celtes beigegeben werden darf. Zu Schweinfurt 1459 unter dem Familiennamen Meißel geboren, studirte derselbe zu Köln und Heidelberg, stiftete dort die „Rheinische literarische Gesellschaft“ und las dann in Erfurt, Leipzig und Köln über alte Literatur. Hierauf Italien bereisend, hörte er Marsilio Ficino und Pomponius Lätius, besuchte Ungarn und Polen und erwarb sich eine vielseitige Bildung, wobei er sich indessen auch in die Astrologie verirrte. Nürnberg krönte ihn 1487 Kaiser Friedrich III. zum Dichter — das erste Beispiel dieser Art in Deutschland. Auf Reisen durch Deutschland, die Universitäten er sämmtlich besuchte, sammelte er Materialien zur deutschen Landeskunde und Geschichte und lebte einige Zeit in Nürnberg bei seinen Freunde Pirtheimer. Er stiftete 1491 in Mainz die Sodalitas litteraria Rhenana, an deren Spitze der Bischof Dalberg von Worms trat, welche in Heidelberg, Mainz, Regensburg, Forchheim, Augsburg und anderen Orten Sektionen errichtete, Agricola, Reuchlin, Pirtheimer u. s. w. zu Mitgliedern zählte, Wanderveranstaltungen hielt und zum Zweck hatte,

gegen die Scholastik und für die Ausbreitung des Humanismus zu kämpfen, wie auch Handschriften herauszugeben. Celles starb 1508 zu Wien als Bibliothekar, Professor der Dichtkunst und Präsident der auf seinen sonderbaren Wunsch neu errichteten Fakultät für „Poesie und Mathematik“. Was ihm in der lateinischen Komposition an der feinen und korrekten Schreibart Agricola's abging, ersetzte er durch Gedankenreichtum und Schwung. Wir besitzen von ihm lateinische Oden, vier Bücher Liebesgedichte in Hexametern und Pentametern (Elegien an vier emancipirte Damen in Polen, Baiern, am Rhein und in Norddeutschland, welche er als Knabe, Jüngling, Mann und Greis wirklich oder angeblich geliebt hatte, wichtig für die Sittengeschichte seiner Zeit, besonders des geistlichen Standes), eine Beschreibung Deutschlands, ein Buch über die Lage und Einrichtung Münbergs, ein Festspiel „Diana“ u. s. w.

Johann Reuchlin (griech. Kapnion) war zu Pforzheim in demselben Jahre geboren, da das erste mit Typen gedruckte Buch vollendet wurde. Als Begleiter eines jungen badischen Markgrafensohnes nach Paris gekommen, wurde er mit den Streitigkeiten der scholastischen Philosophen, aber auch mit dem erwähnten Johann Wessel bekannt und von letzterem zum Studium der Klassiker und der Bibel geführt. An der erst 1460 von dem Papste Pius II. (Piccolomini) in Erinnerung an seinen Aufenthalt während des dortigen Konzils zu Basel gegründeten Universität hörte er den Griechen Andronikos Kontoblastas, verfaßte auf Anregung des gelehrten dortigen Buchdruckers Johann Amerbach sein lateinisches Wörterbuch, das an der Grenzschwelle der beiden Jahrhunderte 23 Auflagen erlebte, und hielt Vorlesungen über die griechische Sprache, was die Mönche, welche darin Gefahr für das römische System witterten, so in Harnisch brachte, daß sie den Neuerer rastlos befehdeten. Er setzte daher seinen Stab weiter und ließ sich, nach Wanderungen durch Frankreich, an der 1447 gegründeten Universität Albingen nieder, von deren Landesherrn, dem Grafen Eberhard im Bart von Württemberg, er in hohem Maße geachtet und nach Rom mitgenommen wurde, wo seine Latinität die Kardinalen erstannen ließ. Auf der Heimreise lernte er in Florenz Lorenzo's platonische Tafelrunde kennen, wurde aber auch durch Pico von Mirandola mit einer sonderbaren Hinnelung zur hebräischen Geheimlehre (Kabbala) angestekt, die nur das Gute hatte, ihn näher mit der hebräischen Sprache bekannt zu machen. Während er seinem Landesherrn politische Dienste leistete, bekräftigte er seine neue mystische Richtung durch das Buch „vom wunderthätigen Worte“, worin ein Grieche, ein Jude und er selbst sich über die Geheimnisse des Seins unterreden und die Namen Gottes und Jesu mystisch zu deuten suchen. Des wackeren Eberhard Tod und seines Nachfolgers Abneigung gegen Reuchlin trieben diesen nach Heidelberg, wo auch er des Kurfürsten und Dalbergs Gunst genoß, — so lange es ihm gut ging. Die scholastischen Mönche aber, welche die dortige Universität

beherrschten, verwehrten ihm den Unterricht im Hebräischen und seiner Bruder jenen im Griechischen. Seine Thätigkeit war vielseitig; er bekleidete zeitweise das Amt eines schwäbischen Bundesrichters, schrieb über Rechtswissenschaft und Geschichte, dichtete sogar, lehrte aber immer wieder in Vorliebe zu seinem Lieblingsstudium, der hebräischen Sprache und Geheimlehre zurück. Trotz der Verirrung, welche im zweiten Punkte liegt, ist er durch die mit dem ersten verbundene Proklamation freier Bibelforschung ein Pionier der Reformation geworden, und wider seine Absicht geriet bei sonst so friebfertige Mann hierdurch in einen Streit, dessen Lärm jene der Kirchentrennung voraus verkündete.

Ein betrügerischer Jude, Johann Pfefferkorn, war mit seinen Glaubensgenossen zerfallen, hatte sich taufen lassen und schrieb in seinem nunmehrigen Eigenschaft als Christ eine Menge Schmähschriften gegen die Juden, ja er ging so weit, im Vereine mit den ihn beschützenden Dominikanern zu Köln den Kaiser Maximilian zu einer Untersuchung gegen die Juden und ihre Bücher aufzufordern. Man war so schwach, dieselbe mittels Mandates vom 19. August 1509 aus dem Heerlager bei Padua zuzugeben und sogar Pfefferkorn mit der Vernichtung solcher jüdischen Bücher zu beauftragen, welche gegen das Christentum gerichtet seien. Pfefferkorn machte hiermit in Frankfurt den Anfang; die Juden und christliche Freunde der Religionsfreiheit und Wissenschaft bewirkten jedoch, daß der Kaiser 1510 durch den Erzbischof Uriel von Mainz den Universitäten Köln, Mainz, Erfurt und Heidelberg, sowie dem Dominikanerprocurator Jakob van Hoogstraten, Regiermeister zu Köln, unserm Neuchlin und dem getauften jüdischen Rabbi Viktor von Korb, damals christlich-polemischer Priester und Verfasser eines polemischen Werkes gegen seine früheren Glaubensgenossen, den Auftrag erteilte, die jüdischen Bücher zu untersuchen, zu begutachten, ob sich darunter welche befinden, die im alten Testament nicht enthalten seien, und solche dann „abzuthun“. Als Neuchlin diesen Auftrag erhielt, beantragte er, den Talmud und dessen Auslegung sowie die historischen, philosophischen und medicinischen Schriften der Hebräer nicht zu verwerfen, sondern lediglich wirkliche Schmäh- und Lasterchriften gegen das Christentum den Juden wegzunehmen und zu verbrennen. Diesen an den Erzbischof Uriel abgesandten Rat fing aber Pfefferkorn auf, und erbost darüber, daß Neuchlin sich weigerte, den vollen Auftrag auszuführen, schrieb er gegen ihn eine Schmähschrift, der „Handspiegel“, betitelt, welche in höchst gemeiner Weise die Verdienste und den Charakter des Gelehrten herabzumwürfen suchte. Letzterer replizierte in dem „Augenspiegel“, in welchem er seine Vorschläge zu rechtfertigen suchte. Es entstanden Parteien für die beiden Kämpfer, von denen Pfefferkorn seinen Gegnern als Ketzer und als „mit den Juden unter einer Decke liegend“ erklärte

---

*) Weissinger, Jo. Nit., Huttenus delarvatus; d. i. wahrhaftige H

Die ersten inquisitorischen Schritte der Dominikaner gegen den Augenspiegel erfüllten zwar dessen von Natur schlichtern Verfasser anfangs mit Furcht vor jenen unheimlichen Kegerrichtern, die selbst der schreckliche Papst Alexander VI. scheute; aber bald ermannte er sich wieder und veröffentlichte den Hergang in deutscher Sprache; es folgten in erbittertem Kampfe Reuchlins lateinische Schutzschrift und Pfefferkorns „Sturm über und wider die drillosen Juden, ansechter des Leichnams Christi und seiner glidmassen (!), Sturm über einen alten Sünder Johann Reuchlin, zuneiger der falschen Juden u. s. w.“ Die Universitäten Köln, Mainz, Erfurt, Löwen und Paris verurteilten den Augenspiegel zum Feuertode und vollzogen diesen. Als aber trotz alledem die Dominikaner nicht gegen den schlagfertigen Humanisten aufkommen konnten, lud ihn Hoogstraten als Inquisitor vor das Kegergericht in Mainz, und trat selbst als Richter zurück, um desto besser als Ankläger wirken zu können. Die Dominikaner versprachen Jedem, der dem gehofften Urteilstvollzuge beiwohnen würde, Ablass auf dreihundert Tage; aber als Reuchlin, selbst erscheinend, das Gericht verwarf und an den Papst appellirte, verfügte der Erzbischof von Mainz den Verschub der Verhandlung. Leo X. übertrug jetzt (1513) die Sache den Bischöfen von Speier und Worms. Der bereits greise Reuchlin fand sich aber nicht beruhigt, bis die Sache vom Papste selbst entschieden würde. Die Dominikaner suchten Diesem mit Abfall zu drohen, ja ihn zu bestechen. Aber Leo X., dem Glaubensstreitigkeiten ein Greuel waren und der sich in seinen wissenschaftlichen und künstlerischen Neigungen nicht gern stören ließ, schlug den Prozeß durch sein Machtgebot nieder, so daß derselbe ohne Folgen blieb. Die störrischen Dominikaner brachte erst Reuchlins Freund, der derbe Haudegen Franz von Sickingen zur Ruhe, indem er sie durch verständliche Drohungen zwang, dem Verfolgten die Prozeßkosten zurückzuerstatten. In ruhigem philologischem Wirken verlebte Dieser seine letzten Jahre, begrüßte Luthers Auftreten mit Freuden und starb hochgeehrt 1522. Seine Freunde und Anhänger aber setzten den Kampf gegen die Mönche fort, indem sie das meist von Hütten verfaßte Gedicht „Triumphus Capnionis“ in Hexametern, mit einem bezeichnenden Titelbilde, und dann das weit berühmtere, niederschmetternde Buch „Epistolae virorum obscurorum“ (Briefe der Dunkelmänner) herausgaben, welches Strauß den deutschen Don Quijote genannt hat, ob schon es lateinisch geschrieben ist, — eine so treffende Persiflage der scholastischen Gräbeleien und eine so täuschende Nachahmung des mönchischen Küchenlatein, daß viele Klostermänner das Buch im Ernste aufnahmen und mit Wohlbehagen lasen, ohne die Satire zu verstehen. Die bedeutendsten unter den Verfassern waren: für den ersten Theil der witzige Professor

richt v. d. Authore ob. Bräuber d. verschreyten Epistolarum Obscurorum virorum
Wrich v. Hütten. Konstanz u. Augsb. 1730.

Henne-Amhyn, Allg. Kulturgeschichte. IV.

Erasmus Rubeanus in Erfurt und für den zweiten die beiden kriegerisch Humanisten Virlheimer und Hutten, welche uns später mehr beschäftigen werden.

Die Briefe der Dunkelmänner*) umfassen drei Bände. Die zwei ersten enthalten lauter meist an den Magister Ortwinus Grati (genannt vir inenarrabilium doctrinarum) gerichtete Briefe von verschiedenen Geistlichen, deren Mehrere im Buche abgebildet sind, mit dem Gegenstande zur Seite, dem ihr Name entspricht, z. B. Baccalaureus Thomas Langschneiderius, Magister Ioannes Bellifax, Petrus Hasenfusus (oder Hasenmusius), Guilielmus Scherschleiferius, Henricus Schaffsmuller u. A. Dieselben erkundigen sich in einem Latein, das Wort für Wort dem damaligen Deutsch entnommen ist, nach dem Stande des Streites zwischen Reuchlin und Pfefferkorn, z. B. Etiam debetis me certificare quomodo stat in guerra inter vos et Doctor. Ioannem Reuchlin, qui intellexi quo iste ribaldus (quamvis sit Doctor et Jurista) nondum vul revocare verba sua. Oder: Et praecipue scribite mihi quid faciat D Ioan. Pfefferkorn, an adhuc habeat inimicitiam cum Doctore Reuchlino an vos adhuc defenditis eum, sicut fecistis, et mittite mihi unam novitatem. Es werden Ausfälle auf die Humanisten gemacht, durch welche die Briefschreiber sich ungemeiner Lächerlichkeit preisgeben; auch versuchen die Letzteren Verse, in denen sie aller Poesie und Metrik Hohn sprechen, z. B.

Sunt Moguntiae in publica Corona
In qua nuper dormivi in propria persona
Duo indiscreti bufones
In magistros nostros irreverentiales nebulones
Qui ardent reprehendere magistros in Theologia,
Quamvis ipsi non sunt promoti in Philosophia, u. s. w.

Dabei werden Kirchenväter, Scholastiker und Inquisition mit einem Lob überschüttet, das äußerst komisch wirkt. Durch ihre drollige Beschönnigung geißeln die Briefsteller die Sitte und die Bildung der Geistlichen jener Zeit scharf. Boshafter Weise ist dem zweiten Bande die Bemerkung angehängt: Romae Stampato con Privilegio del Papa e confirmato in lugo, qui vulgo dicitur Belvedere. (Leo X. hatte den Briefen die Ehr erwiesen, sie durch Breve vom 15. März 1517 zu verdammen.) Der dritte Band, welcher Briefe Verschiedener an Verschiedene enthält, verbreitet sich vorzüglich über die Aufnahme, welche die beiden ersten gefunden und läßt als Anhang folgen: Klagen (Lamentationes) der Dunkelmänner über die Angriffe, welche sie erlitten.

Was Pfefferkorn betrifft, so wissen wir nicht bestimmt, ob er eine Person ist mit dem getauften Juden Johann Pfefferkorn, welcher 1514 z

*) Epistolae obscurorum virorum tertio volumine auctae. Londini apud Editorem. (Ginten im Buche:) Impressum Coloniae, anno MCCCCXVIII 1. Augusto. Item MDC.XIX. Ipsi Cal. Graec.

Salle unter der Anklage, das geistliche Amt zwanzig Jahre ohne Weihe bekleidet, Hostien gestohlen, um Geld Menschen und Brannen vergiftet und Zauberei getrieben zu haben, mit glühenden Zangen gerissen und langsam gebraten wurde.

Passiver als die genannten Freunde Reuchlins verhielt sich in dem heißen Kampfe zwischen Letztem und den Mönchen oder zwischen Humanismus und Obskurantismus Derjenige, welchen Geburt, Bildung und Ruhm zu des Erstern Hauptkämpfen berufen hatten, der aber sein ganzes Leben hindurch eine vorsichtige, kluge und damit auch oft charakterlose Haltung zu beobachten für gut befunden hat.

Es ist dies der uneheliche Sohn eines gewissen Gerhard Helie von Gouda in Holland, eines witzigen und lebensfrohen Mannes, der aber von seinen Verwandten durch die falsche Nachricht vom Tode seiner Geliebten veranlaßt wurde, dem von ihnen längst gehegten Wunsche sich zu fügen und Mönch zu werden. Das Kind dieser zu weit gebiehenen Liebe, in Rotterdam 1467 geboren, wurde in den Schulen der Brüder vom gemeinsamen Leben unter den erwähnten Lehrern Hegius und Agricola erzogen, hatte nach dem Tode der trotz ihrer gewaltsamen Trennung für ihn sorgenden Eltern mit herzlosen Vormündern zu kämpfen, die auch ihn vernüchtern wollten, lernte, zum Novizentum überredet, das ganze Schmachleben der damaligen Klöster kennen und wurde endlich mit List zur Ablegung der Gelübde gebracht. Desiderius Erasmus (diesen Namen hatte er angenommen) hielt das ihm verhaßte und unerträglichste Klosterleben nur so lange aus, bis er eine günstige Gelegenheit fand, ihm zu entinnen, und diese bot sich dar, als der Bischof von Cambrai ihn in seine Dienste nahm. Nach einigen Jahren erhielt er die ersehnte Erlaubniß, die Universität Paris zu besuchen. Die dort herrschende Scholastik stieß seinen hellen Geist zurück und führte ihn von der Theologie, deren Streitfragen ihm von da an bis an das Ende seines Lebens verhaßt blieben, gänzlich ab und mit immer größerer Vorliebe den humanistischen Studien zu. Einladungen reicher junger Engländer, denen er Sprachstunden gab, führten ihn auf einige Zeit nach England, wo Thomas More zu seinen Freunden gehörte. Mangel an Geldmitteln war die nächste Veranlassung für ihn, seine Talente als Schriftsteller zu verwerten. Sein Enchiridion militis Christiani (Handbuch des christlichen Streikers), eine polemische Schrift zu Gunsten jener niederländischen Richtung, welche das Christentum mehr im Seelenleben als in den äußeren Formen sieht, rief den begeistertsten Beifall aller vernünftigen und wahrhaft religiösen Männer und den wildesten Haß der Mönche hervor; die Sorbonne zu Paris verdamnte es sogar. Es folgte aus seiner Feder eine Sammlung von klassischen Sprüchen (Adagia), die so treffenden Bezug auf die Zeitverhältnisse hatten, daß sie später von zwei Päpsten verdammt wurden. Übersetzungen griechischer Schriftsteller in's Lateinische beschäftigten ihn dazwischen fort-

während. Das Hebräische dagegen schreckte ihn durch seine Fremdbartigkeit ab. Sein sehnlichster Wunsch ward indeffen erfüllt, als es ihm möglich wurde, Italien, das gelobte Land der Gelehrsamkeit, zu besuchen. Das Kriegerthum Papst Julius II. und Roms Zustände stießen ihn ab; dagegen erquickte ihn der Umgang des Aldus in Venedig, griechischen Lehrer in Padua, und des spätern Papstes Leo X., der sein Gönner wurde. Durch die geistige Lust Italiens gestärkt, schuf er während eines zweiten Aufenthaltes in England im Hause des Thomas More, sein (in Bezug auf bleibende Bedeutung für die Zukunft) wichtigstes Werk, das „Lob der Narrheit“. Unter griechischem Titel (*Εγκώμιον μωρίας*), eine Anspielung auf den Namen seines Wirtes, dem er das Buch widmete, latinisch abgefaßt, ist es eine der glänzendsten Leuchtkugeln, welche das Feuerwerk der Reformation verkündeten, und genoß deshalb ebenfalls die Ehre, obschon von Leo X. mit Beifall begrüßt, von der scholastischen Sorbonne verdammt zu werden. In dem Werklein tritt die Narrheit als Person selbstredend auf, giebt ihren Stammbaum zum Besten, preist ihn Verdienste um Götter und Menschen an, indem ihr alle herrlichen Thaten, alle Künste zu verdanken seien, während die Weisheit nur Unheil angerichtet habe (was an des Sokrates Giftbecher und Ähnlichem nachgewiesen wird), die Narrheit also die wahre Klugheit sei. Es folgt die kostbarste Verhöhnung der aufgeblasenen und unwissenden „Gelehrten“ jener Zeit, der Jagdliebhaber, der Spieler, der Goldmacher (Alchemisten), Geistesfehler u. s. w. Der Verfasser wird immer kühner und schiebt die Abergläubigen, die Ablaßkäufer, die Heiligenverehrer nach, dann die Schulmeister, Dichter, Redner, Schriftsteller, die Juristen und Philosophen (Scholasten) und hinter ihnen zu guter Letzt mit dem grausamsten Spott die Theologen, deren dogmatische Grübeleien derb gezeigelt werden. Vollend unerbittlich wird aber die Narrheit, wo sie auf die Mönche, diese Todfeinde der Humanisten und die Vertreter des Standes, dem Erasmus alles Unglück seines Lebens zu verdanken hat, zu sprechen kommt. Ihre Unwissenheit und Vörlichtigkeit wird mit den schwärzesten Farben geschildert, ihr elendes Prebigen verspottet und mit dem Lautenspielen eines Esels verglichen. Nicht einmal die Könige und Hofleute verschont sodann der gelehrte Pamphletist und vergreift sich sogar an den Bischöfen und Cardinälen deren Habgier und Weltlust er verspottet; ja er scheut sich nicht einmal die Päpste abzuhandeln und ihren Hofstaat durchzuhecheln, in welche Wechsler und Kuppler nicht fehlen; der Bann, der Ablaß und die Sorge für die weltliche Herrschaft, für welche kein Blut gespart wird und wofür die Sorge für die Kirche stets nachhinkt, kommen natürlich ebenfalls schief weg. Ein bissiger Ausfall auf die Sorbonne, der den Haß dieses Pfaffentribunals erklärt, schließt das satirische Buch, das indeffen des logischen Zusammenhangs ermangelt, an einigen Orten zu breit angelegt und undeutlichkeiten und Wiederholungen nicht frei ist.

Das „Lob der Narrheit“, gerade zu der Zeit erschienen, als der heiße Federkampf zwischen Reuchlin und Pfefferkorn begann, erregte ungeheures Aufsehen und erlebte in wenigen Monaten sieben Auflagen. Die Betroffenen schrien grell auf, und die schadenfrohen Gegner derselben lachten lauten Beifall.

Hat Erasmus in diesem Werke wahrer heidnischer Spottlust den Zügel schießen lassen, so stach um so mehr sein nächstes Unternehmen, als ein ernst-christliches, dagegen ab; es war die erste wissenschaftliche Ausgabe des Neuen Testaments im griechischen Original, in Basel 1516 bei dem gelehrten Johann Froben gedruckt und mit nebenstehender lateinischer, von der fehlerhaften Vulgata unabhängiger Übersetzung versehen. Was Reuchlin mit seiner Kenntniß des Hebräischen in Bezug auf das alte, das hat daher Erasmus in Bezug auf das neue Testament geleistet, und Beide arbeiteten mithin den Reformatoren vor, deren Hauptbestreben ja eben auf die Verbreitung dieser Bücher gerichtet war. (Und im nächsten Jahre trat Luther auf!) Es folgten kritische Ausgaben der Kirchenväter und zwar der griechischen ebenfalls mit lateinischer Übersetzung. Solche Arbeitskraft setzt um so mehr in Erstaunen, als der Verfasser während dieser wissenschaftlichen Leistungen beinahe immer auf Reisen war. Am meisten hielt er sich in Basel auf, später aber, als ihm sein Gesundheitszustand das Reisen nicht mehr erlaubte, immer länger, und zuletzt bleibend. Die Ausgaben der Kirchenväter benutzte er zur Darlegung seiner freimüthigen Ansichten und sprach sich ziemlich frisch gegen den Wert unverständlicher Dogmen, namentlich bezüglich der Dreieinigkeit, gegen Kezerei und für persönliche Glaubensfreiheit aus, wie er auch den Gedanken ertheilt, daß Liebe und Eintracht die Summe der Religion seien. Nirgends aber äußert er sich mit weniger Scheu, als in seinen unter dem Titel „Colloquia“ erschienenen Gesprächen, welche gewissermaßen das Thema des „Lobes der Narrheit“ ohne allegorische Einkleidung weiter spinnen; es Mönchswesen, Fasten, Wallfahren u. s. w. bitter geißeln, im Ubrigen alle möglichen Lebensverhältnisse behandeln, aber vielfach durch höchst unständliche und frivole Stellen befleckt sind, so daß des Verfassers Absicht, dieses Buch zum Unterricht in der lateinischen Sprache für die Jugend zu bestimmen, nur Unwillen erregen kann*).

Erasmus war, wie aus Obigem hervorgeht, in Glaubenssachen mehr der weniger indifferent; er kannte nur ein Interesse, das für die philosophische Wissenschaft. Ein solcher Mann mußte sich daher in einer äußerst wierigen Stellung befinden, als in Deutschland, von Luther begonnen,

---

*) *Erasmi Adagiorum opus, iuxta locossecumcongruentes et pugnant, summa diligentia redactum. Basileae in aedibus Thomae Volfii. Anno D. XXX. Mense Augusto. — Erasmi Colloquiorum familiarium opus, aeterna auctoris manu locupletatum et recognitum. Una cum auctoris vita. inc. apud Chr. Egenolphum. M.D.L.V.*

der große Kampf um den Glauben losbrach, besonders da in einer so kriegs- wegen Zeit von jedem Manne verlangt wurde, daß er Partei nehmen für den alten Glauben und die alte Kirchenverfassung, die unser Gelehrte mit so viel Geist und Witze verspottet und angegriffen hatte, konnte er sich nicht unbedingt erklären, ohne sich selbst zu widersprechen, — und ebensovienig konnte er für die spitzfindigen Dogmen der Reformatoren, über die sein freier Geist weit hinaus war, eingenommen sein. Seine innerste Abneigung gegen theologische Streitigkeiten ging so weit, daß er sich nicht einmal die Mühe nahm, Luthers Schriften zu lesen, sich daher auch nicht über dessen Grundsätze aussprach, sondern sich damit begnügte, seinem redlichen Willen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und dem Kurfürsten Friedrich von Sachsen, dem Beschützer Luthers, lächelnd bemerkte: der Letztere habe eine doppelte Sünde begangen, indem er dem Papste an die Tiara und den Mönchen an die Bände gegriffen habe. Solche unähnliche Äußerungen vermehrten den längst ihm gewidmeten glühenden Haß der Mönche, während hinwieder seine Neutralität und die schwächliche Versicherung seiner Ergebenheit gegen die römische Kirche, die er an seine Mitfreigeist, den Papst Leo X., richtete, dessen Bannbulle gegen Luther er doch zugleich mißbilligte, ihm das Mißtrauen und endlich die Abneigung der reformatorischen Partei zuzog. Erasmus geriet noch ärger in die Klemme, als die katholischen Theologen, die über keinen Gelehrten zu verfügen hatten, der sich mit ihm messen konnte, ihn unablässig quälten, als Anwalt der alten Kirche öffentlich gegen Luther aufzutreten, und sein Zögern seinem Einverständnis mit der neuen Lehre zuschrieben; denn er habe eigentlich „das Ei gelegt, welches Luther ausgebrütet!“ Endlich wußte sich der inzwischen alt gewordene und zudem kränkliche Mann, der die Störung seiner friedlichen Studien durch den wilden Sturm der Kirchenspaltung beinahe zur Verzweiflung brachte, nicht mehr anders zu helfen, als daß er wirklich gegen Luther schrieb, jedoch nur einen Grund, den er verabscheute, nämlich jenen der Unfreiheit des Willens, was eine unerquickliche Reihe von Replik und Duplik hervorrief. Das Gutachten, welches Erasmus dem unschlüssigen Rat von Basel über die Reformation abgab, war so farblos, daß seine Lage nur verschlimmert wurde und der aus Friedensliebe neutrale Greis nun mit beiden Parteien zu kämpfen hatte, was manche der Blößen, die er sich gab, verzeihlich erscheinen läßt. Die endlich zu Basel in heftigen Parteikampf erzwungene Einführung der Reformation trieb ihn, seinem aus gleichen Gründen der Neuerung abgeneigten humanistischen Mitarbeiter Heinrich Loriti aus Mollis im Kanton Glarus, genannt Glareanus — nach Freiburg im Breisgau und von hier aus schlenbert er gegen die „sich fälschlich so nennenden Evangelischen“ einen heftigen und ungerechten, selbst seiner eigenen Vergangenheit widersprechenden Zornbrief (1529). Trotz fortwährender Kränklichkeit und Mißbehagen an seine

neuen Wohnorte gab er zahlreiche alte Klassiker heraus und fiel zugleich wieder in seine alte Opposition gegen kirchliche Mißstände zurück, indem er offen darlegte, wie das von den Päpsten und anderen Würdenträgern für die Türkenkriege gesammelte Geld von Denselben unterschlagen worden, und nachwies, daß sowol in den Kirchenvätern, als in päpstlichen Dekreten manche Ketereien enthalten seien, sowie daß das apostolische Symbolum (die Abendmallslehre) nicht von den Aposteln herrühre, — während er hinwieder gegen einen heftigen Brief Luthers, der ihn des Arianismus beschuldigte, als gegen einen „nicht nüchternen“ Angriff in die Schranken zu treten genötigt war (1533). Im Begriffe, nach Besançon überzufriedeln, erlag Erasmus, während eines Besuches bei seinen Freunden, den Druckern Froben und Amerbach in Basel 1536, ohne alle katholische Ceremonien, unter einfach rührender Anrufung Gottes, — den Anstrengungen seines ganz der Wissenschaft des Altertums gewidmeten Lebens, welcher Neigung er sich so sehr hingeeben hatte, daß er keine einzige lebende Sprache (außer etwa den holländischen Dialekt) verstanden, ja sogar sich dessen gerühmt haben soll. Und so ging in dem Mönchssohne von Rotterdam eine großartige Erscheinung dahin, ein Martyrer der Wissenschaft und der Glaubensfreiheit, der weder den Pfaffen in der Conjur, noch jenen im Kragen opfern wollte! Prophetisch hatte er geahnt, daß mit der bloßen Trennung der Kirche dem Fortschritte nicht gebient sei. Seine Ansicht von der kirchlichen Gemeinschaft war eine ideale, eine erhabene, wir möchten sagen eine antike; er wollte Reformen und einen gemeinsamen, sichern, wenn auch langsamen Fortschritt, — nicht eine Trennung, nach welcher beide Lager in dem dogmatischen Sumpfe stecken blieben, in den sie sich verrannt hatten. Und wenn er auch in seinem Kampfe gegen zwei Richtungen, die ihm beide verderblich schienen und ihn beide zu erdrücken drohten, oft das Maß der Billigkeit, ja die Konsequenz seiner eigenen Grundsätze vergessen hat, so ist dieses Erliegen einer einzelnen Menschenkraft vor dem Sturme einer Welt wol zu begreifen.

C. Der Übergang des Humanismus zur Reformation.

In Reuchlin und Erasmus hatte der Humanismus, was Deutschland betrifft, seinen Höhepunkt erreicht. Es war ihm gelungen, die Scholastik niederzuwerfen; das Lob der Narrheit und die Dunkelmännerbriefe waren tödliche Geschosse. Da er jedoch nichts Neues schuf, sondern nur Altes an seinen gebührenden Platz einsetzte, so hatte er keinen Anspruch auf eine weitere Herrschaft im Reiche der Gedanken; er mußte anderen Gestaltungen weichen. In Italien folgte ihm die nationale Poesie und bildende Kunst nach, — in Deutschland nahm die Reformation diese Stelle ein, — in diesen Ländern dem Volksgeiste gemäß, in welchem jenseits der Alpen die Antastie, diesseits das Gemüt dem Verstande beigelegt ist.

Reuchlin hatte noch während des Beginnes der Luther'schen Bewegung die Augen geschlossen, — Erasmus wurde von ihr überrascht und das schwankende Schiff seiner Grundsätze von ihr unbarmherzig hin und her geworfen. Die wenigen ihm folgenden jüngeren Männer, die noch vorzugsweise Humanisten genannt werden können, waren daher bereits genötigt, Einer immer entschiedener als der Andere, Partei zu ergreifen und sich in den Strom der Zeit zu werfen, in welchem ihre Richtung als selbständige unterging, um nur noch als Ergänzung anderer Wissenschaften in höchst harmloser Weise aufzutreten. Unter jenen letzten Humanisten nun, welche bereits mit dem Strome der Zeit schwammen und deren religiös-politische Kämpfe mitfochten, ragen zwei Nennenswerte hervor: Pirckheimer und Hutten, — es sind Männer der Feder und des Schwertes zugleich.

Wilibald Pirckheimer, 1470 in Eichstätt geboren, wurde durch die Fürsorge seines Vaters, eines Nürnberger Patriziers und von vielen Herren gesuchten und beschäftigten Beamten, in allen damaligen Wissenschaften, wie nicht minder in allen ritterlichen Tugenden ausgebildet. In Pavia lernte er unter griechischer und italienischer Leitung die humanistischen Studien lieb gewinnen, mußte jedoch die vorzugsweise Beschäftigung mit denselben dem Willen seines Vaters opfern und in Padua die Rechte studiren. Nachdem er diese absolvirt, folgte er wieder dem Zuge seines Herzens und eignete sich von allen Wissenschaften und Künsten wenigstens etwas an. Heimgekehrt widmete er seine Thätigkeit der Vaterstadt Nürnberg. In dieser hatte er erst drei Jahre zugebracht, als der Krieg zwischen dem Reiche und den Schweizern ausbrach, in Deutschland „Schweizer“, in der Schweiz „Schwabenkrieg“ genannt, welcher die tatsächliche Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft vom deutschen Reiche zur Folge hatte (1499).

Das letztgenannte Staatsgebilde, einst das Haupt Europa's und der Stolz der Christenheit, war durch das schrankenlose Emporkommen der ehemaligen Reichsvasallen, der kleinen Fürsten, namentlich seit der Regierung der habsburgischen und luxemburgischen Könige, welche jenem Krebs-übel gar keinen Einhalt thaten, ja es sogar begünstigten, um ihre eigene Hausmacht vergrößern und ihrem fortwährenden Geldmangel abhelfen zu können, — an die Grenze äußerster Ohnmacht gesunken, welche es unter dem kraftlosen Friedrich III., dem letzten König, der sich in Rom als Kaiser krönen ließ, erreichte. „In den Zeiten, in welchen alle Monarchien in Europa (England nach Beendigung des Rosenkrieges, Frankreich nach dem Sturze Karls des Kühnen, Spanien unter Ferdinand und Isabella) sich konsolidirten,“ sagt Ranke, „ward der Kaiser (vom Könige Matthias Corvinus von Ungarn) aus seinem Erblande verjagt und zog als ein Flüchtling im Reiche umher; er nahm sein Mal in den Klöstern und den Städten des Reiches, wo man ihn umsonst bewirtete; mit den kleinen

Gefällen seiner Kanzlei bestritt er seine übrigen Bedürfnisse; zuweilen fuhr er mit einem Gesspan Ochsen seine Straße! Niemals, er fühlte es selbst, war die Hoheit des Reiches in niedrigerer Gestalt einhergezogen; der Inhaber einer Gewalt, welche ihrer Idee nach die Welt beherrschen sollte, forderte gleichsam das Mitleiden heraus.“

Bei so traurigen Umständen durchdrang ein allgemeines Gefühl der Nothwendigkeit von Verbesserungen die einflußreichsten Kreise des Reiches. Dasselbe begann mit dem Durchbringen der Einsicht, daß der bisherige Dualismus von Kaiser und Papsttum sich überlebt habe und einmal überwunden werden müsse, wenn es besser werden solle. Das Reich mußte nach Außen unabhängig, mußte ein deutsches, ein einheitlich geleitetes werden, — dann konnte es sich vielleicht noch gleich den westeuropäischen Staaten befestigen. Die päpstlichen Nuntien wurden bereits nicht mehr zu den reichsständischen Versammlungen eingeladen, und zu dem Landfrieden, der die überall hervorbrechenden Fehden und Unruhen stillen und die Rechtssicherheit befestigen sollte, wurde die Beihilfe des Papstes nicht mehr in Anspruch genommen. Die lange durch Zwietracht getrennten Fürsten und Städte des Reiches vereinigten sich, um zur Vollziehung des Landfriedens ein oberstes Gericht einzusetzen, zu welchem der Kaiser dann den Vorsitzenden zu ernennen hätte. Der schwache Kaiser aber, der seine Zeit mit Alchemie, Astrologie, Chiromantie und andern Aberglauben verändelte, setzte diesen Bestrebungen einen beschränkten Eigensinn entgegen, und nahm es mit eifersüchtiger Lücke auf, als die Kurfürsten seinen Sohn Maximilian um des öffentlichen Wohles willen zum römischen Könige wählten, den er trotzdem fortwährend wie einen Knaben behandelte. Maximilian aber, ein unabhängiger, wenn auch wankelmüthiger Charakter, suchte dem Reiche gegenüber seines Vaters Starrsinn gutzumachen und fand so viel treuherziges Entgegenkommen, daß es ihm gelang, Osterreich dem kühnen Ungarn wieder abzunehmen und dadurch einen Bund zu sprengen, der sich zwischen Corvinus und den Schweizern gebildet und wahrscheinlich die Theilung der habsburgischen Erblande zum Zwecke gehabt hatte, — einen Bund, dem auch Baiern und Württemberg nicht fremd geblieben zu sein scheinen. Diesen ungetreuen Gliedern des Reiches gegenüber begünstigte nun Maximilian die Gründung des „schwäbischen Bundes“, in welchem sich Städte und Ritter zur Aufrethaltung ihrer Unabhängigkeit und zugleich des Landfriedens verbanden. Der Bund wurde so mächtig, daß sich ihm Württemberg freiwillig und Baiern durch Waffengewalt gezwungen, unterwarfen, und suchte nun auch die Schweizer zum Eintritt in seine Reihen zu bereben. Die alte Stammeseifersucht zwischen Schweizern und Schwaben verhinderte jedoch die Ersteren, sich Letzteren anzuschließen, in deren Landen sie ohnehin maßlos beschimpft wurden. Umsonst suchte Maximilian die Schweizer durch die rührendsten Vorstellungen zu gewinnen; sie hatten das sie wollten und glaubten in dem alternden Reiche nichts mehr finden

zu können, was ihnen frommen würde. Max, der vom Könige Frankreichs Karl VIII., persönlich beleidigt war und das Reich von den Franzosen und Türken bedroht sah, berief den denkwürdigen Reichstag von Worms (1495), welcher eine allgemeine Reichssteuer, den „gemeinen Pfennig“ ausschrieb und deren Verwendung einem Reichsrathe übertrug, der zugleich über die Rechtssicherheit zu wachen, für die Herbeibringung der abgetommenen Reichslande zu sorgen und den Widerstand gegen die Türken und andere Reichsfeinde zu leiten hätte. Da aber Maximilian diese Neuerungen, als die königliche Gewalt allzusehr beschränkend, nicht bestätigen wollte, begnügte sich der Reichstag mit endlicher Feststellung des Landfriedens in der Weise, daß von da an das Faustrecht unmöglich wurde, mit Einführung des Reichskammergerichts, wie es bereits früher die Stände gewollt hatten, und mit Ausschreibung jener Reichssteuer des „gemeinen Pfennigs“ ohne Beschränkung der kaiserlichen Gewalt.

Dies waren nun die Reichstagsbeschlüsse, deren Nichtannahme durch die Eidgenossen den Schwabenkrieg herbeiführte, und dies die damaligen politischen Verhältnisse Deutschlands, deren Verständniß diese Abschweifung von unserm Birkheimer notwendig machte. Als der nunmehrige Kaiser Max selbst den Kriegsschauplatz am obern Rhein und Bodensee betrat, wo die Truppen des schwäbischen Bundes beständig geschlagen wurden, gesellte sich ihm auch der tapfere Humanist von Nürnberg mit vierhundert Mann bei, obschon er, dessen Vaterstadt einst wirksame Hilfe aus der Schweiz erhalten, dies mit widerstrebendem Herzen und nur aus Gehorsam gegen den Kaiser that. Fruchtlos vergeubete er die Kräfte seiner Leute an den unwegsamen, mit ewigem Schnee bedeckten Alpen Graubündens, wegen welches Mißlingens er bei dem Kaiser verurtheilt wurde, doch ohne Erfolg. Umsonst griff er auch den Seehafen Norksch am Bodensee mit einer kleinen Flotte an, machte die tapferen Verteidiger nieder, plünderte und verbrannte den Flecken. Der Kaiser, dessen Herz bei Dornach blutig geschlagen wurde, mußte die Unabhängigkeit der Schweiz anerkennen.

Von Max für seine Dienste zum kaiserlichen Rat ernannt, widmete sich Birkheimer, nach hergestelltem Frieden und Niederlegung seiner Ämter, ganz den Wissenschaften und schaffte sich zu diesem Zwecke eine kostbare Bibliothek an. Mehrere griechische Klassiker übersezte er in's Lateinische und schrieb in dieser Sprache die „Geschichte des Schweizerkrieges“ (*historia belli Suitensis s. helvetici libri duo*), welche über den Schwabenkrieg viele sonst nirgends zu findende Aufschlüsse gibt, und ein humoristisches Werkchen, die „Apologie des Podagra“ (*Apologia s. laus podagrae*), an welchem Übel er lange Jahre litt.

Die bisherigen Humanisten, in ihren Studirstuben ergraut und von Volke abgeschlossen, sogar, wie Erasmus, von dessen Sprache, hatten es nicht nötig gefunden, ihre Wissenschaft für die nicht gelehrte Welt nutzbar

zu machen. Die Männer der Studien waren auf dem besten Wege, eine Art indischer Raste abzugeben, deren Leben und Treiben für das Volk unverständlich war. Es ist daher bezeichnend, daß gerade Pirckheimer, der Mann des Staatsdienstes und des Krieges, der als solcher nicht bloß in der Studirstube saß, sondern unter die Leute kam, in der Entwidlung der klassischen Studien um einen Schritt weiter ging und der Erste war, welcher griechische und römische Klassiker in die deutsche Muttersprache übersetzte. Genial ist auch die Methode die er dabei befolgte, indem er Werke des Plutarch, Sallust, Cicero u. A. in sorgfältiger Auswahl und Anordnung unter dem Gesamttitel: „Theatrum virtutis et honoris oder Tugendbüchlein aus etlichen fürtrefflichen griech. und lat. Stribenten ins Deutsche gebracht“ zusammenstellte. Daneben sammelte er fleißig alte Münzen und andere Altertümer, die später seiner Vaterstadt zu Gute kamen. Die Hartnäckigkeit seines Stichtlebens und noch mehr der frühe Verlust seiner trefflichen Gattin trübten die Tage seines Lebens vielfach. Entschädigt wurde er hierfür durch die Liebe seiner Schwester Charitas, welche durch den gelehrten Konrad Celtes in die humanistischen Wissenschaften eingeweiht war und sich, um ganz den Studien leben zu können, doch ohne eine Schriftstellerin sein zu wollen, in ein Frauenkloster zurückzog. Ein reger Briefwechsel in Herzens- und Geistesangelegenheiten verband die beiden feingebildeten Geschwister. Es entschädigte den vielgeprüften Mann ferner der geistige Verkehr mit Neuchlin, für den er in dessen großem Streite zahlreiche Freunde warb, dem er auch reichlich mit Geldmitteln und mit Trost unter die Arme griff, mit Erasmus, dessen Schwanken er zu regeln suchte und dessen Zutrauen er wie Niemand sonst besaß, mit dem Maler Albrecht Dürer, seinem Mitbürger, dem er in dessen traurigen Schicksalen väterliche Freundschaft widmete. Der Briefwechsel des Gelehrten und des Künstlers war ein höchst vertrauter, so daß Dürer seinem Freunde, der, wie es scheint, in Liebesfachen nicht allzu skrupulös war, einst brieflich bemerkte: derselbe sei alt und glaube, er sei ebenso hübsch, und sein Buhlen um die „schöne Rosenthalerin“ sehe ihm gerade so, wie des großen zottigen Hundes Schäkern mit dem jungen Käzlein.

Pirckheimer verhielt sich zur Reformation in ähnlicher Weise, wie unsere großen deutschen Dichter zur französischen Revolution. Dieselbe an sich fand seinen vollen Beifall und Luther an ihm einen aufrichtigen Freund; die mit der Bewegung verbundenen Ausschreitungen aber stießen den streng rechtlichen Mann, den Freund der Glaubensfreiheit, den Verehrer alter Schätze der Kunst und Wissenschaft, heftig ab. Seine Stellung war daher in sofern derjenigen seines Freundes Erasmus ähnlich, als er wie Dieser zu keiner von beiden Religionsparteien ausschließlich hielt, ebendoch darin von derselben verschieden, daß er sich hütete, zwischen beiden hin und her zu schwanken und es dadurch mit beiden zu verderben. Auch

er wollte keiner von beiden Glaubensdespotien huldigen, doch nicht etwa aus Vorurtheilslosigkeit, sondern größtentheils auch aus Befangenheit in älteren Anschauungen, die er der Aufhebung dessen, was er selbst für veraltet ansah (z. B. des Fastens), nicht opfern wollte; indessen starb er bald nach dem Ausbruche der Bewegung, im Alter von sechszig Jahren der letzte männliche Sprosse seines Stammes.

Wie endlich die humanistische Bewegung gänzlich in die reformatorische und die Beflissenheit in den alten Sprachen in die Pflege der Muttersprache überging, zeigt die Wirksamkeit des jüngern Freundes im Geistesverwandten Pirtheimers, Ulrichs von Hutten, welcher, als Nachkomme eines fränkischen Rittergeschlechtes, 1488 auf der Feste Städelberg an der obern Rijnz geboren wurde. Von seinen Eltern dem geistlichen Stande geweiht, brachte er seine Jugend vom elften Jahre an in der berühmten Benediktinerabtei Fulda zu, aus welcher er jedoch, da ihm das Klosterleben durchaus zuwider war, im siebenzehnten Jahre entfloh. Auf mehreren Universitäten studirte er nun die humanistische Wissenschaften, zuerst in Köln, mit dem erwähnten Erasmus Rubianus (eigentlich Johann Jäger), der gewissermaßen sein Mentor war, und es während dieser Zeit von der Scholastik zur Humanistik übertrat, bis Weid durch den Sieg der Feinde Neuchlins von dort vertrieben wurden, — dann in Erfurt mit seinem Altersgenossen Coban Hesse, einem gewandten lateinischen Dichter, dessen Verse der Prosa des Erasmus an die Seite gesetzt wurden, der aber auch in persönlicher Erscheinung als ein Ideal der Männlichkeit erscheint, und einen Freundeskreis belebte, dem der ehrwürdige Konrad Muth (genannt Mutianus Rufus), Chorherr in Gotha, die wissenschaftliche Weihe gab; es wurde in demselben, wenn auch nicht ohne mythische Beimischung, in himmelstürmend titanischer Weise die herrschende Religion und ihre Geheimnisse verhandelt. In Frankfurt an der Oder beendete Hutten seine Studien und begann ein unstetes Wanderleben bis an die Gestade der Ostsee, mit Armut kämpfend und sogar bettelnd, und von einem anfänglichen Wohlthäter, bei dem sich ab bald der Eigennutz hervorkehrte, meuchlerisch überfallen, mißhandelt und beraubt. Er besang diese Unfälle in lateinischen Elegieen, ging aber bald zu politischer Poesie über.

Es war eine bewegte Zeit. Die gegenseitige Eifersucht zwischen dem König Maximilian und den Reichsständen auf ihre beiderseitigen Rechte war zu einem förmlichen Bruche ausgeartet und im Reiche herrschte völlige Anarchie. Es gelang jedoch Maxen, trotz der Feindschaft der Kurfürsten, mehrere niedere geistliche und weltliche Fürsten für sich zu gewinnen; er besiegte mit ihrer Hilfe die Häupter der Widerspenstigen, den Herzog Georg von Baiern-Landshut und den Pfalzgrafen Ruprecht und stellte so sein Ansehen wieder her; die kaiserliche Macht fand wieder Verehrer, und es wurde eine Druckschrift verbreitet, welche in religiöser

begeisterter Sprache den Kaiser vor den Franzosen warnte, die sich des Papst- und Kaisertums bemächtigen wollten. Auf dem Reichstage zu Konstanz im Jahre 1507, wo auch die Eidgenossen wieder erschienen, für deren Übertritt von der französischen zur deutschen Bundesgenossenschaft man im Reiche betete, schien der alte deutsche Ruhm noch einmal aufleben zu wollen. Feurig forderte Max zur Vertheidigung deutschen Namens und deutscher Ehre gegen die Wälschen auf. Es galt nach seinem ritterlichen, von Schwärmerei nicht freien Sinne die Eroberung der deutschen Kaiserkrone in Rom und die Unterwerfung Italiens unter das Reich, von welchen veralteten Traditionen man sich nicht loszumachen vermochte. Alle Stände, selbst die Schweizer, versprachen Betheiligung am Römerzuge; der Kaiser beschenkte Letztere reich, verhieß ihnen, falls sie wieder treue Reichsglieder sein wollten, ebenfalls ein guter Eidgenosse zu bleiben und sprach sie von allen fremden Gerichten los.

Die Zeiten waren aber andere geworden, und der mittelalterliche Römerzug scheiterte, theils an der Gleichgiltigkeit, ja dem Verrathe deutscher, von Frankreich gewonnener Fürsten, theils an der Abneigung des Papstes Julius II. gegen Alles, was nicht Italien zu gut kam, theils an der förmlichen Feindschaft der stolzen Republik Venedig, die dem Reichsherrn den Zug durch ihr souveränes Gebiet sperrte. Von da an gingen die Geschehnisse Italiens und Deutschlands auseinander, das unnatürliche Reich des zweiköpfigen Adlers war zerrissen; der Papst war, was er sein wollte, bloß noch ein italienischer Fürst, der Kaiser, was er sein sollte, bloß noch ein deutscher König. In Trient legte sich Maximilian aus eigener Machtvollkommenheit den Kaisertitel bei, und die Römerzüge hatten aufgehört. Unter allen Umständen aber mußte Venedig für seinen Trotz gezüchtigt werden. Der verzweifelte und unnatürliche Bund von Cambrai sollte diesem Zwecke dienen und war ein neues Stadium in den wankelmütigen Bundesgenossenschaften Maximilians, so daß sich nun auch die Schweizer nicht mehr an ihn gebunden erachteten und die deutschen Stände übeln Willen zeigten, das Blut ihrer Völker länger um Italiens willen zu opfern, vielmehr geneigt waren, mit dem kaufmännischen Venedig den Streithandel um Geld abzuwickeln. Die Entzweiung im Reiche brach wieder hervor, und gegen Venedig wurde nichts ausgerichtet als ohnmächtige Scharmützel.

Diese Lage war es nun, welche Hutten's patriotische Zornesleier erklingen machte. Mit Begeisterung erfüllte ihn die Idee des Kaisertums, wie sie sich im Mittelalter entwickelt hatte, nämlich jene einer Weltherrschaft, der alle übrigen Staaten unterworfen sein sollten. Als Ritter war er Anhänger der Monarchie überhaupt und Widersacher der sich gegen die Reichseinheit auflehrenden Republikaner, als verarmter Ritter insbesondere ein Feind der venetianischen Geldsüde; als deutscher Enthusiast liebte er, seine Nation, welche das Schießpulver und die Buchdruckerkunst

erfunden und in wissenschaftlicher wie ökonomischer Blüte begriffen, so dazu berufen, an der Spitze der Christenheit zu stehen. Dies sind die Gedanken, welche Hutten's Gedicht „Exhortatio ad Maximilianum“ befeuern, in dem er sich inbessern wolweislich hütete, die politische Ohnmacht seines Vaterlandes zu berühren. Er schrieb es in Wien, wo er den Schweizer Badian (Joachim von Watt) und andere bedeutende Männer zu Freunden gewann, die scholastische Hochschule aber ihn verhindert haben soll, über Poetik zu lesen, und von wo er sich daher bald nach Italien, dem gelobten Lande des Humanismus, begab, um dessen Besitz (1512) aber gerade die Franzosen und die Schweizer blutig stritten, nachdem Letztere aus ihrem Schwanken zwischen deutscher und französischer Freundschaft durch ihre Hingabe an den kriegerischen Julius II. herausgerissen worden. Hutten hatte als Student in Pavia die Rohheit beider Parteien bitter zu kosten. Durch Noth zum Eintritt in das kaiserliche Heer im Kriege gegen Venedig gezwungen, setzte er seine politischen Gedichte fort und wandte sich in denselben endlich vorzüglich gegen den Papst, dessen gänzliches Vergessen seines Amtes in Blut und Brand, und dessen Ablasshandel er mit starken Farben schilderte, und den er nach seinem Tode als von der Himmelspforte abgewiesen darstellte.

Gerade als endlich dem irrenden Ritter, nach seiner Heimkehr, das langentbehrte Glück zu leuchten schien, indem der feingebildete Ritter Eitelwolf vom Stein (der schon im Kloster Fulda sein Beschäftigungsgewesen) ihm eine ehrenvolle Stellung am Hofe des aufgeklärten Erzbischofs von Mainz (Albrecht von Brandenburg) zu verschaffen im Begriffe stand, mußte er an einem und demselben Tage sowohl den Tod dieses seines Gönners, als denjenigen seines Betters Hans von Hutmacher erfahren. Der Letztere war nämlich der Günstling, Trink- und Spielgefelle des berückigten Herzogs Ulrich von Württemberg gewesen, eines Wüstlings, der schon im zarten Alter von dreizehn Jahren mit der Sendung dreier Fäßchen voll eingesalzenen Hochwildepretes an die ihn befreundeten Schweizer diese ermahnte, solches nicht ohne die Gesellschaft schöner Frauen zu genießen, — und durch seine und seiner Günstlings Herrschsucht und Verschwendung das arme Volk fürchterlich ausjog und zum Aufstande des „armen Konrad“ zwang. Nach grausamer Unterdrückung desselben, dessen Opfer in die Schweiz flohen, stellte der Herzog der jungen Wartin Hansen von Hutten nach, bat denselben auf den Ansuchen ihm die Pflege dieser seiner Liebe zu gestatten, und rächte dann seine Rache, indem er den unglücklichen Ehemann in einen Wald lockte, dort ermordete und den Körper an seinen in den Boden gesteckten Dolch hängte. Die Familie Hutten und mit ihr die ganze schwäbische Ritterschaft sagte entrüstet dem Herzoge den Frieden auf, und Ulrich von Württemberg wurde das Organ der Empörung, indem er mit seiner gefürchteten Felle in zermalmen der Wucht der Rebe gegen den Mörder zu Felde zog,

[illegible]

in unseren Augen keineswegs geschmälert durch jenen Umstand, den die „Dunkelmänner“ stets mit so vieler Wollust gegen ihn geltend gemacht haben, weil sie ihm nichts Anderes vorzuwerfen wußten. Es ist dies die Krankheit, an welcher er seit seinem zwanzigsten Lebensjahre litt, die Syphilis oder Lustheuche, welche erst seit dem Zuge der Franzosen nach Neapel im Jahre 1494 in Europa deutlich aufgetreten und wahrscheinlich aus dem neu entdeckten Amerika durch die Spanier eingeschleppt war und deren Ursprung Italiener und Franzosen einander wechselseitig zuschoben. Die Krankheit trat so verheerend auf, daß man genötigt war eigene Spitäler für ihre Opfer zu errichten (so 1505 in Ferrara), wo die sonstigen nicht ausreichten und die Beschaffenheit der neuen Stadt ihre gemeinschaftliche Behandlung mit anderen Kranken nicht gestattete. Abgesehen nun davon, daß kein Beweis dafür vorliegt, als hätte sich Hutten diese Krankheit durch Ausschweifungen leichtsinniger Weise zugezogen, vielmehr bekannt ist, daß sich dieselbe auch durch unreinliche Betten, Gefäße u. s. w. fortpflanzen kann, ist es falsch und heuchlerisch, die Anschauungen unserer Zeit, welche den Besitz dieser Krankheit mit Grund für unehrenhaft ansieht, in eine frühere Zeit überzutragen, wo die Fürsten aller Länder, sogar der Papst Sixtus IV. in Rom selbst, Häuser zur Pflege der Unzucht gegen Abgaben förmlich duldeten, wo man sich offen der unehelichen Abkunft von dieser oder jener hochstehenden Person rühmte, wo die zum Eölibate verurtheilten Geistlichen notorischer Weise ohne Heil Weischläferinnen hielten, wo in den Bädern Männer und Weiber in Gemeinschaft ohne Bekleidung badeten und gerade die berührte Krankheit so allgemein war, daß der Maler Albrecht Dürer an Pirtheimer schreiben konnte, „sicher Jedermann habe sie“, ja sogar Könige, wie bekanntlich Franz I. von Frankreich, und Päpste wie Leo X. nicht von ihr verschont wurden, und Hutten eine Schrift darüber einem Erzbischofe widmen durfte. Uebrigens spricht die Offenheit, mit welcher unser ritterlicher Dichter seine Krankheit behandelt, und die in jener Zeit eine Ausnahme bildende, sorgfältige Vermeidung aller unanständigen und zweideutigen Stellen in seinen Werken so sehr zu seinen Gunsten, — es fehlt so sehr an allem Grunde, ihn unreiner Absichten und unehrenhafter Handlungen zu beschuldigen, und er hat an seinem Uebel so unfählich schwer gelitten, daß er mit seinen offen eingestandenen Schattenseiten eine weit lothbarer Gestalt in der Geschichte darstellt, als alle jene „obscuri viri“, die über ihr hergefallen sind und, wenn auch vielleicht nicht an ihrem Körper, doch ihrer Seele weit schenkschlichere, nicht eingestandene Schäden herumtragen.

Ulrich von Hutten steht daher als ein würdiger Schlußstein der humanistischen Bestrebungen da und konnte mit Recht begeistert ausrufen: „O Jahrhundert, die Studien blühen, die Geister erwachen, es ist die Lust zu leben.“ Er rief dies trotz seiner namenlosen Leiden, — so lebte und webte er im Geiste des Fortschrittes. Und wirklich war es

jener Zeit, trotz anfänglicher Verfolgung der Humanisten, durch rastloses Arbeiten gelungen, diesen Männern an allen deutschen Hochschulen das Übergewicht zu verschaffen, ja ihnen die meisten Lehrstühle zu übertragen und die Scholastik beinahe spurlos auszurotten, deren Schicksal verbittert waren auch die Kollegien oder Bursen, diese durchaus faul und unnützlich gewordenen Reste klösterlichen Zusammenlebens, theilten, welche nur Müßiggang und damit auch alle Laster begünstigt hatten; denn allen solchen waren ihre Mitglieder ergeben; ja es kamen sogar oft Mordthaten unter Studierenden, und an Professoren und Rektoren durch deren Famuli vor.

Bei diesem Zeitpunkte des Sieges antiker Wissenschaftlichkeit und der durch sie angebahnten Begründung neuer Richtungen des Menschengesistes über das alte Schulgopsthum werfen wir auch noch einen Blick auf den Zustand der Schulen in jener Zeit des Überganges aus der mittelalterlichen Unwissenheit des Volkes zur Volksbildung der Neuzeit.

Auf dem Lande waren in der Regel die Pfarrer die einzigen Personen, welche einen höchst nothdürftigen Unterricht erteilten und demselben nur zu oft, theils durch Mangel an Lehrgabe, theils an Geduld, alle Wirksamkeit nahmen. Wo ungebildete Weltliche Schule hielten, machten sie sich oft durch unmenschliche Züchtigungen fehlbarer Schüler so verhaßt, daß sie von ihrer Stelle entfernt werden mußten. Wer den Drang in sich fühlte, mehr zu lernen, als ihm dort geboten wurde, machte sich auf die Füße und reiste, um Gelegenheit zu seiner Ausbildung zu finden. Auf diesen Wanderschaften trafen in der Regel zweierlei Leute zusammen, Studenten, auch „Bacchanten“ oder verächtlich „Beani“ genannt, d. h. Solche, welche schon Schulen besucht hatten, ohne daß sie deshalb etwas zu wissen brauchten, und Schüler, oder „Schlitz“, d. h. Knaben, denen das damalige Schulleben noch fremd war. Die „Schüler“ waren förmliche Sklaven der „Studenten“, wurden von ihnen, wenn sie müde wurden, mit Knutenstreichen vorwärts getrieben und mußten für sie von Haus zu Haus betteln; das Erhaltene aber, wie nicht minder das den Schülern zu Hause Mitgegebene, verzehrten die „Studenten“ allein und ließen ihre jüngeren Kameraden hungern und frieren, in Ställen oder im Freien schlafen. So ging es oft von Land zu Land, durch das ganze deutsche Reich, aus der Schweiz bis nach Polen oder von Holland bis Ungarn. Man begnügte sich übrigens nicht mit dem Betteln, sondern machte sich kein Gewissen daraus, Hausgeflügel mit Steinen todt zu werfen, um es entweder mitzunehmen oder im Kampfe mit den nachsetzenden Bauern zurückzulassen. Auch wurden die „fahrenden Schüler“, die selbst oft nichts zu beißen und zu brechen hatten, trotzdem von Räubern und Mördern angefallen, von denen die Landstraßen wimmelten. So dauerten die Wanderer oft Jahre lang nicht von ferne an den eigentlichen Zweck ihrer Reise, den Schulbesuch. kamen sie in eine Stadt, wo sich

Schulen befanden, so sangen sie vor den Häusern oder bettelten wie an dem Lande und wurden von den dortigen Schülern verhöhnt und mißhandelt. Da kam es dem vor, daß die Lehrer mit ihren wirklichen Zuhörern auszogen, um die falschen müßiggelenden Schüler in die Schul abzuholen, von ihnen aber, denen das wilde, freie Leben lieber war um die sich deshalb in ihrem Quartier verbarrikadierten, mit Steinwürfe empfangen wurden. Oft liefen auch die „Schüler“, denen die Mißhandlungen von Seite der „Studenten“ zu arg wurden und die das Gewissen erinnerte, daß sie mit solchem Leben keinem guten Ende entgegen gingen ihren Peinigern davon und begannen Schulen zu besuchen. Es ist klar daß Leute ohne alle Vorbildung, Leitung und Aufsicht in einer Zeit, die noch keine Organisation des Schulwesens kannte, wenig Nutzen von den bestehenden Lehranstalten ziehen konnten. Auch gab es wirklich, abgesehen von den bereits mit Humanisten besetzten Universitäten, wenig wirklich gute ihres Zieles bewusste Schulen. Die denselben gewidmeten Gebäude waren furchtbar unreinlich, die den Schülern zu Gebote stehenden Wohnungen und Schlafstellen, und daher auch ihre Kleider, von Ungeziefer angefüllt und bei der oft allzu starken Anhäufung vieler Schüler an einem Orte verbunden mit den Strapazen, denen sie auf der Reise ausgesetzt gewesen und der schlechten Nahrung, die sie aus Not genießen mußten, brach nicht selten die Kräfte unter ihnen aus. In Städten, wo mehrere Schulen bestanden, meist so viele als Kirchen, z. B. in Breslau, war es den Schülern des einen Pfarrbezirkes verboten, in einem andern zu betteln oder zu singen und Übertretungen hatten oft blutige Händel zwischen den Schülern der verschiedenen Quartiere zur Folge. In Krankheitsfällen wurden die Schüler in der genannten Stadt gegen einen kleinen Beitrag sorgfältig gepflegt. An dem dortigen Gymnasium zu St. Elisabeth befanden sich über hundert Kammern für „Studenten“, die „Schüler“ aber mußten auf dem Boden der Schulstube schlafen. In angenehmen Sommernächten trugen Letztere da Gras, das man, nach dortiger Sitte, vor die Häuser der Reichen zu streuen pflegte, in einen Winkel des Kirchhofs zusammen und legten sich darein. Bei Regenwetter begaben sie sich in die Schule, und drohte ein Gewitter so wurden unter Anführung des Subkaltors fast die ganze Nacht Responsorien gesungen. Oft gingen die Schüler an den Sommerabenden nachdem Nachtessen in die Bierhäuser und wurden von den bereits halb betrunkenen polnischen Bauern ebenfalls betrunken gemacht. Die Unterrichtsordnung muß oft seltsam gewesen sein. Einst lasen in einer Stunde und in einem Hörsaale neun Baccalaurer. Was man las, wurde zuerst diktiert, dann distinguiert, hierauf konstruiert und zuletzt exponiert. Was die Lehren manchmal für Leute waren, zeigt der Umstand, daß es Solche bewußten nicht unter ihrer Würde hielten, mit den fahrenden Schülern herumzuziehen, und sie sogar zum Betteln und Stehlen anzuhalten. An irgend welche Zucht oder an eine Aufsicht über die Schüler in jener Zeit kam

daher kaum gedacht werden, und es vergingen oft viele Jahre, ehe solche fahrende Schüler dazu gelangten, etwas zu lernen. Kam es dann vor, daß sich mehrere Solche ermannen und an die Erfüllung ihrer Aufgabe wagten, so wurden die Schulen oft in unglaublichem Maße überfüllt, besonders wenn an einer solchen ein gelehrter Humanist wirkte, wie z. B. der tüchtige Johann Witz, genannt *Sapidus*, zu Schlettstadt im Elsaß, dessen Lehrstunden im Jahre 1521 von mehr als neunhundert Schülern besucht wurden, bei denen sich zwanzig- und mehrjährige Jünglinge, so der Schweizer Thomas Plater aus Wallis, später Rektor zu Basel, unter den Anfängern befanden. Solche verspätete Musenjünger waren dann aber oft von einem solchen Eifer befeelt, daß sie, wenn sie aus Not gezwungen waren, ein Handwerk zu lernen, dabei ihre Studien heimlich fortsetzten, wie der gelehrte Schweizer Rudolf Amhöl, genannt Collinus, der ein Seiler wurde und den erwähnten Plater in derselben Fertigkeit unterrichtete, der aber während des Handdrehens den Homer und Plautus las, bis er es durch Ausdauer zu einem edlern Berufe brachte, so auch die Reformatoren Müslin (*Musculus*) aus Lothringen, welcher als Weber, und Johannes Reßler (*Athenarius*) aus St. Gallen, welcher als Sattler arbeitete.

Die große Menge ist unthätig und gleichgültig; aber immer finden sich unter ihr hervorragende Geister, welche sich aus der sie drückenden Nothheit emporzuschwingen und sich durch unsterbliche Thaten geltend machen. Wir haben davon Beispiele aus der Periode des Wiederaufblühens der Wissenschaften gesehen; wir werden andere aus der ihr folgenden der Wiedergeburt des Christentums kennen lernen, welche kommen mußte, um die Menschheit zum Licht und zur Aufklärung zu führen.

Zweites Buch.

Die Kirchentrennung.

Erster Abschnitt.

Das zerrissene deutsche Reich.

A. Der Abfall von Rom.

Die unter dem Namen der „Reformation“ bekannte politisch-religiöse Bewegung am Anfange des sechszehnten Jahrhunderts ist kein zu dieser Zeit plötzlich und unerwartet auftauchendes Ereigniß, durch welches die Kirche Christi frefelhafter Weise zerrissen worden wäre, sondern einfa- das Endergebniß einer seit den ersten Jahrhunderten des Christentum beharrlich fortgeführten, in den politischen, kirchlichen, wissenschaftlich und künstlerischen Verhältnissen genugsam hervortretenden Opposition gegen das in der Kirche mit der Zeit herrschend gewordene jüdisch-heidnische Hohenpriesterthum.

Diese Opposition, die sich im Mittelalter auf deutschem Boden, in Ausnahme des Kampfes der Stedinger, noch ziemlich passiv verhielt, trat zum ersten Male mit einem deutlichen Programm hervor bei Anlaß des Konzils von Konstanz, welches Papst Johann XXIII. wider seine Neigung auf Verlangen des Kaisers Sigismund im Jahre 1413 zusammenrief, um durch dasselbe den heillosen Zustand der drei Päp- zählenden Kirche verbessern zu lassen. In Konstanz begann 1414 aller Volk zusammenzufließen. Auch Papst Johann reiste dahin und beg- sich zu diesem Zwecke in den Schutz des Herzogs Friedrich von O- reich, der ihn von Trient an durch sein Land Tirol geleitete. Auf der Arlberge stürzte der Wagen des Papstes, und Dieser fiel in den frisch Schnee, unmutig ausrufend: „Hier liege ich in des Teufels Namen Als er über den Berg her in der Ebene anlangte, bemerkte er, sein Schick- ahnend: „So fängt man die Fische“. Am Simons- und Judastag 14

er mit Herzog Friedrich vor Konstanz an, an der Spitze von neun rat gefleiteten Kardinälen, vielen Adelligen und etwa sechshundert Mann Gefolge. Vom Bischof und den Bürgern ehrenvoll empfangen, hielt er, das Allerheiligste auf einem besondern schneeweißen Pferde vor ihm, seinen Einzug in die Stadt.

Am vierten Tage darauf zog in Konstanz ein anderer Mann ein, ohne Pomp, aber mit desto besserem Gewissen in seiner Brust. Es war Johannes Hus aus Böhmen, den wir bereits kennen (S. 74). Der damalige Kaiser Sigismund, dem als Tronsfolger in Böhmen daran gelegen war, die dort ausgebrochenen religiösen Streitigkeiten zu Ende zu bringen, hatte selbst Husen veranlaßt, nach Konstanz zu reisen, um da vor dem Konzil seine Lehren zu vertheidigen, und ihm zu diesem Zwecke einen Brief ausgestellt, durch welchen er ihn in seinen Schutz nahm und allen Obrigkeiten des Reiches anbefahl, ihn frei und unbehelligt nach Konstanz ziehen, dort wohnen, wohnen und frei wiederkehren zu lassen. Mehrere ihm anhangende böhmische Edelleute begleiteten ihn.

Zu Weihnachten erschien endlich auch der Kaiser in Konstanz, und es hatte sich in dieser Stadt eine glänzende und zugleich buntschmetterige Bevölkerung eingefunden, wie sie noch nie in dieser Weise getroffen worden. Man zählte, nach einer gleichzeitigen Berechnung, 73 Erzbischöfe, 378 Bischöfe, 85 Weihbischöfe, 450 Gelehrte von 39 Hochschulen, 162 Fürstbäbe, 484 andere Äbte, 2430 fremde Priester (darunter aus Griechenland, Rußland und Irland), den Hochmeister und acht Großkomthure des Ordens von Rhodos, 13 Komthure des Deutschen Ordens, die Generale des Dominikaner-, Augustiner- und Franziskanerordens mit 38 Meistern der Theologie aus denselben, 47 Herzoge, 25 Fürsten, 113 Grafen, 2025 Freiherren, Ritter und Edelknechte, 32 Herolde, über 500 Spielleute (Posauner, Trompeter, Pfeifer, Geiger, Sänger u. s. w.), eine unzählbare Menge von Handwerkern und Kaufleuten, worunter allein bei 70 Apotheker; endlich wurden nicht vergessen über 700 öffentliche Dirnen, ohne die geheimen, zusammen etwa 133.000 Fremde*).

Der erste bedeutendere Beschluß des Konzils ging dahin, die Stimmen nicht nach Köpfen, unter welchen die zahlreichen Italiener die Mehrheit gebildet hätten, sondern nach sogenannten Nationen zu zählen, deren man drei, die Deutschen, Gallier und Italiener anerkannte, welchen später noch die Briten und Spanier beigelegt wurden. Die Angehörigen anderer Völker waren unter die Genannten vertheilt.

Den Erwartungen der gesammten Christenheit gemäß hätte das Konzil vor Allem die von sämmtlichen denkenden Köpfen damaliger Zeit geforderten und bei den traurigen Zuständen der Kirche durchaus notwendigen Reformen in Behandlung nehmen sollen. Statt dessen griffen die frommen Väter

*) Marmor, Das Konzil zu Konstanz. Konstanz 1858.

mit Heißhunger nach der Angelegenheit des unglücklichen H. u. s. O. Magister, dessen Name nur noch in alten Scharteken zu finden, im Munde der Nachwelt aber spurlos vergessen ist, klagte den noch immer und ewig gefeierten Martyrer der Keterei und des Aufbruchs gegen die Kirche an und verlangte seine Verhaftung. Die letztere erfolgte wirklich, kein ganzer Monat nach seiner Ankunft mit dem Geleitsbrieft des Kaisers. Als letzterer, noch vor seiner Ankunft in Konstanz, von dieser That Kenntniz erhielt und darüber seine Unzufriedenheit bezeugte, bewiesen ihm die gelehrten Herren des Kollegiums der Kardinäle, daß nach dem kanonischen Rechte einem Ketzer keine Treue zu halten sei, worauf der schwachherzige Monarch die Sache „gut sein ließ“. Für uns hat der Fortgang der Inquisition, die ein zur Reform der Kirche berufenes Konzil gegen die freie Forschung anhob, kein weiteres Interesse, und es bleibt uns nur noch zu erwähnen übrig, daß der böhmische Gelehrte, ohne indessen die Verbesserung der Kirche um einen Schritt weiter gebietend wäre, im folgenden Jahre im Juli vom Konzil der sogenannten weltlichen Gewalt übergeben, zum Feuertode verurteilt und mit dem gewohnten Pöbel verbrannt wurde, — welches Schicksal sein Freund Hieronymus von Prag, der während des Prozesses nach Konstanz gekommen und ebenfalls verhaftet worden war, 1416 theilte*).

Das wahnwitzige Beginnen, durch den Scheiterhaufen einen bestimmten Glauben in die Herzen der Menschen zu pflanzen, machte den Eindruck begreiflich zu nichte, den das Konzils Beschluß, daß es seine Autorität von Christus habe und auch der Papst ihm und einer Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern unterworfen sei, sonst hervorgebracht hätte. Denn die Zeit sah diese Aufhebung des päpstlichen Absolutismus für einen ungeheuern Fortschritt an und begriff nicht, daß eine Versammlung so wenig Autorität in göttlichen Dingen haben kann, wie ein Einziger. Und das Konzil von Konstanz bewies auch keine solche Autorität; brachte keine Reform zu Stande, weil die Italiener in seinem Schilde keine solche wollten, sondern begnügte sich mit Herstellung der kirchlichen Einheit und Glaubensdespotie und ließ im Übrigen die Kirche im alten Zustande dahinsiechen.

Aber ein Sturm erschütterte sie indessen, den das Konzil selbst heraufbeschworen, nämlich die Erhebung der Anhänger des verbrannten H. u. s. O. Einig in seiner Verehrung, zerfielen sie dagegen, was ihr Verhältniß nach außen betrifft, in die beiden Parteien der gemäßigten Prager und der fanatisirten Taboriten. Erstere begnügten sich mit der Ertheilung des Abendmals unter zweierlei Gestalt, freier Predigt und Entfernung d.

---

*) Rerum Concil. Constant. (ab Hermann von der Hardt) Tom. I. Ibid. Tom. I. (Theod. Vrie, hist Conc. Const.) — Utr. v. Nienten Chronik des Konzils in Konstanz, bei Marmor a. a. O.

Geistlichen von der Staatsgewalt. Letztere verbanden sich mit Begharden und Waldensern zur Verwerfung aller nicht in der Bibel begründeten Lehren, Gebräuche und Einrichtungen. Kaiser Sigismund sandte Kreuzzüge gegen die sein Böhmen Durchwühlenden aus, aber sie wurden nicht nur abgeschlagen, sondern die Hussiten brachen aus der Heimat hervor und überschwemmten Mitteldeutschland mit wilden, raubenden und mordenden Heeren unter dem blinden Jiska und den beiden Prokopien.

Mitten in diesem Kriegslärm war es, als die verschobene Reform auf dem von Martin V. 1423 nach Padua, dann aber nach Basel verlegten und dort 1431 in Eugen IV. Auftrag eröffneten Konzil beraten werden sollte. Diese Kirchenversammlung, welcher aller Pomp der Konstanzer mangelte (sie zählte nie über vierhundert geistliche Mitglieder), sollte zwar mehrere für die damalige Zeit freisinnige Beschlüsse, die jedoch nicht über den Standpunkt der Halbheit stiegen und deshalb später in das Nichts versanken. Als der Papst bemerkte, welcher Wind in Basel wehe, löste er das Konzil sofort nach dessen Eröffnung schon auf; das letztere beschloß aber, es vertrete die gesammte Kirche und stehe daher über dem Papste; es citirte diesen sogar nach Basel und vergeubete seine beste Zeit mit einem Kampfe gegen den Beherrscher der Gläubigen. Er mußte die Auflösung widerrufen, handelte aber neuerdings so stracks wider des Konzils Anordnungen, daß es energische Beschlüsse gegen ihn faßte, die er mit einer neuen Auflösung erwiderte. Ein von dem Papste nach Ferrara berufenes Konzil stand nun demjenigen in Basel gegenüber und beide nahmen dieselbe Heiligkeit in Anspruch. Von demjenigen in Ferrara exkommunizirt, entsetzte das Baseler den Papst Eugen und ließ durch ein selbst bestelltes Konklave eine neue Wahl treffen, welche auf den in den geistlichen Stand getretenen und am Genfersee als Eremit (aber ohne Kloster) lebenden Herzog Amadeus von Savoyen fiel, der sie auch unter dem Namen Felix V. annahm und in Basel auf dem Münsterplatze gekrönt wurde. Eugen erklärte ihn als Ketzer und außer der Schweiz und Savoyen anerkannten ihn nur unbedeutende Fürsten und Städte. Dem auf des Konzils Aufforderung in Basel zahlreich erschienenen Hussiten bewilligte dasselbe nach vielen Disputationen, während welcher die Gesandten unverrichteter Dinge heimkehrten, den Genuß des Abendmals unter beiderlei Gestalten und bewirkte ihre Ausöhnung mit der Kirche. Dies genügt, das Konzil zu richten; denn was für die Böhmen wahr, konnte doch nicht für die übrigen Nationen unwahr sein. Auch blieb die Unterwerfung der ächten Hussiten keine dauernde. Nur wurden sie aus einem wilden Kriegsheere nach und nach als Böhmisches oder Mährisches Volk eine harmlose, wenn auch in ihren Grundsätzen fest beharrliche Sekte. — Nach solchen Vorgängen wurden die Bemühungen des Baseler Konzils, die griechische Kirche zu einer Vereinigung mit der unter sich gespaltenen römischen zu bewegen, in Konstantinopel mit gerechtem Hohne

beantwortet, und eine in Florenz, wohin das Konzil von Ferrara verlegt war, von dem Papste mit dem östlichen Kaiser zum Scheine bewirkte Vereinigung beider Kirchen wurde im Osten verdammt. Der Rat in Basel mußte wiederholt einschreiten, um unter den beiden Parteien der frommen Väter Schlägereien zu verhindern. Erst siebenzehn Jahre nach seinem Beginne endete das Konzil, nachdem Eugen noch dem elenden König Friedrich III. durch Bestechung der Reichsstände ein Konkordat abgelockt^{*)}!

So war Nichts und abermal Nichts geschehen. Die Mißbräuche dauerten unerschütterlich fort und der krasseste Aberglaube machte sich in den ersten Jahren des sechszehnten Jahrhunderts noch ebenso breit wie tausend Jahre vorher. Die Weiseln, welche Dante, Petrarca und Boccaccio, welche die Werke der Humanisten, namentlich des Erasmus Lob der Kortheit und die Briefe der Dunkelmänner, welche die später zu erwähnenden deutschen Dichter und Prediger jener Zeit schlangen, belehrten die Herrscher zu Rom nicht, bewogen sie nicht, bessere Zustände herbeizuführen, Zustände, welche es der Welt unmöglich gemacht hätten, die Kirche länger zu schmähen und zu verspotten. Natürlich, sie hatten Anderes zu thun; Sixtus IV. mußte mit allen verwerflichen Mitteln Geld zusammenscharren, Alexander VI. seine sauberen Kinder versorgen und den Kirchenstaat besetzen, Julius II. Kriege führen, Leo X. die Künste pflegen; der mißhandelten und mißbrauchten Kirche nahm sich Keiner an.

An der Spitze dieses verwerflichen und verfehlten und deshalb auch namenloses Unheil gebärenden Systems der Aufrechterhaltung aller kirchlichen Gebräuche und Mißbräuche um jeden Preis standen die Dominikaner, deren Angehöriger Thomas von Gaeta noch kurz vor Luthers Auftreten die Kirche für eine geborene Sklavin erklären durfte, welcher gegen einen schlechten Papst nichts übrig bleibe, als für ihn zu beten! Von ihnen gingen Inquisition und Hexenprocesse aus; sie leiteten die Judenverfolgungen und verfolgten, wie wir bei Mendelin gesehen, die nicht mit ihnen Haltenden. Gegen die Franziskaner, ihre Nebenbuhler in Ruhme als Kirchenstreiter, ihre unversöhnlichen Gegner in den Wosklaubereien der Scholastik, waren sie von verzehrender Eifersucht erfüllt. Da nun der Ordensgründer dieser Schwarzkutten, Franz von Assisi, durch den Besitz der fünf Wundmale Christi ausgezeichnet gewesen sein soll und durch diese Eigenschaft seinen Jüngern noch immer große Volkstheiligkeit verschaffte, so ließ dieser Vorzug die neidischen Weißkutten nicht mehr ruhen, und sie beschlossen in einer Provinzialversammlung zu Wimperf am Riedar (1506), zur Verherrlichung der unbefleckten Empfängniß Marias, welche sie behaupteten, ihre Gegner aber verwarfen, es den Besten gleich zu thun. Das Dominikanerkloster zu Bern wurde als Schauplatz des neuen Wunders, das sich offenbaren sollte, und der zum Laienbruder aus-

^{*)} Gregorobius, Rom VII. S. 91 ff.

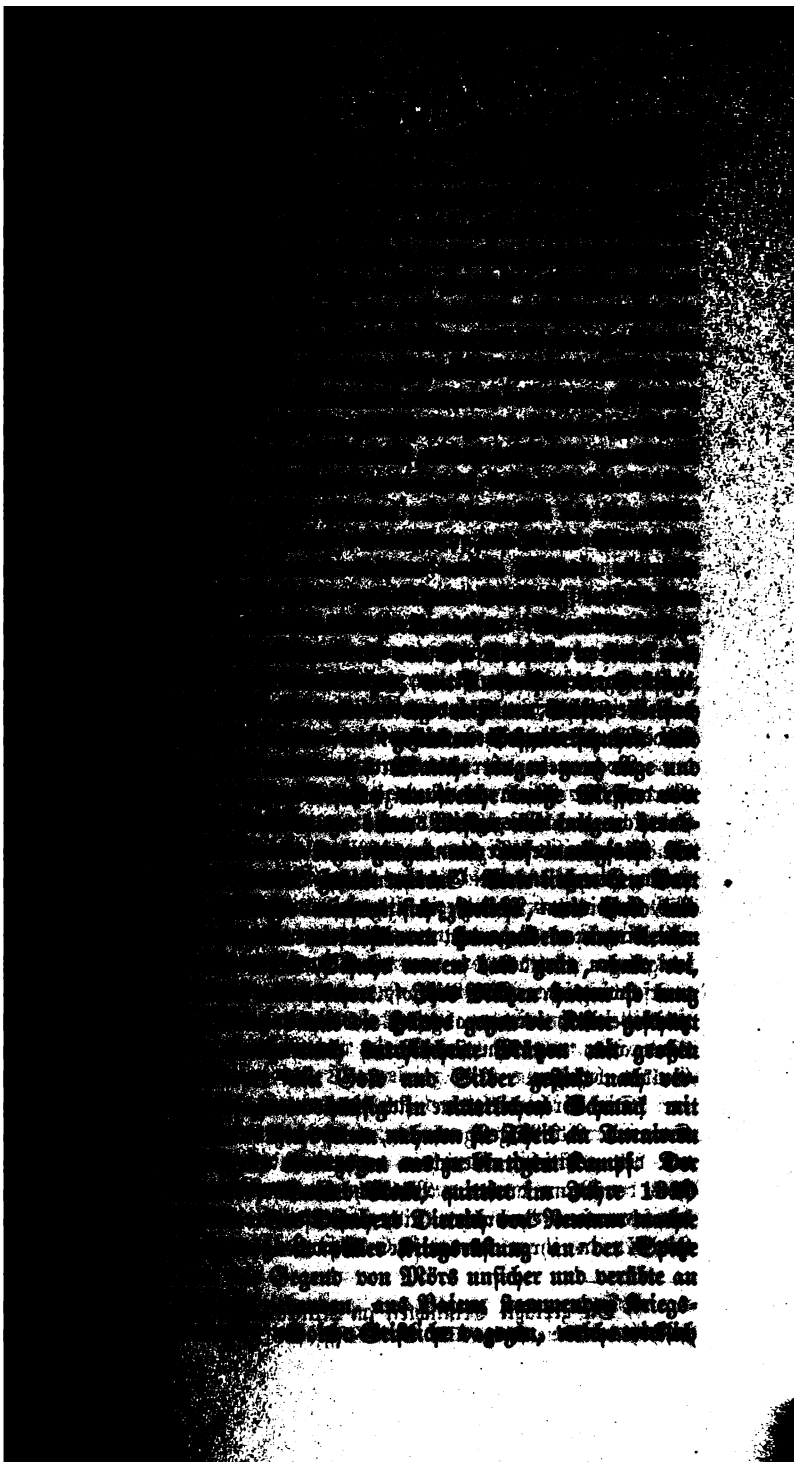
genommene geisteschwache Schneidergeselle Johann J e z e r zum Werkzeuge der Herrlichkeit des Ordens anzuwenden. Der Unglückliche wurde durch die in das Komplotz Eingeweihten mit nächtlichem Lärm und Geister-spuk in seiner Kammer, mit auferlegten Bußübungen und Selbstpeinigungen im Kloster bearbeitet, bis es an der Zeit schien, ihm die fünf Wunden beizubringen, von welchen jedoch nur die an der einen Hand eine ächte war, die anderen konnten bloß gemalt werden, so wenig ertrug der neue Heilige den Schmerz. Als er aus frommer Dummheit endlich ganz verzückt und verrückt war, predigten die Heuchler mit Gepränge über das Wunder, und das einfältige Volk lief ihnen zu und verließ die Franziskaner. Seit aber aufgeklärte Männer den Betrug zu bemerken begannen, trachteten dessen Urheber ihrem Opfer nach dem Leben, indem sie ihn mit einer Hostie vergiften wollten, warfen ihn, als dieß mißlang, in Ketten und folterten ihn, bis es ihm gelang zu entfliehen und seine Peiniger zu verklagen. Nun wurde eine Untersuchung angehoben, welche damit endete, daß die vier hauptsächlichsten Betrüger lebendig verbrannt wurden.

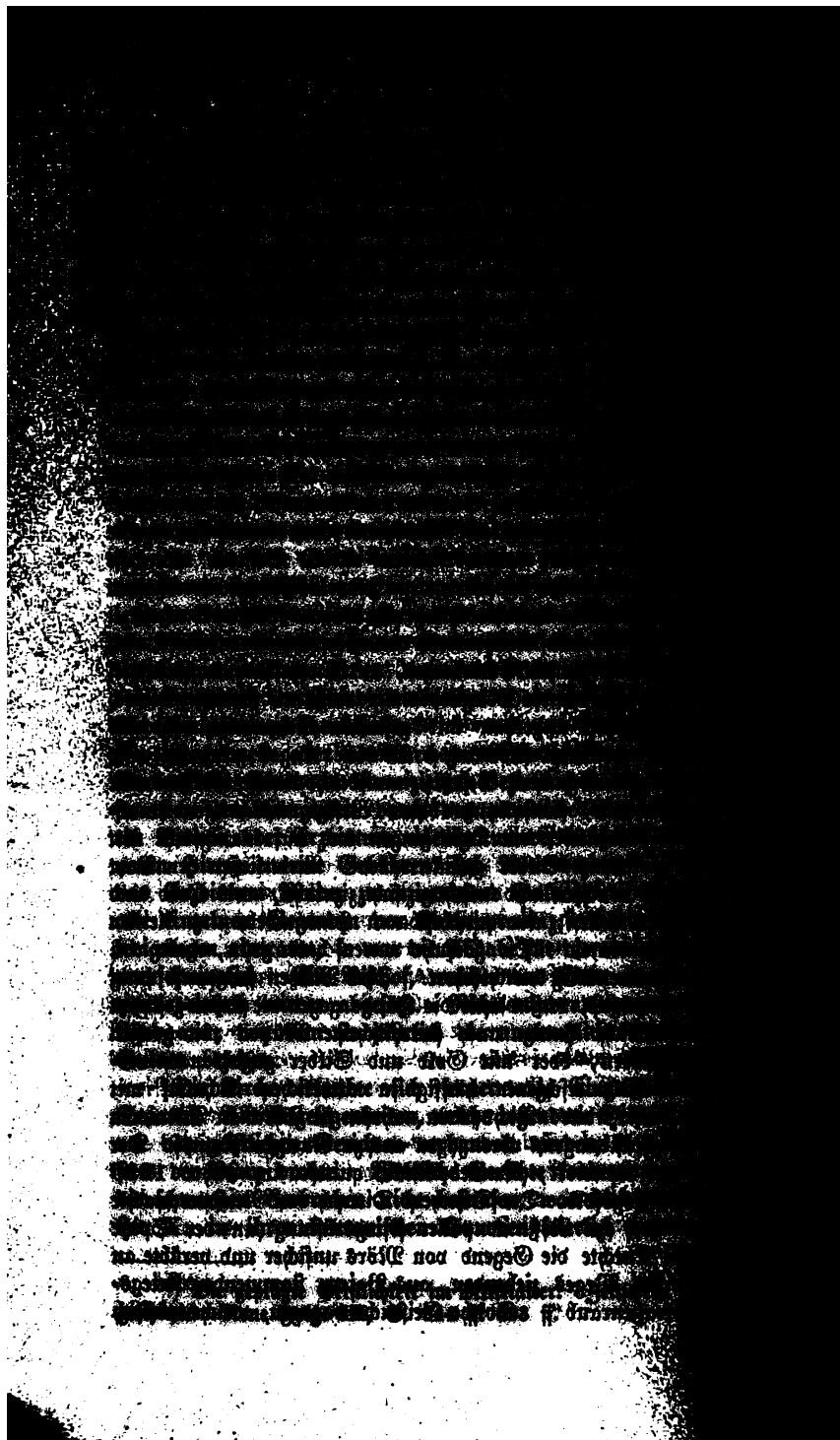
Auch in anderen geistlichen Kreisen wurde ähnlicher Spuk, Mummenschanz und schändlicher Betrug mit der Religion getrieben. Es wurden Gebete verbreitet („hortulus animae, salus animae“ u. s. w.), deren Herstellung mit einem Ablasse von so und so viel Tagen oder Jahren (bis an achtzigtausend solche!) belohnt wurde. Man sammelte Reliquien der wahnsinnigsten Beschaffenheit, die theilweise der Anstand zu nennen verbietet, und stellte sie in der kostbarsten Einfassung aus, so z. B. den berücktesten heiligen Noth in Trier, von welchem der Berner Chronist Valerius Anshelm (Chronik IV, S. 224) erzählt, es sei zu seiner Zeit (1512) öffentliches Geheimniß gewesen, „daß etlich Thumpaffen, ihrem bodenlosen Gort (Geiz) oder lybsg'lustigen Guld (wollüstiger Verschwendung) zu Stut, durch Arbeit eines Juden diesen Noth hättint zu wegen bracht und erkauft,“ wozu er noch die Bemerkung fügt: „Dieser Tüfel ließ sich unumweg begnügen, daß er der Christenheit oberste Häupter und vil Welt genarret, geschändt und beraubt hätte. Noch dennoch, so hat der Weltwizigen Thorheit kein End“ (wahrlich, noch jetzt nicht!). So geschah es auch damals, daß der lächerliche Berner Söldner, Albrecht vom Stein, für die dortige Bruderschaft der heiligen Anna einen Schädel dieser Matrona aus Lyon holte, den man in feierlichem Zuge empfing, von dem man aber nachher erfuhr, daß er aus dem Weinhause genommen war. Man ließ Gebeine von Heiligen aus weiter Entfernung kommen, um damit die Egerlinge aus den Feldern zu vertreiben, ja sogar Bischöfe luden diese schädlichen Insektenlarven vor ihr geistliches Gericht und belegten sie im Namen der Dreieinigkeits mit dem Bannfluche. In Augsburg gelang es (1512) einer vierzigjährigen alten Jungfer, den Kaiser, die Hände des Reichs, den römischen Legaten und den dortigen Bischof zu dem Glauben zu bekehren, daß sie ohne Speise und Trank lebte und

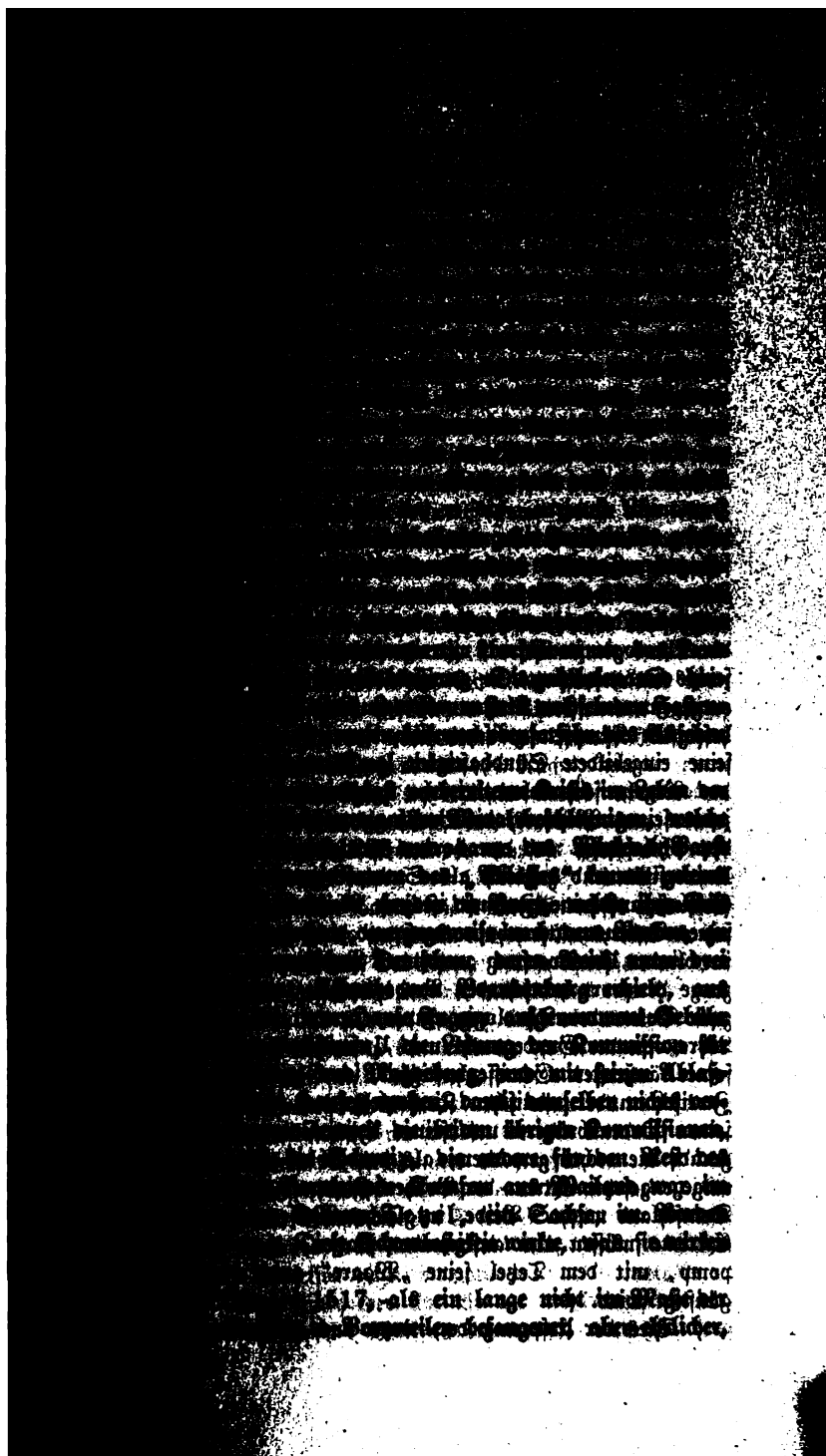
sichtbaren Verkehr mit Gott hätte; sie wurde aber durch des K. Schwester, die Herzogin von Baiern-München, entlarvt und zu Tode in der Schweiz als Diebin ertränkt. Einige Jahre vorher (1501) rief man in verschiedenen Gegenden Deutschlands bemerken, daß an Leinwand und Kleidern der Menschen plötzlich Kreuze von verschiedener Farbe, Speere, Nägel, Geißeln und Dornenkronen erschienen, was der B. von Klütich dem Kaiser selbst anzuzeigen für gut fand und weshalb liche und weltliche Obrigkeiten Kreuzgänge, Fasten, Messen und E. anordneten und das Schwören und Fluchen streng untersagten. W. welche wegen Hererei in Untersuchung lagen, gestanden, solche Z. „ausgestreut“ zu haben und wurden verbrannt. Man entdeckte aber schiebene Fälle, in welchen jene Zeichen in betrügerischer Absicht g. worden waren. Man ließ wunderthätige Marien erscheinen und an Gräbern von Heiligen Kranke gesund werden. Zahlreiche Pilger zogen die Lande, fastend und betend und ruhelos wandernd, und (derselben, der sich „Mercurius Graf von Norbey“ nannte und mit und Kindern pilgerie, gab sich mit Wahrsagen und Goldmachen ab predigte einen Kreuzzug gegen die Türken. Das geistlose Blappen des „Rosenkranzes“ wurde erfunden, — und zu gleicher Zeit verman immer noch die Juden und verbrannte ihre Synagogen.

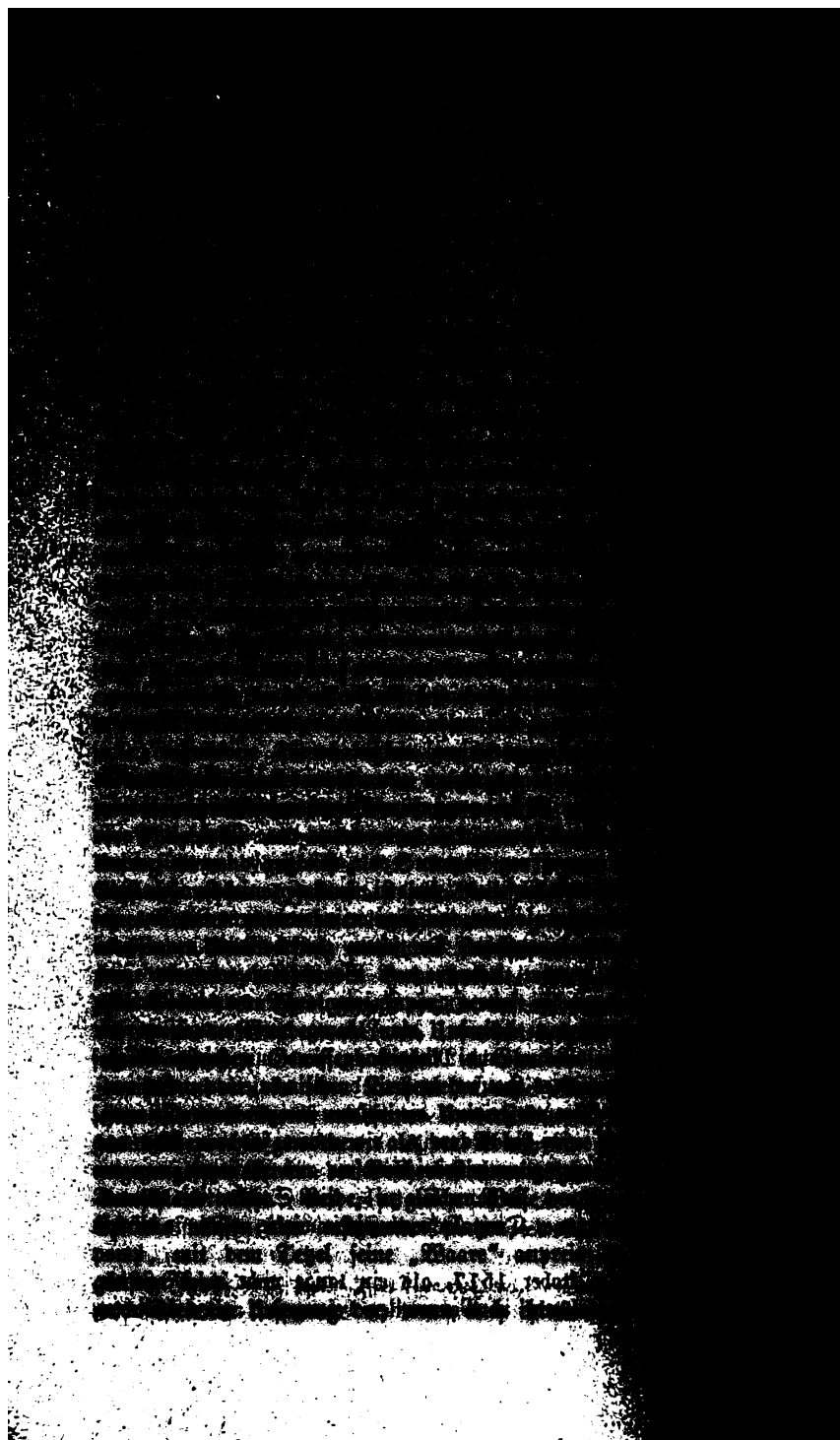
Über die damalige Unwissenheit und Sittenlosigkeit der Geistl. sind in den Werken entschiedener Gegner der Reformation, z. B. in Erasmus Lob der Narrheit und des Franziskaners Thomas M. u. „Narrenbeschwörung“, wie auch in allen Chroniken der Zeit eine A. von traurigen Thatsachen zu finden; und es handelt sich dabei nicht um ein Überbleibsel des Mittelalters (s. Bb. III S. 160 f.), sondern gerade um einen charakteristischen Zug derjenigen Zeit, welche im V. war, mit den bezeichnenden Merkmalen des Mittelalters zu brechen. Alle Bemühungen der mittelalterlichen Priesterherrschaft, die Men. oder auch nur die Geistlichen in der Zucht zu halten, umsonst so sowol was den Glauben, als was die Sitten betrifft, hatten so der Kulturgeschichte des Mittelalters Anlaß zu zeigen. In den 1. Jahren des Vormaltens der mittelalterlichen Zustände wurde es damit sehends schlimmer. Wir lassen darüber einen entschieden katholi. gewissenhaften Geschichtsforscher sprechen*): „Die Verweltlichung Entfittlichung riß auch an den Stätten immer tiefer ein, wo bis t noch gottgefälliges Streben und Leben geblüht hatte. Auch bei den E. lichen stieg die Gottvergessenheit zu schreckenerregender Höhe, im 15. Jahrhunderten Jahrhundert der stolze Bau der christlichen Weltordnung, der Last der schrecklichsten kirchlichen Mißbräuche zusammenbrechen.

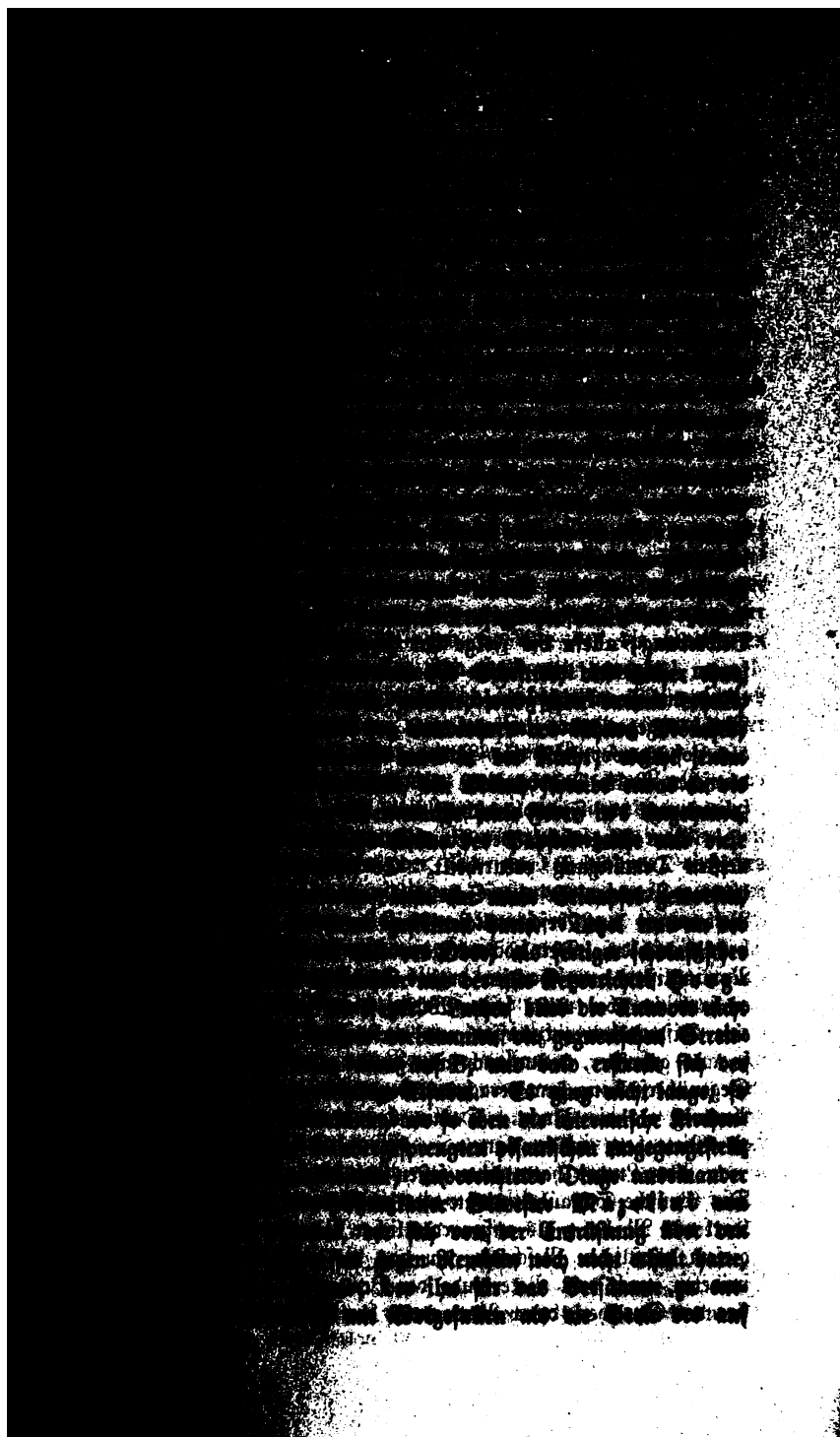
*) E. n. n. n., Ein geistlicher Räuber im Mittelalter. Zeitschrift für d. Kulturgeschichte. Neue Folge I. S. 112 ff.

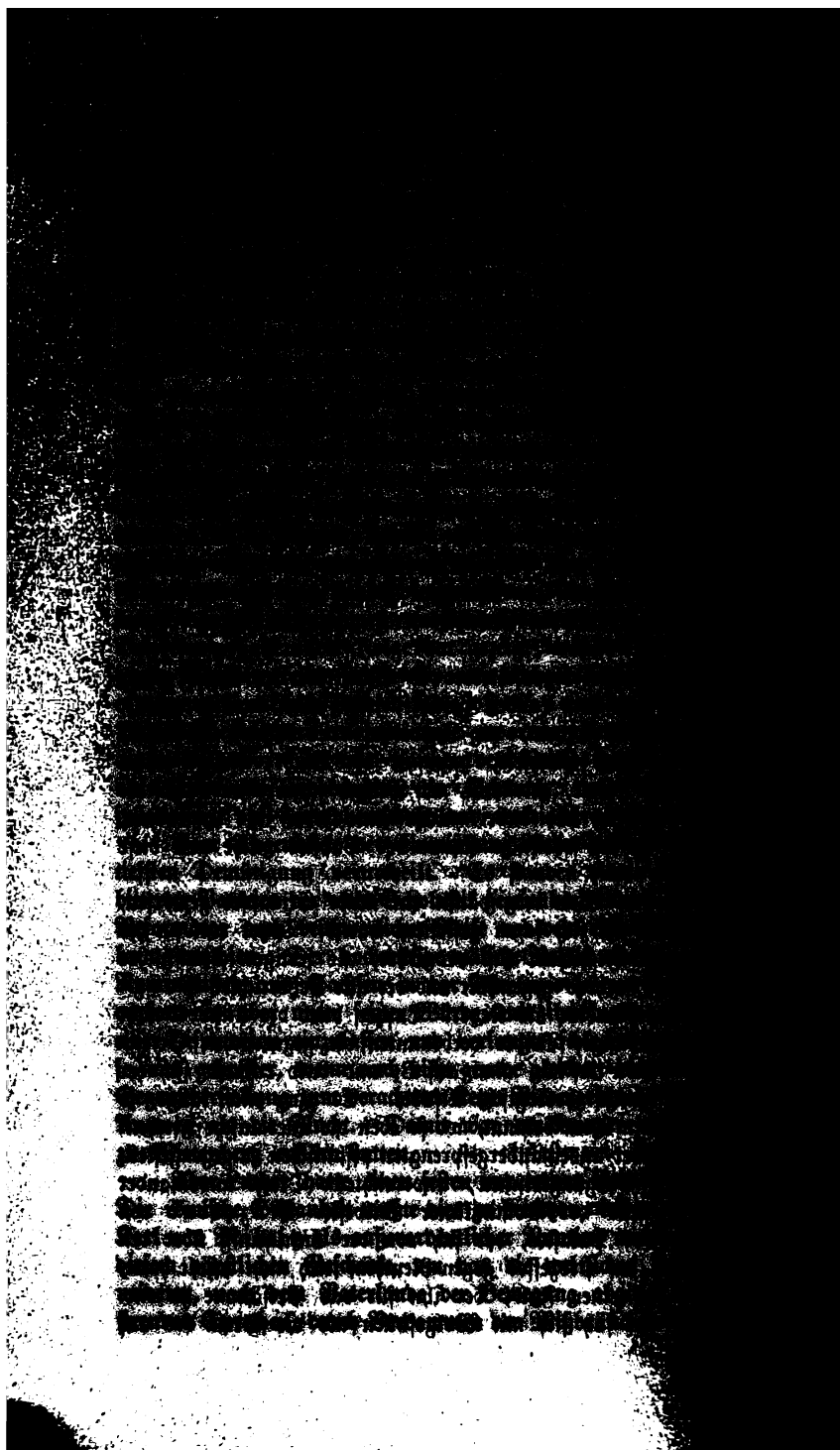

sich die gutmütigen Deutschen zu gewinnen wußte. Schon glaubte man den Streithandel, gegenseitigem Abkommen gemäß, dem Schiedsgerichte des Erzbischofs von Trier überlassen, als jene römische Schlaueit dieses Tribunal zu umgehen und die Bewegung in ein neues Stadium hinfüber zu treiben wußte. Der raffinierte Disputirkünstler Dr. Ed (eigentlich Johann Mayr von Ed) aus Ingolstadt, gleich Luther ein Bauersohn, näherte sich mit scheinheiliger Miene Luthern, unter dem Vorwande, dessen Vermittelung in einer alten theologischen Fehde mit Dr. Karlstadt in Wittenberg in Anspruch zu nehmen, brachte aber in seine an der abzuhaltenenden Disputation zu verfechtenden Sätze solche, die eher gegen Luther selbst gerichtet waren, als gegen Karlstadt. Das weckte den ganzen Zorn des angehenden Reformators. Leipzig wurde zum Kampfplatz ausersehen; aber nicht als Vermittler, sondern als Partei trat Luther auf und erschien hinter dem vorgeschobenen Karlstadt, an seiner Seite sein neuer Freund und Gehilfe, der humanistische Professor Philipp Schwarzerzt (gracifirt Melancthon) aus Bretten in Schwaben*), ein Schwesterenkel Reuchlins und mit dessen Segen in die Welt gesandt, der einer der ausgezeichnetsten Humanisten geworden wäre, wenn sein Auftreten vor der Reformationszeit begonnen hätte, — um sie Alle her die begeisterten Wittenberger Studenten, mit Spießen und Halbarten bewaffnet. Karlstadt konnte wirklich neben dem scholastisch beschlagenen und persönlich imponirenden Ed nicht aufkommen, und die Disputation gewann daher erst Interesse, als in diesem ersten jener wilden Glaubensturniere der Reformationszeit Luther dem Gefürchteten entgegentrat, der Neuling dem Veteranen; Jener behauptete, das Papsttum sei eine menschliche, dieser: eine göttliche Einrichtung. Es war der Hauptstreit, um den sich die Zeit drehte, es handelte sich um Sein oder Nichtsein des wahren, einfachen Christentums auf der einen, des römischen Fürstenpommes auf der andern Seite. Um diese Wahl stritten sich nun Gewandtheit und Begeisterung. Und da war es gerade die römische Frechheit Ed's mit der er Papsttum und Christentum zusammenwarf und allen Gegnern des ersten die Seligkeit geradezu absprach, die den ehrlichen Sachsen zwang, sich plötzlich auf die Seite des verbrannten Huns zu stellen, die Unfehlbarkeit der Konzilien zu läugnen und so den Bruch mit Rom zu vollenden. Luther hatte mit dem bloßen Kampfe gegen Mißbräuche begonnen und bald hatte er einsehen müssen, daß, ein Stein aus dem künstlichen römischen Gebäude gezogen, bald das Ganze wanken müsse; Schritt vor Schritt war er weiter gegangen, nicht absichtlich, aber mit einer eisernen Notwendigkeit, die in der Natur der Sache lag, und nun war er da angekommen, wo er, wollte

*) Geboren 1497, 1509 Student in Heidelberg, 1511 schon Baccalaureus, 514 Magister in Tübingen, 1518 Professor des Hebräischen in Wittenberg, 1520 erbetratet (in der Folge Vater von zwei Söhnen und zwei Töchtern), gestorben 1560.

er das Christentum von dem ihm durch die Krise des Papsttums drohende Einsturze retten, nur eine Grundlage erblickte und mit Herzensang gleich und Kampflust darnach griff, — die Bibel. Auf dieses mußte daher die begonnene Bewegung gegründet, mit Hilfe desselben sie fortgeführt werden. Und das erste Ergebnis, auf das er kam, gleich ein Triumph in der Entwicklungsgeschichte des menschlichen Geistes es war das Bewußtsein der Gleichberechtigung aller Christen (aller Menschen noch nicht, — dazu konnte nicht er, sondern erst ein Anderer erheben) zur Seligkeit, und der Unabhängigkeit der letztern vom Papst. Er fand in Hus und in sich selbst die gemeinsame augustinische Grundlage, und so widersinnig diese in ihren Folgerungen ist, so gebührt ihr das Verdienst, die bisherige heuchlerische Wertheiligkeit niedergeworfen haben. Und so vertieften sich denn die beiden Unzertrennlichen, Luth und Melancthon, in die „Schrift“, ihr Palladium und das ihrer Seligkeit, und gelangten durch eingehendes Studium derselben nach und nach allen jenen Grundsätzen, behauptenden und bestrittenden, welche seitdem gemeinsame Schiboleth des Protestantismus geworden sind.

So hatte denn ein förmlicher Aufstand gegen die Herrschaft Papstes in der katholischen Kirche begonnen. So weit hatte es bereits aller religiösen und moralischen Grundlagen entkleidete Macht gebracht; es war die notwendige Folge ihres Zustandes, als eines durch unmäthlichen und unvernünftigen. Die Nemesis hatte ein Institut errichtet, welches mit der Plage einer Nachfolgerschaft Christi umsonst die Fäule der Leichtfertigkeit, Habgier und Herrschsucht zu decken suchte.

Jetzt endlich erwachte diese Macht aus ihrer bisherigen Sorglosigkeit, da das innerlich hohle System ihrer auf festen Behauptungen und Umschreibungen ruhenden Ansprüche zu wanken begann; jetzt hielt sie es der Zeit, sie, die längst keinen wirklichen Glauben mehr besaß, mit heuchlerischer Miene Das zu vertheidigen, was von einem deutschen Manne so fest angegriffen wurde; das ganze Zeughaus römischen Geschützes gegen diesen furchtbaren Mönch aufgefahren. Prierio eröffnete Feuer, verkündete das Papsttum als „flünfte Monarchie“ nach Da Profeseiung und versocht desselben Oberhoheit ob Kaiser- und Könige. Ed folgte und suchte durch die als Wahrheit angesehenen Fälschungen Art die Rechtmäßigkeit des römischen Primates zu beweisen. Das Ablasshandel theilte Haus Fugger unterstützte mit klingenden Worten die verzweifelte Nothwehr der bedrohten Glaubensdespoten ohne Glück und sandte Ed nach Rom, um dessen Nachwerk dem Herrscher des geistlichen Weltreiches zu Füßen zu legen. Die römische Atmosphäre war mit giftigen Stoffen erfüllt, sie mußte sich endlich entladen, und sie that die gefährlichste Waffe der Kirche wurde in geheimen Zusammenkünften unter Ed's Beistand abermals geschmiedet, und der glaubenslose, das Papsttum pflegende Papst schleuderte am 16. Juni 1520 durch die !

„Exurge Domine“ gegen den glaubensinnigen Luther den Bannstrahl, der ihn zum Ketzer stempelte. Über die frivolsten Späße mit dem Heiligsten hatte man in Rom gelacht; aber der Mann, der aus brennender Begierde nach dem wahren Glauben, der ihm das Höchste war, das unheilige Treiben Roms angriff, — wurde als ein „verdorrtter Ast“ aus der Kirche hinausgeworfen. Eck und Alexander durchkreuzten im Triumph als Inquisitoren das deutsche Reich und stöberten Ketzer auf, während sie die Bulle beamt machten und überall, wo sie die Macht besaßen, Luthers Schriften erbrannten.

Aber die Zeit war vorbei, wo man ungestraft und ungeheut verrennen durfte, was Rom mißfiel. Die glorreiche Universität Wittenberg wagte den Kampf mit dem Weltreiche und der wadere Kurfürst Friedrich schloßte ihre Protestation gegen die Bulle. Diese aber loderte dem Feuer, welches die furchtlosen Mäusenöhne Wittenbergs, im feierlichen Zuge am 10. December 1520 vor dem Thore der Stadt andeten. Und damit waren die Schiffe verbrannt, in welchen Luther und seine Freunde aus dem eng und unerträglich gewordenen Hafen der heiligen Kirche in das weite Meer der freien Forschung hinausgesegelt waren. Die weltgeschichtliche Zuschrift des Reformators „an den christlichen Adel deutscher Nation“ war das Programm der Zukunft, welches dieser flammenden That Hand in Hand ging. Es ist ein unscheinbares Büchlein, das aber den Nimbus herunterreißt, der um die bischöfliche Priesterschaft, als eine Menschheit im engeren Sinne, gewoben war und das geistliche Amt als einen bloßen, nicht länger vor anderen bevorzugten Beruf geachtet wissen wollte. Selbst den Papst wünschte Luther als ersten Beamten der Kirche (aber nur als solchen und ohne die heilige Macht über die künftig unabhängigeren Bischöfe) beizubehalten. Er hatte er mithin die Hoffnung einer Reformation innerhalb der Kirche nicht aufgegeben, ja es waren überhaupt Andere daran schuld, daß eine Revolution daraus wurde. Es folgte der Traktat von der heiligen römischen Gefangenenschaft der Kirche und in immer gewaltigeren Tönen entwarf der Kraftmann seine Gedanken, welche die Welt in Staunen setzten. In ganz Deutschland tauchten Jünger der neuen Lehre auf und es regnete Vorschläge zur Abschaffung veralteter, unevangelischer, Einführung neuer, als ächt christlich angesehener kirchlicher Gebräuche.

Und einem so tiefbewegten, sturmburchwühlten Reiche stand ein zehnjähriger Jüngling mit fremden Anschauungen vor; an ihn, an einen Spanier mit Leib und Seele, wandten sich jetzt die Neuerer, ihre Augen zu der feinen und das deutsche Reich zu seinem alten Glanze erheben. Die unpolitischen Schwärmer bedachten aber nicht, daß der Kaiser Karl V. des Papstes bedurfte, um in dem bevorstehenden Kriege seinem unglücklichen Nebenbuhler Franz I. von Frankreich einer

festen Operationsbasis in Italien sich erfreuen zu können. Was von einem Fürsten zu erwarten, der in seinem bigotten monarchischen Hochmuth sogar den Papst verhinderte, der furchtbarsten spanischenquisition eine bessere Verfassung zu geben, wie die Cortes es verlahten!! Auch hier hatte keine Kräfte der andern ein Auge aus, um den Papst zu weiterer Nachgiebigkeit geschmeidig zu machen, erließ der finstere spanische Jüngling gegen die deutsche Bewegung und ließ ein Edikt, das dem römischen Vamsirale freien Spielraum gewährt. Nicht so aber dachten die Stände, deren Eifersucht auf ihre Rechte der Regierung des Großvaters auf jene des Enkels überging. Es sei die neue Lehre erst untersucht werden, und zu diesem Zwecke erfolgte Jahre 1521 die Vorladung Luthers vor den in Worms versammelten Reichstag. Die Stände hätten eben eine Reform der kirchlichen Verfassung gerne gesehen; nur vor der Antastung des Glaubens schrakten sie zurück, aber eben dieser war ja für Luther das Alpha und Omega. Selbst Kaisers Beichtvater, der Franziskaner Glapio, war entschieden einer Reform in erstem Sinne günstig und einer Vermittelung nicht abgeneigt.

Friedrichs Warnungen vor Huzens Schicksal nicht achtend, zieht Luther nach der Ribelungenstadt am Rhein; er will hinein, „und wo auch so viel Teufel auf ihn zielten, als Nadeln auf den Dächern sind. Und er steht fest vor dem glänzenden Reichstage, er wankt nicht, obgleich geradezu als Irrlehrer behandelt, — er widerruft nicht. Da ist spanischen Jünglings Geduld zu Ende; er wünscht den Keger zu erwidern, aber Sachsens, Braunschweigs und Hessens Fürsten und hunderte Rittern ermuntern den Wortführer kirchlichen Fortschrittes. Papst, Kaiser, Hispanismus und Romanismus mit ihrem Anhang auf der einen, der deutsche Freisinn auf der andern Seite, das ist nun die Parteistellung eines hundertjährigen Bruderkrieges! Das kaiserliche Edikt gegen ihn wird ohne Beratung der Stände erlassen; spanischer Absolutismus Deutschland nieder!

So schwebte denn der Urheber der neuen Geistesflut in der größten Gefahr, so manchen Verkündigern freier Forschung auf dem Scheiterhaufen nachzufolgen, als sein Landesherr ihn auf der sangereichen Wartburg in Sicherheit bringen ließ. Und während in Karls Niederland Luthers Blätter brannten, schuf Dieser in sicherem Gewahrsein, im Kleinen eines Kriegsknechtes, das Schwert an der Seite und einen stattlichen Wachsthum lassend, jedem Uneingeweihten unkenntlich, das Nationalwerk, die deutsche Schriftsprache ihren Ursprung verdankt, die Bibelübersetzung. Zugleich bewiesen aber auch die wunderlichen Erscheinungen, welche er hatte, daß sein Gehirn nicht höher organisiert war, als dasjenige seiner Zeitgenossen im Durchschnitt. Er war ein kühn anregender, aber kein außerordentlich begabter, vorurteilslos unbedingten Fortschritte zusteuender Geist, — und aus dieser Eigen-

erfolgte denn auch mit Notwendigkeit, daß er, auf dem Punkte des Abfalles von Rom und der Erhebung der Bibel zum papierenen Papste angelangt, Alles erreicht wähnte, was zum Heile der Menschheit notwendig war, — und daher von da an mit seinen Bestrebungen inne hielt.

B. Die Entwicklung der Gegensätze unter den Reformatoren.

Der Anlaß zu diesem Stillstande bewies am besten den Widerspruch, der darin liegt, wenn eine Gemeinschaft, welche persönliche Autorität verwirft und die Freiheit der Forschung im Grundsatz anerkennt, — noch Anspruch darauf machen will, eine Kirche zu sein. Ist einmal die freie Forschung anerkannt, so kann nicht mehr verlangt werden, daß sie sich an ein gewisses Buch halte oder daß sie dieses Buch so auslege, wie Einzelne es wünschen. Es müssen sich notwendig so viele Auslegungen geltend machen, als es Köpfe gibt, und dann ist die Autorität des papierenen Papstes eine Täuschung. Der Protestantismus konnte daher von Anfang an keine Kirche sein, weil die Einrichtung einer solchen, wenn sie zusammenhängend bleiben soll, keinerlei freie Forschung, auch nicht innerhalb der Grenzen eines Buches dulden darf; er war daher von Anfang an und ist heute in noch größerm Maße nur ein Inbegriff von Sekten, die blos das Gemeinsame haben, daß sie keine Autorität anerkennen, die nach ihren Begriffen eine menschliche ist. Die Autorität Gottes aber ist natürlich der subjektiven Formulirung dieses jede menschliche Fassungskraft übersteigenden Begriffes preisgegeben, und ihre alleinige Anerkennung daher zwingender Weise die Auflösung alles kirchlichen Verbandes, beziehungsweise die Zusammenfassung der gesammten Menschheit zu einer Kirche, deren Mitgliebern der Glaube überhaupt und dessen Gestaltung insbesondere in ausgedehntester Freiheit überlassen ist.

Es bestätigt das Gesagte in praktischester Weise der Umstand, daß, als kaum der Abfall Luthers von Rom erklärt war, noch während seiner Zurückgezogenheit auf der Wartburg, in Wittenberg, dieser Metropole des Luthertums, die in Folge Auflösung der römischen Glaubensdespotie freigegebenen religiösen Meinungen sich sofort in Parteien spalteten. Die Anhänger der neuen Lehre waren an der kleinen kursächsischen Universität bereits so stark, daß sie die Abwesenheit ihres Meisters wenig spürten und die Vorträge der antirömischen Professoren sich des stärksten Besuches erfreuten, — namentlich da jetzt der Freund des Reformators, der ihm an Wissenschaftlichkeit weit überlegene Melancthon an ihrer Spitze stand und es wagte, der die Bewegung verdammennden Sorbonne von Paris, diesem bisher so gefürchteten theologischen Tribunale, den Fehdehandschuh hinzuwerfen und ihre ganze verrottete Scholastik als unchristlich zu verurteilen. Damit aber begnügten sich die Energischeren der

Neugesinnten nicht. Dem feurigen Karlstadt, im Handeln gewandte als im Disputiren, sich anschließend, verwarfen sie sofort auch den Eölibdies von Gregor VII. der Kirche aufgedrängte widernatürliche Mönchsgelübde, das Klosterwesen überhaupt und die Messe. Schon heiratete Geistliche; Mönche, besonders aus Luthers Orden, verließen ihre Zellen und in der Kirche wurde die heiligste Handlung der katholischen Religion gewaltsam gestört. Karlstadt feierte nach eigener Idee das Abendmahl unter beiderlei Gestalt, wie die Waldenser und Hufiten, und sprach sogar (so zeigten sich die Konsequenzen der Bewegung) laut seine Zweifel an den Aussagen der Bibel aus. Der einmal losgelassene Strom kann nun keine Ufer mehr. In Zwickau entstand unter dem Tuchmacher Klaus Storch eine Sekte, welche bereits auch die Kindertaufe verwarf und sich in mythischen Profezeiungen vom Westende und vom Reiche Gottes gefiel. Ihre Glieder wurden vertrieben und flohen theils nach Böhmen zu den Hufiten, theils nach Wittenberg, dem Mekka der Katholiken, wo sie die Partei Karlstads verstärkten. Dieser schritt jetzt weiter zur Abschaffung der Beichte und der Fasten und zur Entfernung der Bilder (der „Idgözen“, wie er verächtlich sagte), sogar des Kreuzes. Es fanden demzufolge gewaltthätige Auftritte statt, und der Geschmack an der Auflösung aller Ordnung wurde so stark, daß Karlstadt sich dahin verirrte, sogar Wissenschaft und Schule zu verwerfen, weil göttliche Erleuchtung das Lernen überflüssig mache. So war bereits die Entstehung der Reformation aus der humanistischen Wissenschaft verleugnet, die Unvereinbarkeit von Kirchlichkeit und Fortschritt schlagend an den Tag gelegt, und der scholastischen Unwissenheit trat eine protestantisch-sektirerische entgegen.

Melanchthon war zu schwach, Herzog Friedrich zu mild, diesem anarchischen und vernunftlosen Treiben ein Ende zu machen. Luther allein konnte es; er eilte, aller Gefahr spottend, nach seinem geliebten Wittenberg, um Ordnung in die Bewegung und Karlstadt zum Schweigen zu bringen. Er that es mit Milde und Kraft zugleich; aber die Art und Weise seines Eingreifens hatte Halbbeiten in Gebrauchtum und Glauben zur Folge, und in der willkürlichen, wesentlich blos übereingekommenen Festsetzung derselben besteht eben Luthers von da feststehendes, wenn anfangs noch keineswegs unbuldsam auftretendes Belotendum, das er auch so wenig verleugnete, daß er die „erleuchteten“ Zwickauer für von Satan Beseffene hielt. Messe, Beichte und Klosterwesen wurden beibehalten, aber freigestellt, und einstweilen das Hauptgewicht auf Verbreitung der Bibel gelegt, deren Übersetzung durch den Reformator vorschritt.

Die Reformation befand sich mithin noch in den Kinderschuhen und bewegte sich noch unbeholfen, als sie trotzdem mit Riesenschritten das ganze deutsche Reich sich verbreitete. Es fehlte ihr nicht an

geisterten, zu gutem Theil auch gelehrten Aposteln, die überallhin die Botschaft vom Sturze Roms und vom Siege des Evangeliums trugen. So der Dominikaner Martin Bucer, der Kartäuser Otto Brunfels, der Benediktiner Ambrosius Blarer, der Domprediger Johannes Hauschein (Nolampadinus) in Augsburg, der Karmeliter Urban Regius, ein Schüler Ed's, der pommerische Prämonstratenser Johann Bugenhagen, der Bischof Polenz von Samland, der päpstliche Vikar Hermann Lutz in Schleswig, Georg von der Dore in Embden, der Rustos Johann Schwanhäuser in Bamberg, Paul von Spretten in Salzburg, in Oesterreich ein Martyrer seines Glaubens, in Preußen aber gastlich aufgenommen, der Augustiner Kaspar Güttel in Arnstadt, und viele Andere, sogar Frauen, wie die Frein Argula von Grumbach in Ingolstadt, der Heimat Ed's. Bald drangen sie durch, bald wurden sie verfolgt; aber der freie Himmel wurde ihnen zur Kirche und im schlimmsten Falle Wittenberg zum Asyl. Die Klöster leerten sich allenthalben, dafür aber waltete nun in den Pfarrhäusern heimisches Familienleben statt der früheren unnennbaren Verhältnisse.

An diesem regen Treiben theilte sich denn auch nach Kräften unser Ulrich von Hutten, den wir verlassen, als er, mit der Zeit vorjchreitend, die humanistische Thätigkeit an die reformatorische vertauschte. Mit dem ganzen Feuer seines Wesens warf er sich, und zwar noch ohne Kenntniß von Luthers Auftreten, in den neuen Strom menschlichen Geisteslebens und begann seine neue Laufbahn, kühn und schalkhaft zugleich, indem er des italienischen Humanisten Lorenzo Valla Deklamation gegen die angebliche Schenkung, welche Kaiser Konstantin dem Papst Silvester mit den westlichen Ländern gemacht haben sollte, herausgab und — dem Papst Leo X. widmete, dem er unter dem Scheine der Ehrfurcht die bittersten Dinge über seiner Vorgänger Kirchenregiment sagte, — verschweigend, daß das seinige nicht besser war. Obwohl seit seiner Rückkehr aus Italien im Dienste des am Ablasshandel theilhabenden Erzbischofs Albrecht von Mainz, trat Hutten in mehreren Schriften mit Schärfe gegen Mönche und Pfaffen auf, und zwar sprechender Weise im Anfange ohne besonderes Gewicht auf Luther zu legen, den er noch als einen im Geizänke mit Anderen seines Gleichen begriffenen Mönch betrachtete. Er sah darin nur einen Streit zwischen Feinden des Fortschrittes, über den er sich freudig „die Hände rieb“. Endlich aber, nachdem er inzwischen vom Hofdienste frei geworden, gelangte er zu der Überzeugung, daß der Kampf, den Luther aufgenommen, ein solcher der Freiheit gegen die Knechtschaft sei, und nahm daher nicht nur Partei dafür, sondern suchte auch seine humanistischen Freunde zu demselben Schritte zu bewegen. Die Sache der Reformation hatte für Hutten weniger eine dogmatische (dazu war er allzu aufgeklärt), als vielmehr eine patriotische Bedeutung, sie war für ihn „die Befreiung Deutschlands vom päpstlichen Joche“.

Er warb jetzt förmlich für Luther, und sein erster Proselyt war sein Freund, der wadere Handegen Franz von Sickingen, der, sammt anderen Rittern, dem kühnen Mönche den Schutz seines Schwertes anbot. Noch vor Luther erklärte Hutten in seinem Dialoge: *Radiscus* oder *de* römische Freiheit (*Trias romana*, 1520) dem päpstlichen Stuhle den Krieg. Der Titel des Buches rührt daher, daß darin eine Menge von Freiheiten aufgezählt werden, die sich auf Rom beziehen, z. B. dreierlei erhalte Rom in seinem Ansehen: die päpstliche Autorität, die Heiligen beine und der Ablass; dreierlei sei in Rom ohne Zahl: Dirnen, Psaffe und Schreiber; dreierlei fehle dort: Einsalt, Mäßigkeit und Frömmigkeit; von dreierlei höre man dort nicht gern: von einem allgemeinen Konzil, von Verbesserung des geistlichen Standes und vom Klugwerden der Deutschen u. s. w. Des Erasmus Warnungen und Ed's Demenciation in Rom nicht achtend, fuhr der unerschrockene ritterliche Schriftsteller fort, mit seiner Feder in die Schäden der Kirche und des Reiches einzuhausen. Mit Luther trat er nun in Korrespondenz und achtete es nicht, daß der Papst auf ihn fahnden ließ, reiste vielmehr ungeschert zu Gunsten der von ihm ergriffenen Sache im Reiche umher. Römischer aber konnte nichts sein, als daß der Humanist Leo X. es dem Erzbischof Albrecht verwies, den Humanisten Hutten, der so schändliche Bücher gegen Rom schreibe, beschützt zu haben und ihn aufforderte, ihn und seine Gesinnungsgegnossen zu bestrafen. Der Erzbischof jedoch verleugnete zitternd seinen ehemaligen Schützling und Dieser brachte sich auf den Burgen seines Sickingen in Sicherheit.

Franz von Sickingen war zwar ein ächter Raubritter im Geiste des untergehenden Mittelalters; aber seine rege Theilnahme an den geistigen Kämpfen der Zeit, die Begeisterung für die Ideen des Fortschrittes, die er im Zusammenwirken mit den hervorragenden Humanisten und Reformatoren an den Tag legte, veredelte ihn, soweit dies bei mangelhafter Erziehung möglich war. Von orthodox katholischer Gesinnung ging er erst zur Beschützung Neuchlins, dann Luthers über, beides in Folge des Einflusses, den Hutten auf ihn ausübte. Auf seiner Ebernburg sammelten sich von allen Seiten um ihrer freiern Überzeugung willen verfolgte Männer. Von hier aus wandte sich auch Hutten an den Kaiser Karl um Schutz gegen seine römischen Bebränger, forderte den Kurfürsten Friedrich von Sachsen auf, die Sache der Reformation kühn und thatkräftig in die Hand zu nehmen, erließ einen Aufruf an die Deutschen, „ihre Fesseln zu brechen und ihr Joch von sich zu werfen“, und schoß, vom Jubel aller Freisinnigen geleitet, seine gefürchteten Geistespfeile gegen die antilutherische Bulle und die Verbreitung der Bücher des Reformators ab. Zugleich warf er jetzt die Rücksicht weg, die er bis dahin dadurch an den Tag gelegt, daß er, um das Volk nicht aufzuregen, stets in der Sprache des römischen Altertums geschrieben, und

begann, namentlich durch Luthers Beispiel angefeuert, deutsch zu schreiben, „in der Sprache des Vaterlandes um Rache zu schreien“. Sein erstes selbstständiges Werk in derselben war die geharnischte „Erlag und Vermanung gegen den übermässigen unchristlichen gewalt des Papsts zu Rom und der ungeistlichen Geistlichen“. Es ist in Reimen abgefaßt, und sein Biograph sagt darüber: „Es sind Stellen in dem Gedichte, wo man so recht spürt, wie der Mensch in Putten von dem Eifer für die Sache, der er sich ergeben hat, wie die Kerze von der Flamme verzehrt wird, und die eben dadurch überaus rührend wirken.“ Es ist eine „Zusammenfassung alles dessen, was Putten jemals gegen die ultramontane Ausbeutung Deutschlands und das Verderben der Kirche geschrieben hatte.“ Die folgenden Schlußreime geben einen Begriff von der Haltung des Ganzen:

„Sie haben Gottes Wort verkehrt,
Das christlich Volk mit Lügen b'schwert:
Die Lügen woll'n wir tilgen ab,
Auf daß ein Licht die Wahrheit hab',
Die war verfinstert und verdämpft;
Gott geb' ihm Heil, der mit mir kämpft,
Das, hoff' ich, mancher Ritter thu,
Manch Graf, manch Edelmann dazu,
Manch Burger, der in seiner Stadt
Der Sachen auch Beschwerniß hat,
Auf daß ich's nicht anheb umsonst.
Wolauß, wir haben Gottes Gunst!
Wer woll't in Solchem bleiben b'heim?
Ich hab's gewagt! das ist mein Reim. Amen.

Mit diesem Kraftspruche sein bisheriges „jacta est alea“ verdeutschend, fuhr nun Putten nicht nur fort, in seiner Muttersprache Blitze gegen Rom zu schleudern, sondern machte den Deutschen auch seine kräftigsten latini-
schen Werke durch Übersetzung mundgerecht. Er traf auch den Volkston so gut, als hätte er nie im Heere der Gelehrten gebient, wie sein berühmtes Lied zeigt:

Ich hab's gewagt mit Sinnen
Und trag des noch kein Reu;
Mag ich nit dran gewinnen,
Doch muß man spüren Treu,
Damit ich's mein:
Nit Ein allein
(Wenn man es wollt erkennen),
Dem Land zu gut,
Wie wol man thut
Ein Pfaffenfeind mich nennen. U. f. w.

Das wirkte auf deutsche Herzen so erfolgreich, daß im gleichen Tone Antworten erfolgten, wie z. B.:

Ulrich von Hutten, biß wohlgemut,
Ich bitt, daß Gott dich halt in Gut
Setzt und zu allen Zeiten;
Gott bhält all christlich Lehrer gut,
Wo sie gehn oder reiten,
Ja reiten.

Solche freudige Zeichen der Anerkennung weckten indessen in Hutten den Schmerz, nur in Worten, und nicht auch in Thaten, am Rande der Zeit theilnehmen zu können. Es stritten sich in ihm sein Leben lang wie Strauß treffend bemerkt, der Schriftsteller und der Ritter; so dürfte der Letztere nach Thaten, denen er nicht gewachsen war, stößt aber durch dieses begeisterte Streben dem Erstern das Feuer ein, in dem seine Werke befeelt waren.

Doch nicht nur schriftlich arbeitete der unermüdbliche Beförderer des Fortschrittes deutscher Nation als Flüchtling auf der Ebernburg, sondern auch mündlich, indem er seines um sieben Jahre ältern Beschützers und Freundes Lehrer wurde und ihn in die Hallen des Humanismus, und nicht minder in die theologischen Fragen, welche die Welt bewegten, einweihte, und die schöne Folge dieses segensreichen Unterrichtes war entschlossene Lossagung Sickingens vom Raubrittertum und der bei ritterlichen Freunde Voratz, von nun an Hand in Hand mit den bis dahin von ihrem Stande so hartnäckig befehdeten freien Reichsstädten, wo der reformatorische Geist vorzüglich regte, für die Verbesserung der Zustände in Kirche und Reich in die Schranken zu treten.

Das war der erste Gedanke einer thatsächlichen Erhebung der reformatorischen Partei in Deutschland. Die Behandlung Luthers auf dem Reichstag in Worms flachelte die beiden Männer auf der Ebernburg noch mehr und reizte Hutten zu heftigen Zornbriefen an die Führer der römischen Partei, und die Humanisten Hermann Busch und Cob Hesse riefen endlich die Beiden laut und deutlich zur That. Hutten begann letztere mit kleinen Fehden gegen herrschsüchtige Priester, welche sich Verfolgungen der neuen Lehre hatten zu Schulden kommen lassen jedoch ohne nennenswerten Erfolg, — und rief dann, gemäß seinem ewigen Plane, die Städte auf, sich mit dem Adel gegen die „Tyrannen“ (die altgesinnten Fürsten) zu erheben. Die Zeit schien günstig hierzu, denn der Kaiser war so eben (1522) nach Spanien gereist, und die von ihm eingesetzte Reichsregentschaft („Reichsregiment“) höchst harmlos und schwach. Da veranstaltete Sickingen eine Versammlung der gleichgesinnten rheinischen Ritterschaft in Landau, aus welcher eine Art von Bündnis hervorging, dessen „Hauptmann“ Sickingen wurde. Es war aber ein verunglücktes Unternehmen, was man da verabredete. Mit den Städten die Sickingen, wie es scheint mit Mißtrauen betrachtete, wurde eine gemeinsame Sache gemacht und ein unbesonnener Feldzug gegen den Erzbischof von Trier unternommen, bei dem man nichts ausrichtete.

Hutten, obschon er nicht am Zuge theilgenommen, floh als Freund des „Landfriedensbrechers“ aus dem Reiche, schlug einen ihm von Frankreich angebotenen Gehalt aus und gelangte nach Basel. Hier war es, wo der dort weilende Erasmus von Rotterdam den größten Fleden seines Lebens auf sich lud, indem er den jüngern aber kühnern Mitkämpfer in der Humanistenarmee, der nicht wie er im Kampfe der Zeit geschwankt, sondern Entschlossenheit bewiesen hatte, den armen und kranken Flüchtling, der in früheren Jahren mutig für den furchtsamen ältern Gelehrten eingestanden war, — in schwarzem Umdant verleugnete und ihn bei sich zu empfangen sich weigerte. Ja, als Hutten, dem der zwischen beiden Religionsparteien schwankende Rat von Basel seinen Schutz aufsfagte, nach Mülhausen ging, beleidigte ihn Erasmus in einer Streitschrift gegen die Lutheraner persönlich, indem er sein erwähntes Benehmen ableugnete, und hatte dann die Feigheit, ihn in einem direkten Schreiben von der beabsichtigten Entgegnung abzumahnern, woraus sich ein erbitterter Briefwechsel entspann, der mächtigen Umfang annahm und gemäß damaliger Unsitte im Drucke das Publikum von dem widerlichen persönlichen Hader der beiden Gelehrten unterrichtete, von denen indessen Hutten mit „Ruhe und Adel“ die gereizten Schmähungen des in seiner Eitelkeit verletzten wankelmüthigen Gegners erwieberte. Unterdessen aber vernahm Hutten die erschütternde Nachricht von dem unglücklichen Ende seines theuersten Genossen, des auf der Burg Landstuhl von seinen fürstlichen Feinden belagerten Sickingen. Diese Märe brach sein Herz, und als er zugleich von altgesinntem Böbel im Augustinerkloster zu Mülhausen, wo er Gastfreundschaft genoß, aus Haß gegen seine Richtung mit einer Erstürmung bedroht wurde, floh er nach Zürich in der freien Schweiz.

Und hier wirkte damals ein Mann, welcher als ebenso kräftiger und ungleich hellerer Zwillingstern neben dem vortwärtburgischen Luther seinen Platz verdient und als durchaus selbständiger, Jenen nicht etwa nachahmender Reformator gefeiert werden darf. Es ist Ulrich Zwingli, der sich das Benehmen des Erasmus nicht zum Vorbilde nahm und dem armen und kranken Flüchtlinge seinen wirksamen Schutz angedeihen ließ. Es war aber zu spät. — Der irrende Ritter fand im Bade Pfäfers, wohin ihn Zwingli an den neugläubigen Abt Rüssinger empfahl, keine Linderung seiner Körperleiden, dagegen endliche Erlösung von denselben und aller Verfolgung auf dem lieblichen Eiland Ufenau im Zürchersee, am 29. August 1523, erst fünfunddreißig Jahre und vier Monate alt, nichts hinterlassend als — eine Feder und ein Bündel Briefe von Männern aller Stände und verschiedener Völker. Sein Grab ist unbekannt; aber seine Werke haben seinen Leib um Jahrhunderte überlebt und sind ein unsterbliches Denkmal gründlicher Gelehrsamkeit, glühender Vaterlandsliebe und vorurteilslosen Wirkens für den Fortschritt und die Aufklärung der Menschheit.

Huttens Freunde Coban Hesse, der Dichter, und Crotus Rubianus der Prosaisker, wurden gleich ihm Vermittler der humanistischen und der reformatorischen Richtung, indem sie der erstern treu blieben und zugleich die letztere umfingen. Trotz mancher schweren Nachtheile, die ihm die wilden Ausschreitungen unbesonnener Kämpfer für die neuen Lehre verursacht hatten, verhartete der Dichter in seiner Überzeugung, wahren der Verfasser des ersten Theiles der Dunkelmännerbriefe, durch hohe Stellen im Dienste des Erzbischofs Albrecht von Mainz geblendet, selbst wieder ein Dunkelmann wurde und die bei den Protestanten eingeführte Priesterehe heftig schmähte. In Dunkelheit starb aber der Apostat, der der derbe Luther nur noch „Dr. Kröte, des Cardinals zu Mainz Zellerleder“, genannt hatte.

So fielen die Humanisten auseinander in die herrschenden theologischen Parteien, und ihre Wissenschaft mußte von da an das harte Joch der das ganze öffentliche Leben durchsäuernden „Gottesgelahrtheit“ tragen. Der wissenschaftliche Gesichtskreis wurde enger und beschränkter, aber dafür auch grundsätzlicher und entschiedener, und dadurch wurde es möglich, daß sich, nachdem der theologische Streit erschlappt, weitere und tiefere Forschungen an dessen Streitfragen knüpfen konnten. Die Humanistik war ein mächtiger Fortschritt gegenüber der Scholastik; aber sie barg in sich selbst keinen Keim weiterer Entwicklung für die Zukunft, weil sie in einer fernen Vergangenheit wurzelte. Die Reformation war hinwieder ein Fortschritt gegenüber der Humanistik; denn sie entnahm ihre Ziele dem frischen Leben und Treiben der Gegenwart; aber weil ihr Hauptinhalt, die Theologie, denn doch nur in unfruchtbaren Hypothesen von einem bloß geahnten und niemals erforschbaren Jenseits bestand, so konnten sie nur durch ihre Verbindung mit den Forderungen eines bessern Diesseits, d. h. politischer und socialer Reformen, zu einem wahren Fortschritte der Menschheit führen.

Die Krise, welche im Verlaufe der deutschen kirchlichen Bewegung eingetreten war und sich einerseits durch Luthers Rückkehr von der Wartburg und seinen Übergang von oppositioneller zu diktatorischer Stellung, anderseits durch Sickingens und Huttens Scheitern in dem Versuche gewaltsamer Änderung der Reichszustände im Sinne der Reformation, — also durch eine zweifache — religiöse und politische — Reaktion kennzeichnete, führt uns nach einem Lande, wo diese Reaktion nicht stattfand, und zu einem Manne, der eine solche in der That durch seine Kraft verhindern konnte. Es ist das Land, in welchem der Mann lehrte, der dem sterbenden letzten Humanisten und ersten reformatorischen Krieger, Ulrich von Hutten, die letzte Zufluchtsstätte bot. Wir meinen die Schweiz und ihren Reformator Ulrich Zwingli, einen der reinsten und größten Charaktere der Geschichte jedenfalls die edelste und den Ideen des Fortschritts im heutigen Sinne sich am meisten annähernde Erscheinung des Reformationszeitalters.

Am Neujahrstage 1484 zu Wildhaus in der damals seit kurzem dem Abte von St. Gallen gehorchenden Landschaft Todenburg in einer ärmlichen Hütte geboren, lernte er auf den Schulen zu Basel und Bern und auf der Hochschule Wien, welche im Gegensatz zu dem an der Spitze der Scholastik stehenden Paris die Humanistik pflegte, die erstere verachten und die letztere lieb gewinnen und begann als Lehrer in Basel gegen das römische Kirchenthum Abneigung zu fühlen. Als Pfarrer in Glarus studirte er mit gleichem Eifer die Klassiker des Alterthums und die Bibel, ohne der letztern einen wesentlichen Vorzug vor den ersteren einzuräumen, ja ohne ihr je ausdrücklich einen andern als menschlichen Ursprung beizulegen. Ohne sich einstweilen über die Mißbräuche im kirchlichen Leben zu äußern, wirkte er vorzüglich für humanistische Bildung und widmete der Schule seine Zeit so gut wie der Kirche, während er zugleich gegen die sein Vaterland entwürdigenden Söldnerdienste und Pensionen fremder Fürsten eiferte. Um dem verderblichen Einflusse Frankreichs entgegenzuarbeiten, war er ein Beförderer des politischen Bundes der Schweizer mit dem Papste Julius II. und machte die zu Gunsten der italienischen Freiheit und des schweizerischen Ruhmes zugleich unternommenen, so glücklich beginnenden und so traurig endenden Feldzüge nach Oberitalien mit. Sofort nach der Rückkehr der Schweizer von ihrer letzten Schlacht gegen das Ausland (bei Marignano) fand sich Zwingli durch die überall von ihm wahrgenommene Verdorbenheit der Kirche, sowie durch die Unwissenheit und Sittenlosigkeit der Geistlichen veranlaßt, einfach nach dem Evangelium zu predigen, zwei volle Jahre bevor er von Luther auch nur den Namen kannte, und ein Jahr vor dessen Auftreten in Wittenberg. Bald trat aber auch die Opposition gegen katholische Kirchenverfassung, Lehre und Gebräuche, deren er sich anfangs enthalten, in seinen Äußerungen hervor, und zwar zuerst gegen den Eölibat. So wenig wie Luther, dachte er an eine Trennung von der Kirche, ehe er durch Roms hartnäckige Unterdrückung jeder Verbesserung dazu gezwungen wurde. Eine weit entschiedener Färbung nahm indessen seine Überzeugung an, als er, der Mann des Fortschrittes und der Aufklärung, die Stelle eines Leutpriesters in Einsiedeln, dem alten Sitze des Aberglaubens und des Formendienstes erhielt, wo aber das berühmte Kloster gänzlich in Verfall geraten war. Er schenkte sich nicht, am Feste der „Engelweihe“ selbst (in Erinnerung der Fabel, daß Christus mit Engeln das Kloster durch — Absingung einer mächtlichen Messe eingeweiht habe!) gegen die Wallfahrten und die Verehrung der Heiligen zu predigen, und hatte den Mut, von einflußreichen Häuptern der Kirche geradezu Verbesserungen in derselben zu fordern. Aber Hugo von Landenberg, der Bischof von Konstanz, war zu fürchtam; der in Rom gerne gehörte Kardinal Matthäus Schinner, damals von den Wallisern aus seinem Bistum vertrieben, beschäftigte sich lieber mit Politik als mit Religion, und der glatte Nuntius

Pucci suchte vielmehr den Reformator, dem er die Würde eines päpstlichen Hofkaplans anbot, für Rom zu gewinnen und unschädlich zu machen, — doch umsonst.

So war Zwingli auf sich selbst und die ihm anhänglichen Schweizer angewiesen. Er hatte deshalb leichteres Spiel als Luther, dessen Thejen erst jetzt erschienen, nachdem Zwingli längst in reformatorischem Sinne gewirkt; — denn der Papst, dem an der Verwendung der Schweizer zu Solddiensten viel lag, wagte keine Schritte gegen ihn, wie gegen seinen nordischen Genossen. Dagegen war der Schauplatz seiner Wirkamkeit weit beschränkter, weil die Schweiz seit dem Schwabentriege als von Deutschland getrennt angesehen wurde und bei ihrer Kleinheit das in ihr Vorfällende weniger Aufsehen erregen konnte, als was zu Wittenberg im Herzen des Reiches geschah, — namentlich da das Auftreten Zwingli's auch eine politische, gegen die Solddienste und die Aristokratie gerichtete Seite hatte und demzufolge für die nichteidgenössischen Lande wenig Interesse darbot. Wäre aber auch die Schweiz noch nicht thatsächlich vom Reiche getrennt gewesen (formell war sie es wirklich noch nicht), so hätte sich dennoch wahrscheinlich der weitaus größte Theil der reformatorisch gesinnten Deutschen, dem Volkscharakter gemäß, an Luther angeschlossen, in welchem die gemüthliche Richtung vorherrschte, und nur ein kleinerer Theil an Zwingli, in dessen Geiste der berechnende Verstand die Oberhand behauptete. Und so kam es, daß dem Manne mit dem engeren Gesichtskreise und den beschränkteren Ansichten ein weiteres, demjenigen mit dem weitem Blicke und der vorurtheilslosern Überzeugung aber ein weit engeres Feld der Thätigkeit angewiesen war. Wäre dagegen Zwingli in Deutschland aufgetreten und kein Luther erstanden, so kann mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß dann die deutsche Reformation auch eine staatliche Umwälzung und ein aufgeklärteres wissenschaftliches Leben im Gefolge gehabt hätte.

In Sachsen hatte erst der Ablasshandel zum öffentlichen Auftreten des dortigen Reformators Anlaß geboten; in der Schweiz wurde jenes geistliche Wuchergeschäft etwas später betrieben, nachdem Zwingli bereits in reformatorischem Sinne gewirkt hatte. Der Ablasskrämer *Samson* trieb sein Wesen, nachdem er aus Italien über den Gotthard eingezogen, in schamloser Weise. Jedermann konnte bei ihm gegen baares Geld, nach einem bestimmten Tarif, Nachlaß aller begangenen und noch zu begehenden Sünden jeder Gattung, und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für ganze Familien, Haushaltungen, Gesellschaften, Soldatenrotten, ja sogar für Verstorbene erhalten, die dadurch, wie der Händler behauptete, aus dem Fegefeuer erlöst wurden. Man konnte sich auch von Gelübden und Eiden loskaufen. Für einen Kindesmord erhielt man um vier französische Livres, für einen Vater-, Mutter-, Bruder- oder Gattenmord um einen Dukaten und vier Livres Ablass. In Bern kaufte Jakob vom Stein bei dem jeim

Unde dort aufschlagenden Samson für sich, seine fünfhundert Kriegsknechte, die Seelen seiner verstorbenen Vorfahren und für seine Herrschaft Belp einen Ablass — um den Preis eines grauen Hengstes, die kleine Stadt Karberg einen solchen für alle ihre todtten und lebenden Angehörigen. Umsonst predigte Zwingli, so lange er in Einsiedeln lebte, gegen den frechen Unfug; erst mit seiner Versetzung an einen aufgeklärtern Ort sollte dem Übel Einhalt gethan werden. Zürich stand damals in politischer und religiöser Beziehung an der Spitze der nach Fortschritt strebenden Schweizer; Kunst und Wissenschaft wurden dort eifrig gepflegt, und die Schätze letzterer durch berühmte Buchdrucker, wie Christoph Froschauer aus Otingen, dem die Stadt das Bürgerrecht schenkte, verbreitet. Es fehlte nur an einer ernsten sittlichen Leitung gegenüber der durch die fremden Dienste genährten Zügellosigkeit, welcher die alte Kirche nicht mehr zu steuern vermochte; einsichtige Männer waren daher in Zürich auf den kühnen Verkündiger des reinen Evangeliums aufmerksam geworden, und man berief ihn zum Leutpriester am großen Münster. Jetzt waren ihm keine Fesseln mehr angethan. Sein erster Erfolg war, daß der Rat Zürichs dem Ablasskrämer, der sogar die Keckheit hatte, Solche, die sich seinem Treiben widersetzen, mit dem Banne zu belegen, das Betreten der Stadt untersagte, worauf Samson, mit hundertundzwanzigtausend römischen Thalern und dem Fluche aller Rechtlichen beladen, die Schweiz verließ, deren Tagelohnung, vom Konstanzener Bischofe selbst dazu ermuntert, ihm keinen Schutz mehr gewähren wollte, so daß selbst der Papst, dem am guten Willen, d. h. an den Waffen der Schweizer gelegen war, sich bei ihnen beinahe demüthig für das verursachte Argerniß entschuldigte.

Zwingli begann jetzt, nach gesäubertem Boden, abweichend von der bisherigen Praxis der vorgeschriebenen sonntäglichen Evangelien und Episteln, auf der Kanzel Zürichs, seit Neujahr 1519, ohne Rücksicht auf irgend welche Autoritäten, das neue Testament von vorne an zu erklären, und zwar zum großen Beifalle der Regierung und des Volkes. Bald trat der große Fortschritt hervor, den seine Lehre nicht nur der alten Kirche, sondern auch Luther gegenüber enthielt. Während letzterer die Seligkeit auf die Christen beschränkt hatte, erweiterte sie der Schweizer Reformator auf alle Menschen ohne Unterschied des Glaubens und bekundete hierdurch einen freien, über alle Vorurtheile erhabenen Geist. Um ganz frei wirken zu können, verzichtete er jetzt auf die ihm bisher aus politischen Gründen vom Papste gespendete Pension, die ihn an freimüthiger Äußerung verhindert hatte, und sein Wirken fand so großen Anklang, daß die von ihm bekämpften Solddienste, wenigstens jene der Zürcher, bald aufhörten. Als er dann auch die bisherigen kirchlichen Einrichtungen, und zwar zuerst deren unvernünftigste und haltloseste, das Fasten angriff, wurde die Nichtachtung der Gebote, welche diese angebliche Enthaltensamkeit vorschrieben, all gemein. Zwingli war es auch, bevor Luther daran dachte,

eine Vorstellung von Geistlichen aus mehreren Kantonen an den Bischof von Konstanz hervorrief, welche von diesem Kirchenfürsten neben der Rechte der freien Predigt nach dem Evangelium auch das der Verehelichung forberte, damit sowol der Willkürlichkeit im Glauben, als der Sittenlosigkeit im Leben, welche allgemein herrschten, ein Ende gemacht würde. Aber die Neuerer hatten einen harten Stand. In dem Bischofe Hug und in seinem gelehrten Generalvikar Johannes Faber, diesen Gegnern des Ablasskramers, verschwand bei dem entschiedenen Auftreten reformatorische Ideen aller Freisinn, den man bisher von ihnen gehofft hatte; sie traten heftig gegen Zwingli auf, aber nur in Anspielungen auf ihn; seine Namen wagten sie nicht zu nennen. Der Sturm indessen, den die Kirchenregenten unter den zürcherischen Mönchen gegen den Reformator erregten, rief nur dessen ganze Entschiedenheit in die Schranken; er trieb die anfangs schwankende Regierung von Zürich mit sich fort, und wagh es endlich, wozu der nicht planmäßig verfahrenbe, sondern stürmisch vorwärts gedrängte Luther niemals gelangt war, — in einer öffentlichen Disputation das volle Programm der Reformation in die Welt hinaus zu verkündigen.

Während er damit beschäftigt war, erhielt er einen äußerst schmeichhaften Brief des Papstes Adrian VI.; der Statthalter Christi versprach, wie damals ein Freund Zwingli's sagte, dem erklärten Rebellen gegen die kirchliche Verfassung „Alles außer dem päpstlichen Thron“ wenn er dem Stuhle Glaube schenke und im Interesse des apostolischen Stuhles wirke. Der kräftige Schweizer aber antwortete dem Papste, der seine Nationalität mit dem Tode zu büßen hatte, (oben S. 28) „unentweg und christlich“; — die „Armut Christi“ war ihm lieber als die „Pracht der Päpste“, — und nun schüttelte er die letzte Rücksicht von sich ab und verwarf in dem erwähnten Programm ohne Schen die absolute Autorität des Papstes, die Messe als Opfer, die Fürbitte der Heiligen, den Lohn der Kirche, die Fastengebote, die geistlichen Orden, die priesterliche Ehelosigkeit, den päpstlichen Bann u. s. w. Der Rat von Zürich fand das Recht auf seiner Seite, führte seine obigen Grundsätze förmlich in's Leben und die Geistlichen begannen, das bisherige regellose Treiben mit einem solchen in verehelicher, rechtlicher Verbindung von Mann und Weib zu vertauschen. Zwingli selbst war einer der Ersten und die Reinheit seiner Absichten erhellt daraus, daß die Erwählte seines Herzens eine noch junge noch reiche, aber allgemein geachtete und tief gebildete Witwe war Anna Reinhard. Gleichzeitig begannen Mönche und Nonnen die Klöster zu verlassen.

Gleich der Fraktion Karlstadts in Wittenberg gab es aber auch in Zürich eine äußerste Partei, welcher der von Zwingli geleitete Fortschritt zu langsam von Statten ging. Unter der Anführung eines Geistlichen, der den bezeichnenden Namen Heger führte, begann sie mit frevelhaft

Gewalthat, sich eigenmächtig an den zur Verehrung bestimmten Bildern zu vergreifen. Um diesen Störungen der öffentlichen Ruhe und Ordnung Einhalt zu thun, veranstaltete die Regierung eine Disputation über Bilder und Messe, gegen welche beide Kultmomente sich Zwingli entschieden aussprach; beide wurden einstweilen noch freigegeben. Trotz der Schonung, welche sich in diesem bedächtigen Vorschreiten kundgab und trotz der Strafen, zu welchen die Bilderstürmer verurteilt wurden, entbrannte dennoch im altgläubigen Theile der Schweiz ein heftiger Haß gegen Zürich und gegen Zwingli, der sich zunächst dadurch kundgab, daß Bilder- und Klosterstürmer in katholischen Kantonen ergriffen und enthauptet wurden. Dies hatte aber keine andere Wirkung, als daß Zürich nur um so energischer vorschritt, kategorisch Klöster aufhob und mit nur allzu radikaler Rücksichtslosigkeit alle ästhetische (und nichtästhetische!) Zubehör des Gottesdienstes aus den Kirchen entfernte, die von nun an, abstechend von denjenigen in Luthers Reformationsgebiete, kahl und öde dastanden und selbst der erhebenden Orgelklänge entbehrten. In ähnlicher Weise, nur etwas langsamer, schritt die Kirchenspaltung vor in Basel durch Johannes Hauschein (Holsampadius), in St. Gallen durch den Arzt und Staatsmann Joachim von Watt (Vadianus) und den gelehrten Sattler Johannes Kessler (Ahenarius), in Glarus durch den duldsamen Valentin Tschudi, der in der Übergangsperiode zugleich den Altgläubigen Messe las und den Reformern predigte, und zuletzt in Bern durch den Maler Nikolaus Manuel, den Geschichtschreiber Valerius Anshelm und den Theologen Berchtold Haller, den Freund Melancthons u. s. w. Weit greller als in Deutschland, klappten in der Schweiz die äußersten Ansichten in Glaubenssachen von einander, und die Feindschaft zwischen den altgläubigen und den der Neuerung sich zuwendenden Kantonen wurde immer erbitterter, und machte den Ausbruch eines Bürgerkrieges geradezu unvermeidlich.

Während sich solches im Süden des schwanfenden Reiches vorbereitete, entwickelten sich im Norden, wo die staatlichen Zustände weit drückender waren, als in den damals noch nicht vom Patriziate überwucherten Schweizerkantonen, hierdurch bedingte furchtbare Krisen in der begonnenen Bewegung.

„Es ist unverkennbar,“ sagt der Geschichtschreiber des deutschen Bauernkrieges, „daß gerade zu Ende des fünfzehnten und zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts der Druck maßlos wuchs, welchen die Herren sich gegen die Bauernschaften erlaubten; eine neue Last um die andere wurde dem armen Manne aufgehäuft; und während er dem Erliegen nahe war, sah er die edeln Herren mit Scharlach prangen und polziren, der mit seinem Blute gefärbt war, und während er nicht Brot hatte, sich satt zu essen, sah er Heere von Mönchen, die sich in der letzten Zeit unendlich vermehrt hatten, von seinem sauern Schweiß prassen, und an den Höfen der Kirchenfürsten ein neues Heidentum mit der

Tyrannei Hand in Hand, die Üppigkeit Sodoms und die Prachtliebe Sardanapales“.

Diese Zustände waren, je mehr die Macht der kleinen Fürsten über der entkräfteten kaiserlichen Krone zunahm, desto unerträglich worden. Der Druck der Fürsten reizte die Edelleute, der Druck die Städter und die Bauern zum Widerstande. Hätten sich die Friedenens zusammen erhoben, so hätten sie das Reich auf den Kopf gesetzt und es zu einer Republik umgewandelt; aber sie thaten es nicht.

Das Volk kennt in seinem gesunden Sinne keine religiöse Befreiung ohne eine gleichzeitige politische; es fühlte, daß eine Erhebung gegen seinen Zustand nicht besserte, daß sie ihm nichts nützte, wenn nicht Erhebung gegen die Fürsten damit verbunden war. Als daher Luther auftrat, jubelte es ihm zu; aber seitdem sich der kühne Kämpfer, von Wartburg heimkehrend, zum Eiferer für biblische Autorität entpuppte, kehrte es seiner Sache, als einem bloßen theologischen Streite, die Beschwerden der „armen Leute“ (s. Bd. III S. 243 ff.) nicht mehr zu. Ebenso wenig konnte das tollkühne Unternehmen Sickingens im Volke Wurzel fassen, weil dieser Ritter die Städte mit Mißachtung ansah, die Bauern gar nicht beachtete. Der unglückliche Versuch Ritters zum schlug fehl, — das Volk blieb gleichgültig; es war schon seine eigenen Wege gegangen, es hatte in den schwäbischen Bewegung des „Bundschuhes“ und des „armen Konrad“ im Jahre 1513 schon zu seiner Befreiung gethan; es sah nun ein, daß ihm auch ferner anderes übrig bliebe.

So folgte denn auf die aristokratische Bewegung, deren geistliche Seite Luther, deren weltliche Sickingen und Hutten vertraten, die demokratische der Bauern, welche ebenfalls religiöse und politische Momente zugleich begriff und verhindern wollte, daß das Reich, wie ehemals, so künftig, nur in etwas veränderter Weise, eine Beute der Pfaffen Junker wäre. Aus den aufbewahrten Grundsätzen der Aufständischen aus ihren „zwölf Artikeln“ und ihrem vom Bauernauschusse zu Frankfurt beschlossenen Verfassungsentwurfe geht auch in der That deutlich hervor, daß geistvolle Führer an der Spitze standen, in Träumen ein Ideal lebte, dessen Verwirklichung Deutschland in die Art social-demokratischer Republik mit dem Kaiser an der Spitze umgewandelt hätte.

Die Ereignisse des Bauernkrieges gehören in die politische Geschichte. Wir betrachten hier bloß seinen religiösen, mit der Reformbewegung zusammenhängenden, kulturgeschichtlichen Charakter, und da tritt uns eine Gestalt entgegen, welche neben jenen eines Luther, Karlstadt, Sickingen und Zwingli, als Vertreter einer neuen und sehr eigentümlichen Geistesrichtung die Staffage des interessanten, farbenreichen Bildes der Reformationszeit vervollständigen hilft. Thomas Münzer, zwei

1811) zeigte der erst vierzehnjährige
 Knabe einen angenehmen Verlauf des Daseins,
 und ein glückliches, sehr gesundes Wachsen.
 Am 1. October und Anfang von October, war
 er sehr heftig mit einem Fieber, welches er den
 1. und 2. October Zeit mit noch für denselben
 Fieber, und hieses Fieber, wie er nach
 dem 1. und 2. October Zeit mit noch für denselben

Befreiung Deutschlands von politischem und religiösem Trude war das Ziel, wofür er wirkte. Kühn vertrat er diese Idee selbst vor den genannten Herzogen, die nach Alsfädt kamen, ihn zu hören. Verfolgungen seiner Schriften machten ihn nicht irre, Luther und Melancthon nannte er ungeheuer Buchstabenknechte, trat offen in Opposition gegen den Reformator und kam ihm mit mancher Neuerung zuvor, die Jener nachzuahmen sich gedrungen fühlte, so sehr er die Kühnheit des thüringischen Revolutionärs verabscheute. Als Münzer die seinen Büchern auferlegte Censur nicht achtete, und als nun der ganz zu pfäffischer Denk- und Handlungsweise übergegangene Luther die Fürsten in heftiger Sprache gegen ihn aufzureizen suchte, mußte er sich in Weimar vor ihnen verantworten und that dies mit Freimut, trotz dem Gespötte der Höslinge und Pfaffen, trotz den Drohungen Herzog Johans mit Verbannung, während dagegen der humane Friedrich sich weigerte, gegen ihn einzuschreiten. Aber vom arggläubigen Herzoge Georg verfolgt, mußte er fliehen, irrte in Franken umher, wurde in Nürnberg vom aristokratischen Räte vertrieben, und predigte dann, ein geheimnißvoller Überall und Nirgend, obgleich entblößt von allen Geldmitteln, in ganz Süddeutschland seine Lehre. Das halb anbrechende Jahr 1525, welches die Fürsten und Herren zittern gemacht und Deutschland mit Blut überschwemmt hat, das Jahr des Bauernkrieges, zeigte, welche Früchte sein Wirken trug, obwohl schon vor seiner Wanderung im Schwarzwalde der Aufstand ausgebrochen war. Und in diesen gewitterschwülen Tagen erscheint er wieder in eigentümlicher Verbindung mit den von Zwickau ausgegangenen Wiedertäufern, die er, ohne ihre Tollheiten zu theilen, doch auch ohne in ihrer Verwerfung der Kindertaufe Unsinn zu erblicken, klug für seine Zwecke benutzte, und die auch willig seinen Befehlen gehorchten, seitdem er sich offen für die Zweckmäßigkeit der Taufe Erwachsener erklärt hatte (selbst wiedergetauft hat er nie). Die Sekte führte damals noch ein musterhaft sittliches Leben, von dem später nur ihre kindischläppische Auslegung der Bibel sie abgeführt hat, und verbreitete sich, vermöge ihrer in dem tiefgemüthlichen und schwärmerischen Sinne des deutschen Volkes begründeten Ansichten, bald über den größten Theil des Reiches, namentlich Schwaben und die Schweiz; überall tauchten ihre Prediger in grobem Kleide, breitem, grauem Filzhute mit langem Barte auf, wiesen mit ergreifenden Worten und entflammenden Töne auf Kometen, Erdbeben, Stürme, Überschwemmungen und andere außerordentliche oder seltsame Naturerscheinungen hin, die ihnen Vorzeichen kommender schwerer Ereignisse waren, und taufte an Flüssen das massenhaft herbeiströmende Volk.

Als die Wiedertäufer auch in Zürich erschienen und dort, bei dem Mangel an zu bekämpfenden Pfaffen, Fürsten und Edelleuten, in das Extrem einer Verwerfung alles geistlichen und weltlichen Ansehens, sowie aller Kunst und Wissenschaft verfielen, und durch diese der ungebildeten

Masse jugenden Tendenzen großen Anhang fanden, als sogar gelehrte Männer und Beförderer der Reformation sich ihnen anschlossen, meist aus Eifersucht gegen den nun obenanstehenden Zwingli, sah Dieser durch solche Verfehrtheiten sein ganzes Werk bedroht und kämpfte daher von nun an gegen zwei Seiten, die römische und die wiedertäuferische. Und er war dabei im Rechte; denn unter seiner Lehre hatte die freieste politische und religiöse Richtung Raum, und er hat nie mit Unterdrückern gemeinsame Sache gemacht, wie Luther, dem jede politische Freiheit und jede unabhängige religiöse Richtung zuwider war. Und ohne Zweifel waren es vorzüglich die erwähnten Tollheiten der Wiedertäufer, welche den großen schweizerischen Reformator bestimmten, die Kindertaufe festzuhalten, gegen die er anfangs, weil sie im Evangelium allerdings nicht begründet ist, eingenommen war, und auch in seiner neuen Kirche dahin zu wirken, daß sie, als ein ehrwürdiger alter Brauch, zum Geseze gemacht wurde. Sehr bezeichnend und erhebend ist die Begründung, welche Zwingli dieser Anordnung gab und die das schönste Licht auf seinen hellen Geist wirft. Er schlug nämlich die buchstabentreue Bibelauslegung der Wiedertäufer, daß nur, wer glaube und getauft sei, die Seligkeit erlange, dadurch nieder, daß er die Kindertaufe nicht als Bekenntniß- und Verpflichtungsakt des Einzelnen, sondern als einen Akt der Kirche auffaßte, durch welchen sie den Einzelnen in ihre Gemeinschaft aufnimmt, von welcher ja die Kinder nicht ausgeschlossen sind. Luther wollte, und das ist sehr sprechend, die Kinder taufen, um sie hierdurch von der ihnen anhaftenden Erbsünde zu befreien, — Zwingli aber, weil er keine Erbsünde anerkannte, außer in welche der Mensch aus Mangel an gutem Willen fällt. Dort theologische Beschränktheit — hier philosophische Freisinnigkeit.

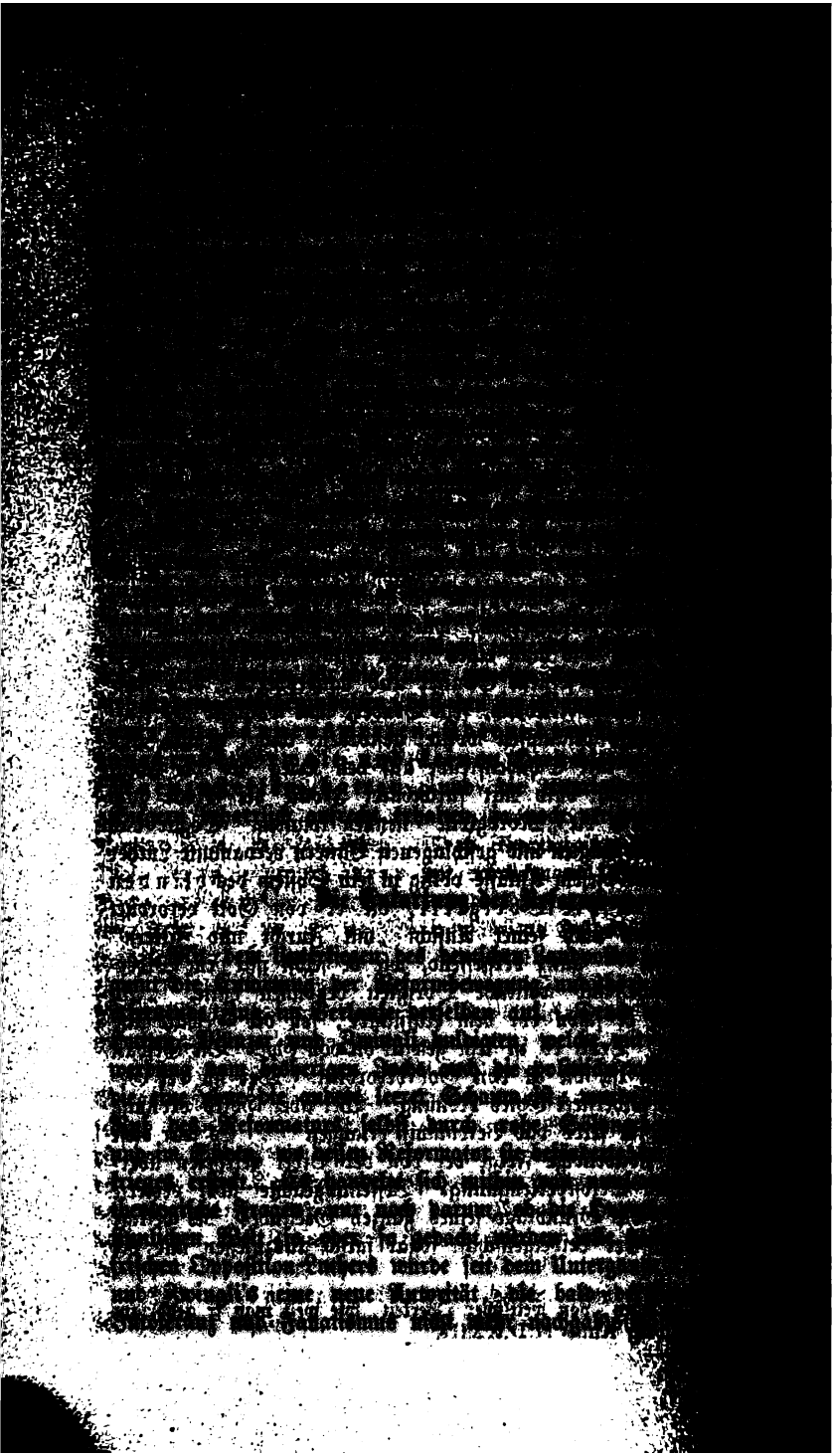
Unterdessen war nun der Bauernkrieg zum Ausbruche gekommen, und M ü n z e r, der sich sofort in seinem Elemente sah, eilte aus dem Süden nach seiner sächsischen Heimat zurück, wo er in der Reichsstadt M ü h l h a u s e n Aufnahme fand, obschon Luther dieselbe von solchem Schritte abzuhalten gesucht hatte. Der Boden war ihm hier durch den ehemaligen Mönch und nunmehrigen Volksprediger Heinrich P f e i f e r geebnet, der mit seiner kühnen Schwärmerei das Volk hingerissen hatte. Der den beiden Predigern und ihrer Lehre abgeneigte Rat mußte abtreten und einem Regimente zu ihren Gunsten Platz machen; M ü n z e r wurde Stadtpfarrer und oberster Richter und drang auf Einführung der Gütergemeinschaft nach Art der ersten Christen. Die Klöster wurden säubert, die Bitter vernichtet und ein eigentümlicher Gottesdienst nach der Fantasie der beiden Propheten eingeführt; er bestand aus M ü n z e r s Predigt und den von P f e i f e r geleiteten Chören der Jünglinge und Mädchen; in beidem bildeten Anspielungen auf die bald zu erwartende Freiheit den Hauptinhalt. In ganz Thüringen fand die neue Richtung Anklang und Anhang; umsonst reiste Luther umher und predigte gegen sie; umsonst suchten die

Wittenberger Theologen Münzers reines Leben mit dunkeln Rufe zu beslecken. Hand in Hand mit dem zu gleicher Zeit wüthenden Bauernaufstande kämpfte Münzers Richtung gegenüber der zu blindem Gehorsame gegen die Regierung mahnenden Luther'schen. Jedes Lager der rebellischen Bauern war zugleich eine Gemeinde der „evangelischen“ oder „christlichen Brüderschaft“. Im Kloster zu Mühlhausen wurde Geschütz für die Bauern gegossen; Münzers Boten vermittelten die Verbindung zwischen den Auführern der verschiedenen Gegenden, seine Briefe erhielten den Mut in den vielen Lagern derselben. Er war das geistige Haupt der großartigen, aber übereilten und zu wenig geordneten Erhebung des deutschen Volkes. Münzers großer Geist wurde jedoch nicht überall oder vielmehr beinahe nirgends verstanden, und die Bewegung nahm zu schnell, zu reißend zu, als daß ein Mann sie ganz hätte beherrschen können. So kam es, daß seine Thüringer noch sehr mangelhaft gerüstet waren, als die Schwaben und Franken bereits in hellen Haufen stritten. Dessenungeachtet drang sein bisheriger Genosse Pfeifer auf bewaffneten Auszug gegen die Herrn, und als Münzer in seiner mystischen Redeweise behauptete, der Geist in ihm verbiete dies, ließ ihm der durchtriebene Nebenbuhler durch ein schon ausgedachtes Traumgesicht den Rang ab; die Thüringer Bauern zogen aus und Münzer mußte mit. Aber seine Vorahnung ging nur zu schrecklich in Erfüllung. Nicht weniger als sieben Fürsten, katholische und protestantische vereint, zogen gegen das schwache Bauernheer heran, dem die gleich strebenden Nachbarn, in verderblichem Partikularismus befangen, keine Hilfe angedeihen ließen. Umsonst war jetzt Münzers bis zur Verzweiflung gesteigerte Thatkraft, umsonst seine in flammendem Profetenstil donnenden Reden an die Aufständischen. Trotz löwenmütiger Begeisterung mußten diese bei Frankenhauseu der erdrückenden Übermacht erliegen, die Bäche rannen rot von Bauernblut und Münzer wurde gefangen. Fürstliche Folter traf den siebenundzwanzigjährigen Helden, dessen verzweifelter junger Weib im fürstlichen Lager bei Mühlhausen vor frechem Zornmuth eines Ritters nicht sicher war. In demselben Lager fielen die Hauptmünzers und Pfeifers, dieser zwei Unglücklichen, die ihrer Zeit im Geiste um Jahrhunderte vorausgeeilt waren.

So endete einer der edelsten Martyrer der Freiheit; nur um die Sache willen, nicht zu seinem Nutzen, kämpfte und starb er für das Beste seines Volkes, wie er fest überzeugt war. So ging eine Richtung aus, die zu früh erschienen war, um Lebenskraft einzusaugen. Der Götzendienst der Römlinge, die Buchstabenflaverei des Luthertums und der Wahn der Wiedertäufer bestanden fort, — Münzers Vernunftglaube schwanke dahin, wie auch Zwingli's verständige und auf Zeit und Menschen trefflich berechnete Kirche nach seinem Tode versumpfte.

Wie steht nun aber Luther, dessen ersten Thaten jeder Mund der Freiheit zujuchzt, neben dem Manne des Volkes da? Um ganz

[illegible]

noch lebte, bestand zwar mit ihm jene freiere Richtung des Reformationszeitalters, welche die Berechtigung einer freien Forschung anerkannte und sich nicht blindlings dem Buchstabendienste hingab, noch einige Jahre fort; allein sie erlag endlich zuerst im theologischen Wortgezänke dem Luthertum und dann im blutigen Bürgerkriege dem Papsttum.

Den Anlaß zu dem ersten Zusammenstoße zwischen den beiden Bruchtheilen der Reformpartei und zu dem einzigen Zusammentreffen zwischen Luther und Zwingli bot der Streit über das Abendmal. Der von hirnlosen Fantasterien geläuterten und daher von jedem gesunden Menschenverstande zu erwartenden Anschauung desselben als einer frommen Erinnerungsfeier an Leben und Tod des Religionsstifters suchte Zwingli Bahn zu brechen, während Luther sich mit mönchischem Starrsinn in die slavische Auffassung jedes Bibelausspruches in wörtlichem Sinne verrannte und sich nicht darum bekümmerte, ob dieser wörtliche Sinn Vernunft habe oder nicht, daher auch Himmel und Erde dafür in Bewegung setzte, daß Brot und Wein im Abendmale wirklicher Leib und wirkliches Blut Christi geworden. Das Auftreten seiner Gegner, die er „Schwarmgeister“ nannte, schrieb er dem Satan zu, verfaßte ein dickes Buch darüber, „daß die Worte: „das ist mein Leib“ noch fest stehen wider ihre Schwärmerci“, und erklärte somit die katholische Taschenspielererei der Transsubstantiation auch für das Luthertum als verbindlich, wogegen Zwingli in seiner Antwort auf Luthers Angriff dessen Ansicht eine „päpstliche“ nannte und des Gegners Teufelswahn mitleidig belächelte. Dieser Widerstreit zwischen den beiden hervorragenden Männern der deutschen Reformbewegung ging dem Landgrafen Philipp von Hessen tief zu Herzen, während ihn vier Jahre vorher der Tod Thomas Münzers und die Niedermetzelung der Bauern, woran er eifrig mitgearbeitet, nicht sonderlich gerührt hatte. Er lud die beiden Parteien, nämlich Luther und Melancthon von der einen, Zwingli und Kolampadius von der andern, zu einem der damals so beliebten Geistesturniere, Disputationen genannt, nach seiner Residenz Marburg ein, wohin sie in „großer Stille“ abreisten. Luther war aber so felsenfest überzeugt, man dürfe die Einsetzungsworte des Abendmals nicht verstehen, wie Zwingli behauptete, „dies bedeutet meinen Leib, mein Blut“, sondern einzig und allein wörtlich: „das ist u. s. w.“, daß er diese Worte mit Kreide vor sich auf den Tisch schrieb, um nicht davon abzugehen. Bezeichnender Weise sind diese Worte (hoc est corpus) in nutwilliger Verdrehung (Hocus-pocus) zur Bezeichnung für lächerlichen Zauberschwindel geworden. Es kam, wenn auch über andere Punkte wol, doch über diesen in Marburg zu keinem Vergleich und das Protokoll der Zusammenkunft mußte mit den Worten geschlossen werden: „Und wie wol aber wir uns, ob der war leib und Blut Christi leiblich im brot und wein ihe, diser Zeit nit vergleicht haben, so soll doch ein teil gegen dem andern christliche lieb erzeigen und beyder teil gott fleißig

bitten, daß er uns durch seinen Geist den rechten verstand bestätige Amen.“ Im Wortkämpfe war zwar Zwingli's freiere Ansicht nicht legen, aber sie unterlag insofern dem Buchstabenzwange, als sich für beinahe alle deutschen Protestanten und für Zwingli nur ein kleine derselben erklärten. Die Transsubstantiation triumphierte also mit traurigen Wahne über den größten Theil der Deutschen alten und Glaubens und die Vernunft war nicht nur aus der Kirche hin worfen, welche ihre Herrschaft niemals anerkannt hatte, sondern an jener, als deren Grundlage die freie Forschung ausgegeben worden.

Es kam nicht in Verwunderung setzen, daß diese Niedertreten Freiheit von Seite des Luthertums, der politischen im Bauernkrie der geistigen im Abendmahlstreite, nur dazu beitragen konnte, dem (weisen, d. h. eben der Übertreibung kirchlicher Freiheit in nackte Züg leit einen Vorstoß zu leisten, der nicht vorhanden gewesen wäre, der Zwingli'sche Grundsatz vernünftiger und von Befangenheit Bibelauslegung gesiegt hätte. Es beweist dies der Umstand, 1 Wiedertäufer, diese Anarchisten und Terroristen jener Zeit, in der (ein schnelles Ende nahmen, in Deutschland aber es bis zur Gri eines Königreiches, wenn auch von beschränkter Dauer und Ausde brachten.

Es war dieser Sekte gelungen, in dem österreichischen St Waldshut an der schweizerischen Grenze, unter der Leitung de thasar Hubmeier, eines frühern Freundes Zwingli's, die Oberl gewinnen. Sie wurden jedoch nach kurzer Zeit von den österrei Truppen vertrieben und ihr Haupt floh nach Zürich, wo seine Gl genossen auf dem Lande großen Anhang hatten. Als dieselben d der Regierung erlassenen Verbote des Laufens Erwachsener beharrl widerhandelten, wurden Mehrere von ihnen verhaftet, darunter auc meier. Er versprach, seine Ansichten zu widerrufen; als man ih zu diesem Zwecke auf die Kanzel der Grossmünsterkirche stellte, 1 er vielmehr für die Wiedertaufe. Nach abermaliger Einsperrung w er endlich, verließ die Schweiz, wirkte aber in Mähren neuerdings täuferisch und wurde deshalb in Wien lebendig verbrannt und sein ertränkt. In Zürich verfuhr man indeß mit wachsender Strenge die Wiedertäufer, deren politische Ansichten übrigens jede Staatso

*) Luther, Martin, Das diese Wort Christi (Das ist mein Leib : fest stehen wider die Schwärmergeister. M.D.XXVII.

Zwingli, Huldrich, kränzlich vergiftung und absehnung über di des trefflichen Martini Luthers wider die Schwärmer, zu Wittenberg gett beschreiben, zu schirm des wäsenlichen Iohanns und bluts Christi im Sac Zürich M.D.XXVII.

Wie sich D. Martin Luther 2c. und Huldrich Zwinglin 2c. in der christlicher Leer, gleichförmig zu sein, befunden haben, uff dem gesprech 2 burg in Oeffen jüngst gehalten. Am dritten tag Octobris Anno M.D.2

so sehr gefährdeten, daß ihre Verfolgung weniger religiöser Unbulsamkeit als der Selbsterhaltungspflicht des Staates zuzuschreiben ist. Drei von ihnen wurden in der Hinmat ertränkt und ein vierter durch die Stadt und aus derselben hinaus gepeitscht. Es liegt nicht vor, daß Zwingli diese Härte gebilligt oder dafür gewirkt hätte; er ließ eben die Gerichte walten, denen die bestehenden blutigen Gesetze maßgebend waren.

Die auf diese Weise in Zürich verfolgten und unterdrückten Wiedertäufer verbreiteten sich nun nach den benachbarten Landschaften, um dort ihr Glück zu versuchen. Im Thurgau wirkte der schon genannte Ludwig Feyer; er endete in Konstanz unter dem Schwerte des Henkers. Besonders grelle Unfuge aber verübte die Sekte in der gegen den Fürststift sich auflehrenden Landschaft St. Gallen, indem sie lediglich ganz ungebildetes Volk sich ihr anschloß. Ihre Glieder trafen und predigten öffentlich und legten auf lächerliche Weise Bibelorte buchstäblich aus, indem sie wurden wie die Kinder, spielten und sich umherliefen. Ein Weib hielt sich für Christus und veranstaltete sinnige nächtliche Zusammenkünfte, und ein Schwärmer hieb in einer solchen seinem ebenso überspannten Bruder auf dessen Bitte den Kopf ab und küßte seinen Wahn unter dem Schwerte des Scharfrichters. Die Behörden schritten aber so energisch gegen die Unfugensifter ein, daß die Sekte in den eidgenössischen Landen bald, wenn auch nicht ganz erlosch, doch in stillen, anspruchlosen Gemeinden sich verlor und neuen Lärm mehr verursachte.

Der Mittelpunkt der nun von der Schweiz ausgeschlossenen, aber immer noch über eine große Anzahl kleiner Gemeinden vom Rhein bis zur Oberverfügenden Wiedertäufer war damals Augsburg, wo ein Irrsünniger sich durch göttliche Offenbarung zum Könige des „tausendjährigen Reiches“ aufwarf, Krone und Scepter trug, aber von seinem Raume auf dem Schaffott erwachte. Bei aller Lächerlichkeit des Treibens und Auftretens dieser Menschen, ja bei aller Verworfenheit, die daraus entstand, indem viele Solche ohne weiteres ihre Familie verließen, in die Welt umherzogen und oft treulos neue Verbindungen eingingen, hatte man noch ihr Zusammenhalten, die Wanderungen ihrer Glaubensboten, die stillen Zusammenkünfte, das Brotbrechen nach dem Vorbilde Christi, das ungemein Mührendes, das durch die nach dem Beispiele der schweizerischen Regierungen nun auch anderswo über sie hereinbrechende Verfolgung noch vermehrt wurde. Auch hier wie im Bauernkriege gab ihnen das Zeichen und ver kündete nach seiner beliebten Manier, die Wiedertäufer seien Sendlinge des Teufels, und selbst ihre Standhaftigkeit im Erleiden des Todes für ihre Überzeugung sei ein Werk des Himmels. Katholische und protestantische Regierungen wetteiferten in massentlicher Hingabe (man könnte fast eher sagen: Niedermetzelung) der glücklichen. Landgraf Philipp von Hessen und die Stadt Straßburg,

wo Capito und Bucer wirkten, bildeten ehrenvolle Ausnahmen, indem Kurpfälzer unter den protestantischen, Österreich und Baiern unter den katholischen Ländern am heftigsten wütheten. Die Armen jenen über das Martyrium, dessen nach ihrer festen Überzeugung der Herr sie würdigte, und weit mehr als ihnen, schadete die Verfolgung der im Entstehen begriffenen und noch nicht befestigten lutherischen Kirche, die Verfeimten litten so wenig unter denselben, daß sie sogar an schiedenen Orten das Haupt höher erheben konnten, als solange sie beachtet geblieben waren. Zuerst geschah dies in der erwähnten Stadt Straßburg, welche im Reiche der Hauptsitz der mit Zwingli sympathisirenden Opposition gegen das Luthertum war. Diese Stellung war aber erschüttert durch die Uneinigkeit unter den dortigen Reformatoren von welchen Bucer streng am Standpunkte Zwingli's festhielt, Capito aber sich bedeutend den Sektirern näherte, so daß diese in der Stadt ergiebiges Feld ihrer verhängnißvollen Wirksamkeit fanden. Ihr Anführer wurde Melchior Hofmann, seines ursprünglichen Zeichens ein Kürschner, der aber seit 1523, wo er in Livland aufgetreten war, als zwingligesinnter Prediger ruhelos umherzog, durch die Lutheraner aus Deutschland, wo ihn der König Friedrich von Dänemark in Holstein geschützt hatte, vertrieben wurde und endlich als Flüchtling nach Straßburg gelangte. Die ungeheuerlichen Fantasiebilder der Apokalypse brachte bald mit den Kirchenhäuptern in Widerspruch und dieser führte ihn zu den Wiedertäufern in die Arme. Außerhalb der Bibel anerkannte weder Wahrheit noch Wissenschaft und weisagte aus ihr den Sturz Antichrists und die Wiederkunft Christi. Von ihm elektrisirt, vermehnte sich die wahnbethörten Scharen zu Straßburg in's Grauenhafte, durch seine weiteren von da aus unternommenen unermüdblichen Reisen, von deren einer zurückkehrend er jedoch seine Saat misrathen und im Gefängnisse starb, — verbreiteten sich seine verkehrten Ideen nach dem Lande, wo sie den größten Triumph, aber auch ein schauerliches Ende finden sollten.

Es war dies die rote Erde Westfalens, deren Hauptstadt Münster schon im Bauernkriege gegen Adel und Klerus sich erhoben hatte. Einige Jahre darauf begann dort Bernhard Rothmann, auf den Widerstand des Bischofs und seiner Anhänger zu achten, Grundsätze der Reformation zu verkünden, und zwei religiöse Parteien bekämpften sich, bis die reformatorische die Oberhand erhielt, und Bischöfe die Anerkennung ihres Gottesdienstes erzwang (1533). Rothmann, der jetzt an der Spitze der evangelischen Kirche in Münster stand, war zwingligesinnt und wurde deshalb von Luther angefeindet, auch hier den Teufel im Spiele sah, wie überall, wo man nicht gleiches wollte. Rothmann aber fühlte sich so sicher, daß er, im schmucke jener Zeit, welche überall eine Demonstration ad oculos verlei-

am Altar eine Hostie zerbrach und zu Boden warf und fragte: „Seht, wo ist hie Blut und Fleisch? Wenn das Gott wäre, so würde es sich von der Erde aufheben und wieder auf den Altar stellen.“ Der unruhige und schwärmerische Kopf blieb jedoch in der Verneinung nicht auf einem Punkte stehen. Es sammelten sich, in Folge der von Straßburg aus unternommenen Apostelreisen Melchior Hofmanns, aus der Umgegend und besonders aus Holland Wiedertäufer in Münster an, und Rothmann, der sie anfangs mit Mißtrauen empfangen, trat endlich selbst zu ihrer Sekte über und weigerte sich Kinder zu taufen. Vom Räte deshalb entsetzt und mit seinen Glaubensgenossen verbannt, lehrte er mit diesen ungeachtet wieder zurück, den lauten Ruf: „thut Buße“ erhebend. Die Wiedertäufer, deren erste und eifrigste Befehrte bezeichnender Weise die Nonnen waren, wurden zur mächtigen Partei, geführt von den niederländischen Aposteln Jan Beukelszoon und Jan Matthyszoon und dem münsterschen Volksmanne Bernt Knipperdolling, und es kam in der Stadt zum Bürgerkriege, der zwar mit dem Unterliegen, aber auch mit der fernern Duldung der Wiedertäufer endete. Sie machten sich indessen diesen Ausgang dadurch zu nütze, daß sie durch ihre Ausschreitungen die darob erschrockenen Häupter der Gegenpartei, d. h. die wohlhabendsten Bürger der Stadt, zur Auswanderung nötigten und anderseits von allen Seiten Glaubensgenossen zur Niederlassung in Münster luden, so daß sie in kurzer Zeit die Stadt beherrschten und einen neuen Rat mit Knipperdolling als Bürgermeister an der Spitze ernennen konnten. Ihre Herrschaft begann mit wandalischer Zerstörung aller kirchlichen Kunstwerke ohne Ausnahme und Abbruch der Thurmspitzen, weil „das Hohe erniedrigt werden müsse.“

Der ebenfalls ausgezogene Bischof aber, entschlossen, diese Anarchie in seiner Residenz nicht länger zu dulden, verband sich mit katholischen und protestantischen Fürsten und zog mit ihnen gegen Münster, dessen Einschließung und Belagerung bald darauf begonnen wurde. So folgte dem Kampfe der Katholiken und Protestanten und jenem der Lutheraner und Zwinglianer ein solcher aller dieser Parteien zusammen gegen die Wiedertäufer, und die Reformbewegung hatte somit bereits, wie vorübergehend schon im Bauernkriege, so nun bleibend, einen durchaus politischen Charakter angenommen; es handelte sich nicht mehr um den Glauben, sondern um die Aufrechterhaltung bedrohter Fürstenmacht.

Münster war nun eine theokratische Republik, deren Freiheit daraus hervorgeht, daß auf den an einem stürmischen, düstern Tage schauerlich durch die Straßen erhobenen Ruf des Fanatikers Matthyszoon alle Eindohner sich taufen lassen mußten (und zwar im strengsten Winter, im februar 1534, auf offenem Marktplatz), die sich dessen aber weigerten, mit Weib und Kind aus den Thoren gejagt und hier — von den Schergen des Bischofs als Protestanten niedergemacht wurden!

So verrückt in Glaubenssachen, so verständig zeigten sich die Münsterrer Wiedertäufer in Vertheidigung ihrer Stadt, die, bis auf die dem Geschlecht und Alter angemessene Betheiligung der Weiber und Kinder hinaus, bewundernswürdig geordnet wurde. Und daneben fand man Zeit zum tollsten Fanatismus. Ein Schmied, der sich gegen die Schwindelei der holländischen Profeten aussprach, wurde von Deufelszoon eigenhändig ermordet. Dann führte man die Gütergemeinschaft ein oder versuchte es wenigstens; auch speiste man eine Zeit lang gemeinsam und öffentlich. Wie in Florenz zur Zeit Savonarola's, mit dessen Wirksamkeit jene der münsterschen Profeten manche Ähnlichkeit darbot, wurden alle Gegenstände unheiliger Unterhaltung, wie Musikinstrumente, Würfel, Karten, Spiegel u. s. w., sowie alle Bücher, mit Ausnahme der Bibel, so viele man deren bekommen konnte, den Leuten weggenommen und öffentlich verbrannt. Matthyszoon trieb den Wahnsinn so weit, daß er mit wenigen Bewaffneten einen Ausfall machte, der aber damit endete, daß er von den Belagerern in Stücke gehauen wurde; man verehrte ihn als Martyrer. Deufelszoon, ursprünglich ein Schneider aus Leiden, und als solcher weit gereist, dann Schenkwirt und Meisterfänger, verklärte den Ruhm des Gefallenen und wurde von da an als erster Profet und Haupt der Stadt anerkannt. Auf sein Verlangen ersetzte man den nicht ganz „glaubensfesten“ Rat durch ein von ihm selbst ernanntes Kollegium von zwölf Ältesten, den Stämmen Israels entsprechend, und beförderte den gewesenen Bürgermeister Kripperdolling — zum Schwertträger d. h. — Scharfrichter mit eigener unbeschränkter Willkür. Die Demokratie hatte sich zur Oligarchie entwickelt, und der nun unumschränkt waltennde Profet, Johann von Leiden genannt, benutzte die Gelegenheit, zum Zwecke der Befriedigung seiner Lusternheit, die Vielweiberei einzuführen, unter dem Vorwande, daß sie durch die Bibel nicht verboten, vielmehr durch ausgezeichnete Männer derselben (Abraham, Jakob, David, Salomo u. s. w.) geübt worden sei. Damit begann ein schmachliches Unzuchtleben und eine grauenvolle Erniedrigung des weiblichen Geschlechtes. Des scheußliche Wahnsinn der Mormonen hatte sein Vorbild gefunden. Ein Reaktionsversuch eines zweiten Schmiedes, Molleghof, eine Nacht hindurch siegreich, endete mit Ermordung der Theilnehmer, indem Einige derselben an Bäume gebunden und den Schützen zum Ziele preisgegeben, die Übrigen vom „Schwertträger“ und selbst vom Profeten eigenhändig enthauptet wurden. Der Martyrtod Matthyszoons fand Nachahmung bei der jungen Friesländerin Hilla Feyden, welche, eine neue Judith, sich in das Lager der Feinde begab, um den Bischof zu ermorden, aber erfaßt und hingerichtet wurde.

Während fortdauernder heldenmüthiger Vertheidigung der Stadt schritt, schon nach kurzer Zeit, das schnelllebige Wiedertäufervolk zu weiterer politischer Umwandlung, indem auf den Ruf des hinkenden Profeten

Duſentſchuer, Johann von Leiden zum „König der Gerechtigkeit über den ganzen Erdboden“ ausgerufen wurde. Sein Reich beſchränkte ſich zwar lebiglich auf die Stadt Münſter; aber das hinderte ihn nicht, ſich als einen wiedertäuferiſchen Papſt zu träumen, ſich mit Krone und Scepter zu ſchmücken, eine glänzende Hofhaltung im ſchönſten Patrizierhauſe zu eröffnen und nach und nach ſechszehn Frauen (die ſchönſten Mädchen der Stadt) zu heiraten. Auf offenem Markte ſtand ſein Tron, wo er mit pompöſem Aufzuge Gericht hielt. So war die Republik zur Monarchie geworden, um dem frommen Betrüge eines zugleich ſchlaunen und fanatiſirten Schneiders goldene Tage zu ſchaffen. Daß ſich ein geiſtvoller Kopf, wie Rothmann, dieſem Treiben hin- und zum „Wortführer“ des „Königs“ hergab, iſt ein trauriges Zeichen der Zeit. Luther, der beſtänlich überall den Teufel witterte, ſchrieb: in Münſter halte dieſe Perſönlichkeit ſelbſt Haus und es ſiße dort gewißlich ein Teufel auf dem andern wie die Kröten. Doch ſei's nur ein junger ABC-Teufel, der ſo täppisch zufahre mit Weibernehmen und königlichen Ehren, die Leute wolle mürren und freſſen, dadurch die Welt nicht betrogen werden möge, und dieſ „Rattenkönigreich“ ſei ſo gar grob aufrühreriſch, daß nicht not ſei davon zu reden. —

In dem ſonderbaren Reiche, welches die Stadt Münſter jezt bildete, wurden die Heiraten ſo vereinfacht, daß die bloße Willenserklärung und Handgebung vor zwei Zeugen dazu genügte, und lange waren die Frauen nicht gegen Zwang geſchützt, da man die Ehe als eine Pflicht betrachtete. Jedem „Bruder“ und jeder „Schweſter“, wie die Gläubigen ſich nannten, war die Anzahl der Kleidungsſtücke vorgeſchrieben, die ſie beſitzen durften. Der Schulunterricht beſchränkte ſich auf Leſen, Schreiben, Pſalmenſingen und die wiedertäuferiſche Lehre. Die Kinder hatten ihre Predigt im Dome (die übrigen Kirchen verfielen), die Erwachſenen aber ohne Rückſicht auf die Witterung unter freiem Himmel auf dem Markte, in Gegenwart des auf dem Trone ſitzenden Königs. Der Sonntag wurde nicht gefeiert. Knipperdolling war die luſtige Perſon dieſes großen Irrenhauſes und machte ſeine Poſſen ſogar während der Predigt und einſt auf dem Königs-
trone, nachdem Johann herabgeſtiegen, was ihm aber drei Tage Gefängniß einbrachte. Die gemeinſamen Malzeiten wurden zum „Abendmal“ geſtempelt, wobei der König das Brot, und die Königin, d. h. ſeine Lieblingſgattin, die Wittve Matthyszoons, den Wein ausheilte. Einem geſungenen Landsknechte vom Belagerungsheere, der zur Malzeit herbeigebracht worden, aber den „Glauben“ nicht hatte, ſchlug der König ſelbſt ſofort den Kopf ab.

Doch die Wiedertäufer in Münſter dachten auch daran, ihr Reich zu vergrößern und ſandten zu dieſem Zwecke achtundzwanzig Apoſtel aus, die ſich glücklich durch die Belagerer ſchleichen konnten, aber ſchlechte Geſchäfte machten und einer kleinen Stadt, wo ſie eine Anzahl Leute taufte,

den Verlust ihrer Freiheiten herbeiführten. Alle starben als Märtyrer. Einen ausgenommen, der sich vom Bischof als Spion gebrauchen ließ, seine früheren Genossen aushorchte und verriet.

Als die Belagerer der heldenmütigen Stadt nach einem vollen Jahr durch Gewalt noch nichts anhaben konnten, arbeitete der Hunger endlich für sie und zwar wirksamer, als die gleichzeitige Axt, die Kaiser und Reich gegen Münster schleuderten. Die Wiedertäufer entließen deshalb einen Theil ihres Volkes aus ihren Thoren; aber alle Männer darunte wurden von den Belagerern gemordet, die Weiber entehrt oder eingegrenzt. Und indeß verstärkte Johann von Leiden seine Schreckensherrschaft und enthauptete sogar eigenhändig auf dem Markte eine seine Frauen, die ihn hatte verlassen wollen, und tanzte mit den Übrigen um ihren Leichnam!

Endlich wurde die Not in Münster unerträglich und führte zu Gräulichem. Versuche der Wiedertäufer in anderen Orten, welche an eine Wiederholung des Bauernkrieges dachten und ihrem „Könige“ Hilfe bringen wollten, in Amsterdam sogar einen kurzen Erfolg hatten, wurden vereitelt. Als Johann eben einen Ausfall beabsichtigte, um sich nach Holland durchzuschlagen, gelang es den Belagerern, mit Hilfe zwei verrätherischer Wachsoldaten, in die Stadt einzudringen, und nach einer fürchterlichen Nochnacht am Johannisfeste 1535 sie zu nehmen. Eine wüthete Plünderung und Blutbarr, wobei Rothmann spurlos verschwand. Kein gefangener Wiedertäufer entging dem Tode. Die letzten Hinrichtungen trafen die drei Hauptanführer, Johann von Leiden, Knipperdolling und den gewesenen Pfarrer Krechting. Den Befehlungsversuchen unzugänglich, wurden sie auf dem Markte, wo sie einst getronkt, gerichtet und gepredigt, am 22. Januar 1536 wegen Hochverrats und Ketzerei mit glühenden Zangen gezwickt, hierdurch langsam zu Tode gemartert und ihre Leichname in eisernen Käfigen an einem Thurme aufgehängt. Der gefallene König von Zion war erst 26 Jahre alt.

Die Stadt Münster wurde mit dem Verluste aller ihrer Freiheiten bestraft und der Katholizismus wieder eingeführt; er ist auch dort heute herrschend geblieben. Nach seiner stereotypen Redeweise sagt Luther: „Gott hat den Teufel herausgejagt; aber des Teufels Gutmutter ist hineingekommen“.

Das war das fürchterliche Ende der Wiedertäufer, ihre Nibelungennot. Sie sind seitdem unter Leitung des Friesen Menno Simons und seiner Nachfolger, als Menmoniten oder Anabaptisten, ein kleines, stillstehendes Häufchen von harmlosen Schwärmern geblieben.

Das Wiedertäuferreich in Münster ist eine jener merkwürdigen Epiphenomenen, in welchen der Fanatismus für eine unhaltbare Idee, außer Achtlassend welcher aber deren Anhänger kein Heil finden, einen fantastisch gesuchten vorübergehenden Erfolg feiert. Es ist eine jener buntschillernden kranken

haften Verzüchtungen, in welche der menschliche Geist bisweilen fällt, indem eine Person mit Hilfe anderer, von ihr Bethörter, einen verwirrten Gedankengang der Welt aufzuklären will. Solches hatte, unter dem milden Himmel Italiens, in milderer Form der begeisterte Dominikaner von Florenz, Solches unter dem rauhen Himmel Deutschlands in rauherer Form der schwärmerische Schneider von Leiden versucht. Das Wirken Baders war auf eine Stadt beschränkt. Anderen sollte später Ähnliches nicht nur auf längere Zeit gelingen, sondern auch ein ganzes Land in Mittheilenschaft ziehen. Man hat die psalmenträchzenden Rundschnitten und die marseillaisketzschenden Druenhöfen für ihre unausführbaren Schnitten Ströme Blutes vergießen, ihre kopflose Religion und herzlose Intelligenz auf den Spitzen der Piken einhertragen, die bigotten Normonen mit ihrem goldenen Buche über die Prärien und Felsgebirge pilgern sehen — Savonarola, Deutelszoon, Cromwell, Robespierre und Zouche Enrichs samt ihren Gehilfen sind bis heute mehr oder weniger psychologische Rätsel geblieben.

Die münster'sche Episode sollte indessen nicht ohne ironisches Nachspiel bleiben. Im Bunde der gegen die Wiedertäuferstadt zu Felde ziehenden Fürsten befand sich ein Mann, der, ohne seinem Glauben untreu zu werden, die verschiedensten Wandlungen durchgemacht hat. Einer der Mitunterdrücker des Bauernkrieges, dann, wie wir gesehen, der Urheber des Versuches, Luthers und Zwingli's Lehren zu vereinigen, zog Landgraf Philipp von Hessen bald das Schwert für den neuen Glauben gegen die Papisten, bald mit Diesen vereint gegen Sektirer. Auf ihn setzte der Schneidertönig von Münster ein unerschütterliches Vertrauen, daß er noch einst einer der Seinigen werden dürfte; er nannte ihn in seinem Schreiben aus der belagerten Stadt, in welchem er ihn vom Kriege gegen „Bion“ abzuhalten suchte, nur seinen „lieben Lips“, gleichwie ein Fürst den Andern. Der „liebe Lips“ ließ sich zwar von dem tollen Fanatiker Deutelszoon so wenig rühren, wie früher von dem verachteten Fanatiker Münzer; und dennoch scheint eine der in dem neuen Bion getroffenen Einrichtungen einen so mächtigen Eindruck auf ihn gemacht zu haben, daß er sich zu einer Nachahmung derselben im Kleinen gedrungen fühlte. Als ihm seine Gattin in vorgerückteren Jahren nicht mehr jung und schön genug war und ein edles Fräulein, welches diese angenehmen Eigenschaften besaß, größern Eindruck auf ihn machte, sagte er den Gedanken einer Doppellehe, wie sie in vermehrter Form die Normonen der damaligen Tage bereits praktizirten. In jenen Tagen der Erregung des Glaubens fragte man nicht nach Grundsätzen der allgemeinen menschlichen Sitte und der humanen Achtung jedes Menschen als eines gleichberechtigten Wesens, — man fragte nur, was sich aus der Bibel, diesen vieldeutigen, dreh- und wendbaren und die verschiedensten Gellüste

befriedigenden Buche rechtfertigen lasse und was nicht. So kam es, daß den fürstlichen Gewissensrat Melander sein Gewissen nicht abhielt den Fürner und Herrn zu dem beabsichtigten Schritte zu ermuntern, die Gattin des hohen Wäflings ihre Ehre nicht, der Schmach beizustimmen und die beiden großen Reformatoren Luther und Melanchthon den Teufel, den sie in Münster und sonstwo witterten, nicht, ihre förmlich Einwilligung, wenn auch mit Abmahnungen gewürzt, zu erteilen, da Philipp seine Geliebte förmlich sich antrauen ließ und so das ärgerlich Schauspiel eines in barbarischer Doppellehe lebenden Christen darbot Melanchthon aber wurde, als Philipp den ihm erteilten Dispens zu veröffentlichen die Keckheit hatte, von so tiefer Reue über denselben ergriffen, daß er sich beinahe zu Tode härmte und einer Leiche glich, bis ihn Lutherserber Trost wieder aufrichtete. —

Die Kirchen Luthers und Zwingli's waren nach und nach zu politischer Macht gelangt. Mehrere Fürsten und freie Städte des Reichs hatten sie zur Staatsreligion erhoben, und die Regierungen waren damit an die Stelle des römischen Hofes getreten, indem sie die oberste Gewalt in Kirchenfachen ausübten und über den Glauben ihrer Unterthanen verfügten. Es kam nämlich der scheußliche Grundsatz: *cujus regio, illius religio* (wessen das Land, dessen der Glaube) zur allgemeinen Anerkennung. Wo die Regierung katholisch blieb, wurde jeder Versuch kirchlicher Neuerung gewaltsam unterdrückt; wo sie protestantisch wurde, zwang sie ebenso gewaltsam alle Unterthanen zur Annahme der neuen Lehre. Die Begeisterung für den Glauben, welche die ersten Schritte der Reformatoren geleitet, ging unter im politischen Interesse der Fürsten und Patrizier; die Überzeugung wurde zum Verbrechen, wenn sie diesem widersprach; wer anders glaubte als die Regierung, war ein Rebelle, ein Hochverräter. So konnte von Grundsätzlichkeit keine Rede mehr sein; an ihre Stelle war, wie dies in sich ausnützenden Bewegungen gewöhnlich geschieht, die Bequemlichkeit getreten. An die fortschreitende Entwicklung der Ideen, erst im Humanismus, dann in der Reformation, erinnert nichts mehr, als daß es jetzt drei Theologien und drei Staatsreligionen gab statt einer, nämlich die katholische, lutherische und zwinglische. Ein erschlaffender Stillstand im geistigen Leben, ein unermüdlicher Krieg zwischen jenen Theologien auf dem Papier und zwischen den entsprechenden Staatsreligionen auf dem Schlachtfelde charakterisirte die Zeit der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts.

In diesem Kriege handelte es sich daher nicht mehr um Grundsätze des Glaubens, sondern um die politische Macht der Anhänger verschiedener Glaubensformen. Der Glaube war die Veranlassung, nicht aber der Zweck desselben; dies beweist die Stellung einzelner Ehrgeiziger, welche im feindlichen Heere gegen ihre Glaubensbrüder kämpften, wie Moritz von Sachsen, es beweist es ferner die Verbindung der deutschen Protestanten

mit Frankreich, das die Glaubensbrüder derselben auf seinem eignen Gebiete blutig verfolgte.

Die Religionskriege des sechszehnten Jahrhunderts brachen zuerst in der Schweiz und erst später im deutschen Reiche aus; denn dort waren die Regierungen verschiedenen Glaubens enger verbunden als hier und hatten demzufolge mehr Anlaß, sich aneinander zu reiben.

Der schweizerische Religionskrieg begann seltsamerweise mit einem Kalenderstreite, und diesen veranlaßte ein zankfüchtiger Mönch, der Franziskaner Thomas Murner aus Straßburg; nach dem Aberglauben damaliger Zeit in seiner Jugend von einer Hexe durch Zauberei gelähmt, und von Kaiser Max als Dichter gekrönt, durch seine unkeusche Lebensart aber von Ort zu Ort getrieben, trat derselbe mit den beiden satirischen Werken der „Narrenbeschwörung“ und der „Schelmenzunft“ als deutscher Dichter auf. Die zermalnende und unübertreffliche Ironie, mit welcher er in diesen Gedichten nicht nur die Sittenlosigkeit der Zeit, die er aus eigener Erfahrung kannte, sondern auch die tiefe Verdorbenheit der Kirche und der Geistlichen geißelte (wie er auch als Prediger heftig gegen die unbefleckte Empfängniß Maria's und andere Glaubenssätze auftrat), wandte er, nachdem die Reformation ausgebrochen war, in gleicher Weise gegen diese, besonders gegen Luther, den er, sammt der ganzen neugläubigen Bewegung, in seinem „lutherischen Narren“ lächerlich zu machen suchte. Ganz besondere Beweise von seiner unheilvollen Wirkksamkeit erfuhr aber die Schweiz. Vor den gegen ihn erbitterten Protestanten war er nach Luzern geflohen. Als nun in Zürich der von Dr. Joh. Kopp verfaßte erste reformirte Kalender (auf das Jahr 1527) erschien, an dessen Spitze zwar ein Holzschnitt Christum darstellte, der das Volk auf die Leuchte des Evangeliums hinweist, die Scholasten und Pfaffen aber, den Papst nicht ausgenommen, in die Hölle verwies, dessen Text jedoch nichts Beleidigendes gegen Andersdenkende enthielt, sondern blos an die Stelle der Heiligen: Personen und Begebenheiten der Bibel alten und neuen Testaments setzte, — gab der hierüber erbitterte Murner ebenfalls einen Kalender heraus, den er „der Lutherischen Evangelischen Kirchenlieb- und Regerkalender“ betitelte und mit einem Bilde versah, welches ebenfalls Christum zeigte, aber im Gegensatze zu den Reformatoren, von denen Einige Kirchengерäte fortschleppten und Einer am Galgen hing; — und im Texte sowohl, als in der Vorrede, überhäufte er mit den gemeinsten, schmutzigsten und zotenhaftesten Ausdrücken nicht nur die Reformatoren und ihre Anhänger, sondern warf sie sogar mit den berüchtigtsten Tyrannen, Bösewichten und Buhlerinnen des Altertums und Mittelalters zusammen*). So schmückte er z. B. bei Erklärung der Zeichen folgende Unflätereien:

*) Zwei Kalender vom Jahre 1527. Herausg. v. Dr. Ernst Götzinger. Haffhausen 1865.

Dieses zeichen beditt gut löster und kirchen brennen als zu Yttingen gesehen ist.

Dieses zeichen beditt gut kloster frauen und got ergebene Jungfrauen eliche huren zu machen (an einem andern Orte nach ähnlichem Inhalte:) Als der Zwingli eine hat.

Dieses zeichen beditt gut ein beckenbrot machen usß dem heiligen sacrament des libß und bluts Christi unsers herren.

Dieses zeichen beditt gut schetz graben in den sacristien. Als Ulrich Zwingli der kirchen dieb lernet.

Dieses zeichen beditt gut dem Papst uff die drey kronen sch . . . . , alle oberkeit und uff die altar Christi, u. s. w. und zuletzt:

Dieses zeichen beditt gut evangelische ketz brennen und im rauch zu dem tüffel senden (!!).

Dieses Produkt zügelloser Galle war es, wodurch der längstglühende Funke religiöser Zwietracht zwischen den schweizerischen Kantonen endlich zur Flamme des Bürgerkrieges emporloderte. Bündnisse der beiden Parteien mit Fremden, erst der Reformirten mit der einst beinahe schweizerisch gewordenen freien Grenzstadt Konstanz und dann der Katholiken mit dem die Unfreiheit der Völker und finstere Geisteszustände vertretenden Österreich zerrissen die Schweiz. Den „Kappeler Krieg“ mit seinen beiden so ungleichen Friedensschlüssen, deren erster — zu spät — Murnern zur Verantwortung zog und seine Entfernung aus der Eidgenossenschaft zur Folge hatte, — mag die politische Geschichte beschreiben. Der unselige Kampf fiel nicht nur überhaupt zum Nachtheile der Protestanten aus; der schweizerische Reformator selbst besiegelte sein ernstes, aber oft rücksichtsloses Vorgehen zu Gunsten der Glaubensfreiheit gegenüber den Abgestimmten mit seinem Helbentod auf dem Schlachtfelde bei Kappel am 11. Oktober 1531. Die rohe Menge der Sieger verlangte brüllend ein Ketzgericht. Dies wurde (wie die katholischen Chronisten der Zeit mit Wolgefallen erzählen) am folgenden Morgen gehalten und auf sein Urteil hin der Leichnam des großen Mannes gevierteilt, verbrannt und mit der Asche diejenige getödteter Schweine vermischt. Eine katholische Reaktion in den zur neuen Lehre übergetretenen „gemeinen Herrschaften“ war die Folge dieser Niederlage.

Ebenso wenig wie die Kriegergebnisse in der Schweiz, sind jene in Deutschland Gegenstand der Kulturgeschichte. Auch der schmalkaldische Bund der Protestanten und ihr Krieg gegen den Kaiser, mit dem sich der Verräter Moriz von Sachsen verband, hatte bei Mühlberg am 24 April 1547 das nämliche Schicksal wie die Glaubensgenossen in der Schweiz, die jedoch keine Verräter unter sich zählten, und Moriz erbiß in der Kurwürde von Sachsen an der Stelle des zum Tode verurtheilten aber begnadigten Johann Friedrich seinen Judaslohn. Der Religionskrieg aber führte, während das für die Protestanten fruchtlose Konzil in

trant seine später zu erwähnenden, oft unterbrochenen Verhandlungen pfog, 1546 zu dem Regensburger Interim, welches den Protestanten einseitige Beibehaltung des Kelches und der Priesterhege gestattete; dies benützte Moriz zum Abfalle vom Kaiser, den nun die Kemesis traf, und zur Wiedervereinigung mit seinen Glaubensgenossen, und seine Erfolge erzwangen 1552 den Passauer Frieden zwischen beiden Glaubensparteien, dem endlich 1555 der wirkliche Religionsfriede folgte. Durch diesen versprachen sich der Kaiser und die Reichsstände, einander allseitig bei ihrem Glauben und ihren Kirchengebräuchen bleiben zu lassen, wurde aber jede Konfession außer der römischen und lutherischen vom Reiche ausgeschlossen.

Auch der deutsche Reformator starb, wie der schweizerische, während des Religionskrieges in seinem Lande, aber nicht auf dem Schlachtfelde. Sein Leben war seit dem Bauernkriege ein ruhiges gewesen, begünstigt durch seine damals eingegangene eheliche Verbindung mit der ausgetretenen Nonne Katharina von Bora, die ihm ein glückliches Familienleben gründete. Thatsächlich nahm er die Stellung eines protestantischen Papstes ein, war der Beurteiler aller Ketzereien und der Berater der Fürsten seines Bekenntnisses. Einen peinlichen Eindruck macht in dieser seiner Wirksamkeit die unausgefüllte, seine Aufklärung nicht eben hoch stellende Beschäftigung mit dem Satan, dem er Alles zuschrieb, was seinem Eigensinn sich nicht fügte. Die ganz unangemessene Grobheit, der er sich in seinen theologisch-polemischen Schriften bediente, gleichviel ob sie gegen Katholiken, Zwingliane oder Wiedertäufer gerichtet waren, — eine Eigenschaft, die wir bei Zwingli vergebens suchen, wirkt auch auf seine Bildung und Humanität ein düsteres Licht. Wie kindisch er aber zugleich von Gott dachte, zeigt seine Manier, mit Diesem zu sprechen: „Alba, sagt er irgendwo selbst, mußte mir unser Herr Gott herhalten, denn ich warf ihm den Sack vor die Thür und rieb ihm die Ohren mit allen seinen Verheißungen, daß er Gebete anhören will, die ich in der heiligen Schrift zu erzählen mußte, daß er mich mußte anhören, so ich anders seinen Verheißungen trauen sollte.“ Diesen Mängeln gegenüber ist aber auch seine unerschütterliche Folgerichtigkeit im Handeln, die Festigkeit seines Charakters und seine Aufrechterhaltung deutschen Wesens und deutscher Kraft im Kampfe gegen wälsche Ummassung ehrend anzuerkennen. Ein unerschütterliches Denkmal deutscher religiöser Dichtung, voll innigen Gefühles und humaner Gesinnung, sind seine geistlichen Lieder „Ein' feste Burg“, „Wir glauben All' an einen Gott“ u. s. w., und seine Bibelübersetzung hat Deutschlands Schriftsprache geschaffen. Er starb friedlich während eines Besuches in seinem Geburtsort Eisleben am 18. Februar 1546.

Solches war das Wirken der deutschen Reformatoren und ihrer Hilfersacher, welches leider keinen bleibenden Gewinn für den Fortschritt der Menschheit zur Folge hatte, vielmehr neuen Beschränkungen desselben

die Wege bahnte, die aber auch wieder notwendig waren, um jenes große Prinzip zum Einschlagen neuer Bahnen zu zwingen, es am thätigsten Ausruhen im bodenlosen Lager der Theologie zu verhindern. Die deutsche Reformation war, wenn auch ohne direkte Erfolge, doch der Ausgangspunkt aller Erhebungen gegen das mittelalterliche System der Bevormundung; alle solchen waren nur die Folge der ersten; denn es war den Stürmern nicht zu verargen, daß sie die geschossene Bresche benutzten. Die Reformation war aber auch ein Selbstopfer der schwärmerischen Deutschen, die durch selbe ihr schon zerrüttetes Reich vollends unheilbar zerrissen, um der Menschheit über dessen Trümmer hin den Weg zur Freiheit und zur Aufklärung zu bahnen!

Zweiter Abschnitt.

Das große Frankreich und das kleine Genf.

A. Das centralisirte Frankenreich.

Im Verlaufe unserer kulturgeschichtlichen Ausführungen begegnen wir zuerst im Wunderlande Italien dem Mißlingen religiöser und politischer Wiedergeburt des Landes, welches Mißlingen wir in dem erfolglosen Auftreten Savonarola's und Machiavelli's nachwiesen, dafür aber dem Wiederaufleben antiker Wissenschaft und Kunst. Italien hat sich jedoch in diesem Wiederaufleben wesentlich nur reproduktiv verhalten. Ein neuer, noch nicht dagewesener, eigentümlicher Zug trat weder in seinen wissenschaftlichen, noch in seinen künstlerischen Leistungen zu Tage; es war eben die eigentliche „Renaissance“ des Altertums, keine Gebilde neuer Gestaltungen des Ideals der Schönheit und der Weisheit. Die Werke der antiken Wissenschaft wurden bloß neu herausgegeben, die Leistungen der antiken Kunst bloß mit dem belebenden Hauche der Färbung umkleidet.

Anderes sahen wir in Deutschland mit an. Das weniger politische und feine, aber gründlichere und tiefere Volk des Nordens begnügte sich nicht mit bloßer Wiederholung und Auffrischung schon dagewesener Formen; es schuf aus seiner ureigenen, reichen Fantasie heraus noch nicht dagewesene, wenn auch anfangs oft märchenhafte und fantastische Gestalten. Rafaels Rabonnen waren verchristlichte Göttinnen des Altertums, Tasso's Jerusalem eine verchristlichte Ilias und Odyssee, und so

ein gigantischer Geist, wie Michelangelo, über jene Reproduktion hinaus-
 strebe, war diese Himmelsstürmung sein eigenes Unternehmen, das im
 Geiste der Nation keine Grundlage hatte und keinen Widerhall fand.
 Die Deutschen des Reformationszeitalters dagegen traten in Masse selbst-
 ständig und schöpferisch auf, und diese Art der Thätigkeit wurde auch nach
 ihrer durch die Barbarei des siebenzehnten Jahrhunderts herbeigeführten
 Unterbrechung in neuester Zeit wieder aufgenommen. Auch Deutschland
 scheiterte zwar, wie Italien, in seinem Versuche einer staatlichen Wieder-
 geburt, der aber nicht von einem einzelnen Machiavelli, sondern von dem
 vereinten Bauernstande gewagt worden; dafür siegte es im religiösen
 Kampfe über das entartete römische Glaubensweltreich. Luther blieb
 nicht Mönch wie Savonarola, und das Feuer, in welches er die päpst-
 liche Bulle warf, brannte stärker und dauernder, als jenes, in welchem
 zu Florenz die Gegenstände der Eitelkeit und Sinnenlust aufflammen.
 Im Gebiete der Religion, für welche die deutsche Reformation bestimmt
 war, hat die letztere zwar nicht viel mehr genügt, als daß sie statt einer
 Anstalt für den Glaubenszwang deren mehrere schuf, dafür es aber
 möglich gemacht, daß in Kunst und Wissenschaft ein neues Leben aufging,
 das ohne die Verkündigung der freien Forschung und ohne den Bruch
 mit einer geisttöbenden Hierarchie niemals gelungen wäre. Die deutschen
 und niederländischen Maler standen auf dem Boden der Reformation,
 und derselbe Boden war es auch, aus dem die Blüte der deutschen Poesie
 und Philosophie im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert emporwuchs.
 Die Deutschen waren bis vor kurzer Zeit in ihrer politischen Zer-
 streutheit, wie in ihrer wissenschaftlichen und künstlerischen Ursprünglich-
 keit und Fruchtbarkeit, die Hellenen der Neuzeit.

Der Gang der kulturgeschichtlichen Bewegung seit der Reformations-
 zeit führt uns nun zu einem dritten Volke, welches die beiden bisher
 betrachteten gewissermaßen ergänzte, indem es Dasjenige zu Stande
 brachte, was jenen fehlte, die politische Einheit. Wenn es dagegen,
 neben diesem Gelingen, sich keiner selbständigen, ja nicht einmal erfreulichen
 produktiven Pflege der Kunst und Wissenschaft fähig gezeigt hat, so be-
 zeichnet uns Beides, die Franzosen als die Römer der Neuzeit
 zu bezeichnen. Wie im alten Rom, so ist im neuen Frankenreiche die Cen-
 tralisation der Lebenskeime des Staates, und wenn auch in veränderter
 Reihenfolge, so hat doch dieser Staat in ähnlicher Weise unter Ludwig XIV.
 ein verflüchtetes, übersirnishtes augusteisches Zeitalter, in seiner großen
 Revolution die Kämpfe der Gracchen, des Marius und Sulla, unter
 Napoleon die Diktatur Cäsars und in der Eroberung Algeriens den
 asiatischen Krieg wiederholt.

Wir haben den „Marsch Frankreichs zur Centralisation“ im Mittel-
 alter bereits (Bd. III. S. 320 ff.) geschildert und verfolgen ihn nun
 weiter.

Als das britische Reich, in unbändigem Drange nach der Beherrschung Westeuropas, auf dem Punkte war, dessen Festland zu seiner Provinz zu erniedrigen, schien das Unglück, welches Frankreich im Kriege verfolgte, die bisherigen Errungenschaften in Herabführung der staatlichen Einheit vernichten zu wollen, namentlich als das Haus Valois, aus dem Vasallenadel entsprossen, die königliche Politik änderte und der völkertümlichen Sache feindlich gegenübertrat, was die freudige Begrüßung des siegreichen Landesfeindes durch die Bewohner von Paris zur Folge hatte. Erst die märchenhafte Gestalt der Heldin von Orléans, Jeanne Darc, das Mädchen aus dem Volke, vereinigte die verschiedenen Stände der Franzosen wieder in dem einen Interesse der Vaterlandsliebe, die man, nach dem glorreichen Siege über die englischen Eindringlinge und der Eroberung Frankreichs für Frankreich, nicht nur unter der einen Gestalt der Wiederbelebung des bereits erschlafften Königtums pflegte, sondern auch, zur Zeit des antipäpstlichen Baseler Konzils, auf der französischen Kirchenversammlung in Bourges (1438) durch die Errichtung einer unabhängigen gallikanischen Kirche stärkte. Nur Staatsangehörige und der einheimischen Regierung Ergebene konnten von da an französische Pfanden erhalten, und die Besetzung derselben war vom Papste losgelöst, der Unfug der „päpstlichen Monate“ daher in Frankreich abgeschafft. Nach der Genehmigung dieser Abänderung des bisherigen Kirchenzustandes durch den Papst fragte Niemand, und Letzterer hatte in Frankreich jetzt nicht mehr Gerichtsbarkeit, als das Parlament ihm gestattete. Dazu kam, als weitere Errungenschaft der staatlichen Kraft und Einheit, die Abschaffung des Steuerrechtes der Feudalherren und die Vereinigung des gesammten Steuerwesens in der Hand des Königs, welche Wohlthat Frankreich der klugen Mäßigung Karls VII. verdankte. Damit hing dann zusammen die Errichtung eines stehenden königlichen Heeres, des ersten im christlichen Europa, und die Auflösung der einander befehdenden Söldnerhorden des Adels, und sofort verschwanden die bisherigen Feudalherrschaften der Engländer in Frankreich, bis auf die Stadt Calais. Die Unabhängigkeit und Einheit des Reiches war auf dem Wege, eine Wahrheit zu werden, und die Centralisation erschien als gleichbedeutend mit der bürgerlichen Freiheit und der Erlösung des Volkes vom Druck der kleinen Herren. In dem übrigbleiben eines einzigen Herrschers sah Alles eine Gewähr freierer Bewegung und gesicherten Lebens, Eigentums und Verkehrs.

Noch war aber dieses Ziel nicht erreicht. Noch bestanden, außer den gedemüthigten kleinen Herren, mächtige Vasallen, die meist von Prinzen des königlichen Hauses stammten, denen ihre Väter in kurzfristiger Weise Theile des Reiches verliehen hatten, in der Meinung, hierdurch ihre Hand zu stärken, während sie in Wahrheit damit das Land zersplitterten. Dem Reichtum und Ansehen dieser begüterten Seitenlinien gegenüber verminderten

die Könige trotz aller ihnen günstigen Verträge und Parlamentsbeschlüsse nicht viel auszurichten. Es waren vorzugsweise die Herzoge von Bretagne und Burgund, welche diese unbefugte Stellung einnahmen und im äußersten Westen und Osten Galliens als Bedroher der politischen Einheit dieses Landes dastanden. Dem Bretagner kam seine Nachbarschaft und genaue Verbindung mit dem feindlichen England, dem Burgunder seine ausgedehnten ererbten Besitzungen außerhalb Frankreichs, in den Niederlanden und Hochburgund zu Statten, mittels deren er ein neues Mittelreich zwischen die getrennten Theile des Reiches Karls des Großen einkleiden konnte.

In solcher Lage zwischen zwei gefährlichen und an ihrer Emancipation arbeitenden Vasallen befand sich bei seiner Thronbesteigung Ludwig XI., der Sohn des von der Helbenjüngfrau Geretteten. „Er hatte,“ sagt von dem Grafen Carné, der Verherrlicher der französischen Centralisatoren, von seinem Vater einen lebhaften Geist, ein kaltes Herz und eine alle rohen aushaltende Selbstsucht geerbt. Allen Leidenschaften fremd, welche trend in das Leben der Menschen eingreifen und sie von ihrem Ziele abenden, kannte der Sohn Karls VII. nie eine andere Leidenschaft, als jene herrschen, die einzige, welche Ausdauer besitzt und Kaltblütigkeit im Handeln mit Ungefühl in den Wünschen zu vereinigen gestattet. Vaterland und Familie, Ehre und Religion, Haß und Liebe, alle Triebfedern der menschlichen Existenz, waren bei diesem Manne durch einen einzigen Gedanken gelähmt; wenn er sich in seinen letzten Tagen mit Angst an das Leben klammerte, so geschah dies weniger aus Furcht vor dem Tode, als weil für ihn das Leben die Bedingung der Macht war.“ Von Misgauen gegen alle seine Nebenmenschen, von Haß, Neid und Eifersucht gegen alle durch ihre Geistesgaben Hervorragenden geleitet, war er eifrigst darauf bedacht, überall selbst zu handeln, widersprach auch dies Handeln so oft den Gesetzen der Vernunft und der Gerechtigkeit. Andere Absichten, als die Befriedigung seiner einen Leidenschaft kannte er keine. Er, der als Prinz dem Vater gegenüber die Partei der Großen griffen, erkannte als König mit richtigem Blick seine Aufgabe, das Werk seiner Vorgänger zu vollenden und die von diesen besorgte Niederwerfung der kleinen Vasallen und der Engländer durch die Einverleibung der von seinen Seitenverwandten beherrschten französischen Länder in das Reich zu krönen.

Um die Großen, die er haßte, darnieder zu halten, und an die Stelle ihrer Lehnsherrschaften ein einiges Reich zu setzen, bevorzugte und begünstigte er den Bürgerstand. Er verlieh den einzelnen Provinzen lokale Einrichtungen, soweit sie seiner Macht nicht Eintrag thaten, wie Gerichtshöfe (Parlamente), und erklärte die Beamten derselben für absehbare. Die Vorrechte der Städte bestätigte er, und errichtete neue, welche vorher nicht vorhanden waren. Vor Allem aber zeichnete er die Hauptstadt

Paris aus, begünstigte die Niederlassung Fremder und bewaffnete die Bürgerschaft.

Die Anarchie, in welche Deutschland versunken, die Bürgerkriege, durch welche England und Spanien zerrissen waren, begünstigten die Pläne des ersten Ludwig, welchen indessen nur ein Mann von Bedeutung entgegenstand, und zwar einer der merkwürdigsten Charaktere der Geschichte, — Karl der Kühne, Herzog von Burgund, der sich vornehmlich dadurch von seinem Gegner unterschied, daß er, was so oft zusammentrifft, ehrlich war, aber nicht recht wußte, was er wollte, während Ludwig falsch war und sehr gut wußte, was er sollte.

Die abenteuerlichsten Pläne werden dem kühnen Karl zugeschrieben, selbst Träume von der Kaiserkrone und von der Vertreibung der Türken aus Europa. Es ist eines der interessantesten Ränkespiele der politischen Geschichte, welches gesponnen wurde, um diesen „sonderbaren Schwärmer“ unschädlich zu machen. Die schmutzige Gelbgier des Herzogs Sigmund von Österreich und der brennende Centralisationstrieb Ludwigs XI. verbanden sich zur Ausnützung eines schwach begründeten Grolles der schweizerischen Alpenstämme gegen Karl, Österreich mit dem Hintergedanken, aus einem Abfalle von ihm entsprungene Republik der Berge durch die erobrerungslustigen Burgunder, — Frankreich mit demjenigen, den gefürchteten Vasallen durch die gekränkten und rachedurstigen Schweizer zu verderben zu stürzen. Alles fiel zu Gunsten Dessen aus, der die Sache am feinsten eingefädelt hatte, zu Gunsten des Vorkämpfers französischer Staatseinheit, der keinen Mann seines Heeres zu opfern brauchte, um den größten Feind seiner Pläne zu vernichten. Die Schweizer, von ihm und Österreich im Augenblicke der Gefahr verlassen, wurden allein mit dem größten Heerführer der Zeit fertig, und trugen reiche Beute, aber auch — zerrüttete Sitten davon. Der französischen Krone dagegen fiel die burgundischen Provinzen innerhalb Frankreichs zu, und damit zugleich für alle noch übrigen Vasallen jede Stütze ihrer fernern Selbständigkeit geschwunden, während Österreich durch die Erbschaft der niederfranzösischen Provinzen Burgunds den Grund zu seinem spätern Reichthum legte, in welchem die Sonne nicht unterging.

Wenig Freude jedoch gewährten dem alternen Tyrannen Ludwig II. seine triumphirenden Erfolge. „Zweiundzwanzig Jahre, sagt von ihm Carné, hatte er Frankreich regirt und war dem nationalen Leben eben fremd geblieben, als ob er ein italienischer Condottiere oder der arme Jude seiner Staaten gewesen wäre; er hatte sechzig Jahre gelebt, ohne andere Empfindungen zu kennen, als die über gehabte Erfolge oder gelittene Täuschungen, ohne jemals seine Seele durch irgend eine gemüthliche Regung erquickt zu haben.“ Er war eben die Personifikation der Idee, ohne Herz, ohne warm pulsirende Individualität, daher auch Niemand liebte, selbst die von ihm durch Vorrechte Ausgezeichneten.

1. Die erste Station ist die Station der
 2. Die zweite Station ist die Station der
 3. Die dritte Station ist die Station der
 4. Die vierte Station ist die Station der
 5. Die fünfte Station ist die Station der
 6. Die sechste Station ist die Station der
 7. Die siebte Station ist die Station der
 8. Die achte Station ist die Station der
 9. Die neunte Station ist die Station der
 10. Die zehnte Station ist die Station der
 11. Die elfte Station ist die Station der
 12. Die zwölfte Station ist die Station der
 13. Die dreizehnte Station ist die Station der
 14. Die vierzehnte Station ist die Station der
 15. Die fünfzehnte Station ist die Station der
 16. Die sechzehnte Station ist die Station der
 17. Die siebenzehnte Station ist die Station der
 18. Die achtzehnte Station ist die Station der
 19. Die neunzehnte Station ist die Station der
 20. Die zwanzigste Station ist die Station der

Bund" auf drei Jahrhunderte hinaus an den Gold der französischen Krone ketete. Zugleich ordnete er auch die Verhältnisse seines Reiches zum päpstlichen Stuhl auf eine neue Weise. Er opferte durch Concordat von 1516 dem in politischer Beziehung besieigten Papst die bisherige Gestalt der gallikanischen Kirche, die auf einer Überordnung der Konzilien gegenüber dem Primat beruhte, anerkannte des Papstes höchste geistliche Gerichtsbarkeit, erlangte aber dafür das Recht der Krone die 10 Erzbischöfe, 83 Bischöfe und 527 Äbte Frankreichs zu ernennen. So hatte die Krone ihr Volk auch in geistlicher Beziehung in den Fesseln und war zugleich von allfälliger Furcht vor den Anmaßungen eines Papstes befreit. Die unzufriedenen Geistlichen, Universitäten und Parliamente wurden kurz schweigen geheissen. Später (1532) kam noch dazu, dass der König die von der Geistlichkeit an die Krone zu entrichtenden Zehnten nach seinem Gutdünken zu bestimmen und einzufordern begann. Er gewann der Krone Macht und sein Staatsschatz Zuwachs durch den Verkauf eingeführten schmählichen Verkauf aller Stellen und Ämter. Hegemonie Franz I. in Europa fehlte nur noch die kaiserliche Krone, die er verlor, sie aber an einen Nebenbuhler, in dessen Staaten die Krone nicht unterging, und sein Kampf auf Leben und Tod mit demselben den Vorrang und um die burgundische Erbschaft blieb ohne Erfolg. Es schien um ihn geschehen, als sich Deutschland und Spanien, Großbritannien und der mächtigste französische Vasall, der Connetable von Bourbon gegen ihn verbündeten, und als er bei Pavia zum Gefangenen und Furchtbar rückte sich er, der „allerchristlichste König“, durch einen Vertrag mit den Türken, die alle südeuropäischen Küsten mit Ausnahme der zypriotischen verwüsteten, und durch einen solchen mit den deutschen Fürsten, deren Glaubensbrüder er in Frankreich unterdrückte.

Reformatorische Richtungen tauchten in Frankreich nicht erst seit Zeiten Luthers oder gar erst Calvins auf, sondern bereits das Mittelalter hindurch. Die im dreizehnten Jahrhundert von Papst Innocenz III. gestiftete Inquisition aber zerstörte sie mit Feuer und Schwert mit besonderer Mordlust wüthete sie gegen die Albigenser im Südwesten und gegen die Waldenser im Südosten des Landes (s. Bd. III. S. 1). Drei Jahrhunderte brannte sie fort, ohne die „Keterei“ zu ertöten, vielmehr lebte letztere nach dieser Zeitfrist mächtiger auf, als sie je zuvor gewagt.

Der Erste, welcher nicht blos, wie die „Keterei“ des Mittelalters einzelne Dogmen leugnete, oder gegen die päpstliche Macht auftrat, sondern gleich das ganze katholische System in Frage stellte, war Jean Calvi, Doktor der Theologie in Paris, welcher im Juli 1485 aussprach: Christus habe von Jesus keinen Vorrang unter den Aposteln erhalten, die weltlichen Geistlichen seien in der kirchlichen Gerichtsbarkeit gleichberechtigt mit dem Papst könne durch den Ablass keineswegs alle Sünden ver-

1. Die erste Gruppe von 1000 Personen, die am 1. Januar 1900 in die Stadt einwanderten, waren in der Regel Arbeiter und Handwerker, die in der Stadt eine neue Existenz aufbauen wollten. Diese Gruppe war sehr divers, da sie aus verschiedenen Ländern und Regionen stammte.

2. Die zweite Gruppe von 1000 Personen, die am 1. Januar 1900 in die Stadt einwanderten, waren in der Regel Arbeiter und Handwerker, die in der Stadt eine neue Existenz aufbauen wollten. Diese Gruppe war sehr divers, da sie aus verschiedenen Ländern und Regionen stammte.

3. Die dritte Gruppe von 1000 Personen, die am 1. Januar 1900 in die Stadt einwanderten, waren in der Regel Arbeiter und Handwerker, die in der Stadt eine neue Existenz aufbauen wollten. Diese Gruppe war sehr divers, da sie aus verschiedenen Ländern und Regionen stammte.

4. Die vierte Gruppe von 1000 Personen, die am 1. Januar 1900 in die Stadt einwanderten, waren in der Regel Arbeiter und Handwerker, die in der Stadt eine neue Existenz aufbauen wollten. Diese Gruppe war sehr divers, da sie aus verschiedenen Ländern und Regionen stammte.

5. Die fünfte Gruppe von 1000 Personen, die am 1. Januar 1900 in die Stadt einwanderten, waren in der Regel Arbeiter und Handwerker, die in der Stadt eine neue Existenz aufbauen wollten. Diese Gruppe war sehr divers, da sie aus verschiedenen Ländern und Regionen stammte.

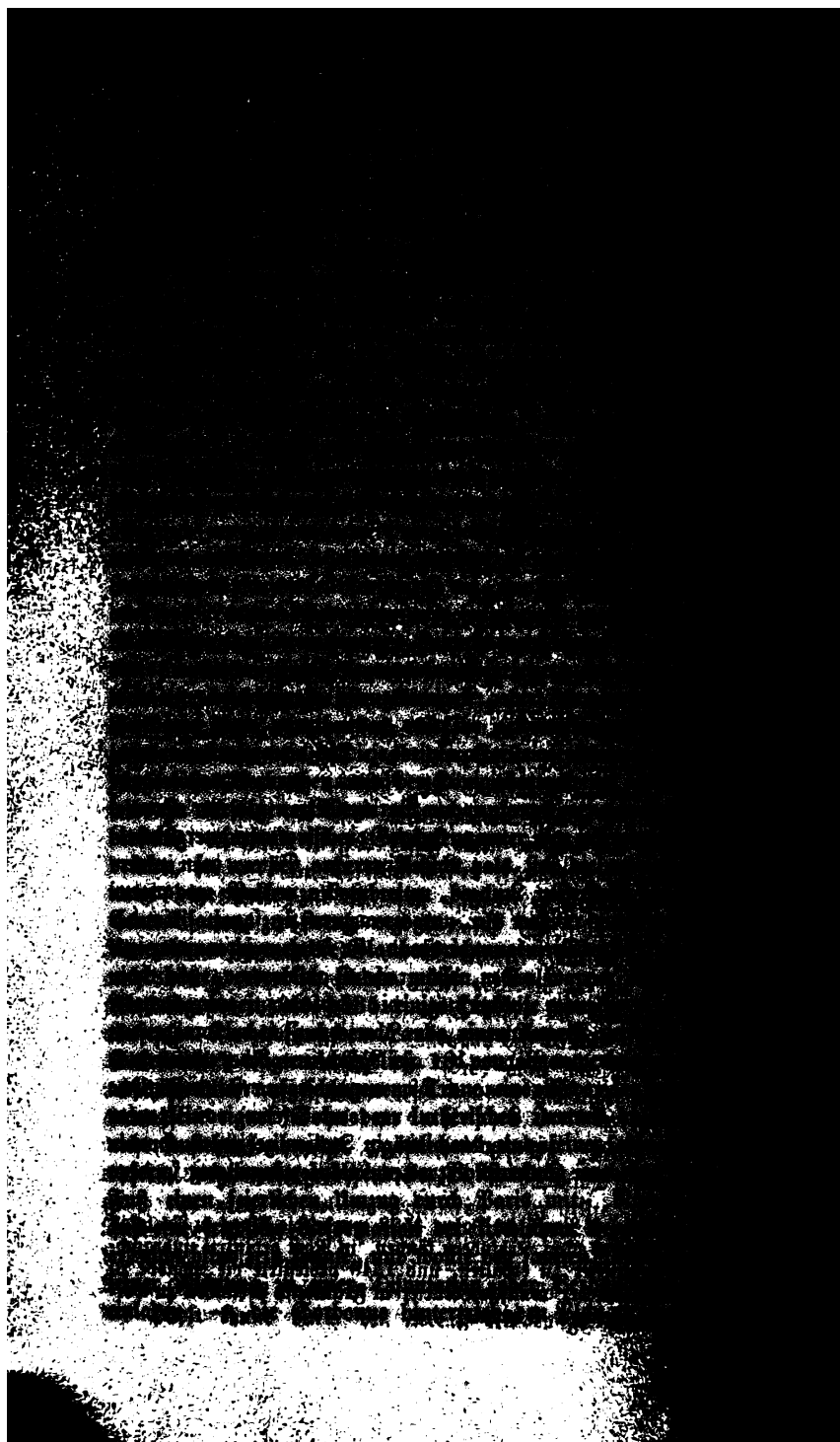
6. Die sechste Gruppe von 1000 Personen, die am 1. Januar 1900 in die Stadt einwanderten, waren in der Regel Arbeiter und Handwerker, die in der Stadt eine neue Existenz aufbauen wollten. Diese Gruppe war sehr divers, da sie aus verschiedenen Ländern und Regionen stammte.

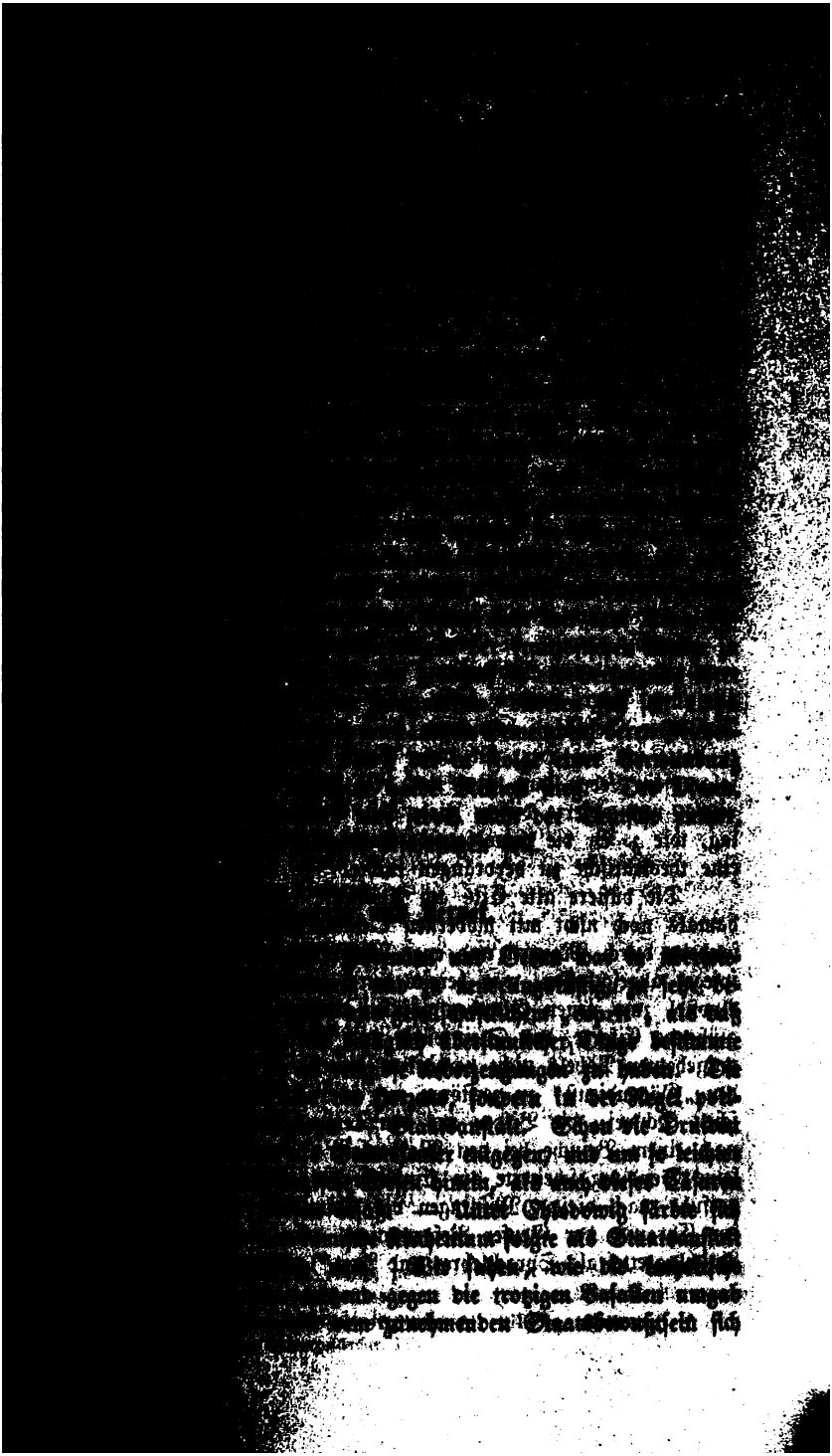
7. Die siebte Gruppe von 1000 Personen, die am 1. Januar 1900 in die Stadt einwanderten, waren in der Regel Arbeiter und Handwerker, die in der Stadt eine neue Existenz aufbauen wollten. Diese Gruppe war sehr divers, da sie aus verschiedenen Ländern und Regionen stammte.

8. Die achte Gruppe von 1000 Personen, die am 1. Januar 1900 in die Stadt einwanderten, waren in der Regel Arbeiter und Handwerker, die in der Stadt eine neue Existenz aufbauen wollten. Diese Gruppe war sehr divers, da sie aus verschiedenen Ländern und Regionen stammte.

9. Die neunte Gruppe von 1000 Personen, die am 1. Januar 1900 in die Stadt einwanderten, waren in der Regel Arbeiter und Handwerker, die in der Stadt eine neue Existenz aufbauen wollten. Diese Gruppe war sehr divers, da sie aus verschiedenen Ländern und Regionen stammte.

10. Die zehnte Gruppe von 1000 Personen, die am 1. Januar 1900 in die Stadt einwanderten, waren in der Regel Arbeiter und Handwerker, die in der Stadt eine neue Existenz aufbauen wollten. Diese Gruppe war sehr divers, da sie aus verschiedenen Ländern und Regionen stammte.

[The page contains extremely faint, illegible horizontal bands of text across its entire surface.]

[Faint vertical markings or artifacts are visible near the top edge.]

und nach zur Geißelung der in der Kirche eingerissenen Mißbräuche und zur Verkündung des Evangeliums. Aber trotz der starken Zunahme seiner Anhänger trieben auch ihn die wütenden Marktweiber aus der Stadt und der ratlose Rat derselben schwankte zwischen den beiden Parteien, welche zugleich diejenigen der beiden Bundesstädte Genfs (Bern und Freiburg) waren. Es war eine bittere Kampfzeit; vom Wortstreite kam es zu Thätlichkeiten, ja zu Mordthaten. Farel und Fromment erschienen zeitweise von Neuem und predigten nebst ihrem Freunde Pierre Viret gegen den Sorbonne-Doktor Guy Furbity, der im Interesse des alten Glaubens Gastrollen auf der Kanzel gab und in den schmutzigsten Bildern die Wahrheit der Transsubstantiationslehre zu beweisen suchte, wobei er sich nicht schämte, die Priester über die Jungfrau Maria zu stellen, weil Jene — Christum alle Tage „machen“ (wörtlich), während Diese ihn nur einmal geboren habe! Der Einfluß Berns bewirkte endlich, blos zwei Jahre nach Farels erster Ankunft in Genf (1534), den Sieg der Reformation; der Bund mit Freiburg wurde von letzterer Stadt aufgelöst, die Bilder überall zertrümmert; die altgesinnten Geistlichen, Mönche und Nonnen flohen nach Savoyen. Die Schwestern von Sainte-Clair zogen in stiller Procession, die gewohnten Räume mit Tränen abtretend, aus, von den Ratsherren bis zur Arvebrücke begleitet; nach jahrelanger Einsperrung der Außenwelt entfremdet und geschwächt, verwandten sie fünfzehn Stunden Zeit auf eine Wegstunde und sahen Kühe und Schafe für wilde Thiere an, die sie verschlingen wollten. Auf savoiischem Gebiete wurden sie ehrenvoll empfangen und fanden in Annecy Zuflucht. Eine einzige Nonne verheiratete sich in Genf. Die meisten Kirchengüter wurden zur Gründung eines Spitals verwendet. Bezeichnend ist, daß gerade von dieser Zeit an über Genfs Wappen der Denkpruch erschien: *post tenebras lux!* Gegen die drohenden Angriffe Savoyens schützte Genf die Eroberung des Waadtlandes durch Bern, und die bisherige schweizerische Partei der Lemastadt (Euguenots, d. h. Eidgenossen), welche die Reformation besonders begünstigt hatte, gab ihren Namen von da an den Protestanten französischer Zunge überhaupt (nur daß ihr Name hier eine damals viel gebräuchliche Aspiration erhielt — Huguenoten, — ein Ausdruck, dessen anderweitige Ableitung nicht nur unrichtig, sondern geradezu unmöglich und lächerlich ist).

Erst zwei Jahre nach der Einführung des neuen Kirchentums in Genf erschien dort der Picarde Jean Calvin oder Cauvin aus Noyon, der Apostel der geträumten zukünftigen Staatsreligion Frankreichs. Geboren 1509, war Derselbe, als bereits ausgesprochener Protestant, 1532

---

enlx et celles qui voudront venir, petits et Grands hommes et femmes .
 . et si guerit beaucoup de maladies pour neant“ — Antoine Fromment,
 des actes et gestes merueilleux de la cité de Genève.

nach Paris gekommen und hatte dort, um den die neue Lehre mit Feme und Schwert verfolgenden Kunst- und Weiberfreund Franz I. milde zu stimmen, Seneca's Werk von der Gnade herausgegeben, doch ohne seine Zweck zu erreichen. Da faßte er den kühnen Gedanken, von Paris an ganz Frankreich zu reformiren und arbeitete für den Rektor der Sorbonne eine am Allerheiligen-Tage öffentlich vorzutragende Rede aus. Dieselbe erregte solches Aufsehen, daß der Rektor in das Ausland fliehen mußte und Calvin mit Not im Augenblicke, als die Verfolger seiner Thüren nahen, sich retten konnte. Seine ergriffenen Papiere brachten manche seiner Freunde in Gefahr; er aber zog kreuz und quer durch Frankreich und predigte überall ungescheut das Evangelium; ja er wagte es, nach Paris zurückzukehren. Endlich wurden aber die Verfolgungen der Reformirten so heftig, daß er es, nachdem er ein geharnischtes Werk gegen die in Frankreich eingebrungene Wiedertäuferi herausgegeben, gerathen fand sein Vaterland zu verlassen. Er begab sich nach Straßburg und Basel. Auch im Exile gab er aber seinen großen Plan nicht auf. Als der König Franz I., um zu beweisen, daß er — ungeachtet seiner Kriege gegen Karl V., seiner Bündnisse mit Sultan Suleiman und den vom Papsttum abgefallenen englischen Könige Heinrich VIII. und seiner Unterhandlungen mit den deutschen und schweizerischen Reformirten — ein guter Katholik sei, die oben (S. 158) erwähnte Prozession in Paris veranstaltete, und als die mit dieser Ceremonie verbundenen fürchterlichen Opfer nicht nur nicht aufhörten, sondern immer zahlreicher wurden, — schrieb Calvin seine „Institution der christlichen Religion“, in welcher er seine religiösen Grundsätze aussprach und seine Glaubensgenossen vermahnte, und welche er mit einer kräftigen, an den König Franz gerichteten Vorrede diesem übersandte. Sein eigentümlichster, charakteristischster Glaubenssatz war der der „Prädestination“, nach welchem die ewige Seligkeit, ohne alle Rücksicht auf persönliches Verdienst, von der bloßen Gnade Gottes abhängen sollte. Aber auch dieses Werk wurde von Franz nicht beachtet.

Der rastlose Reformator, dem seine Anwesenheit in dem bereits völlig reformirten Basel überflüssig scheinen mochte, eilte, auf die Nachricht von starker Verbreitung der neuen Lehre in Italien, über die Alpen, wo unter dem Schutze der Herzogin von Ferrara Reformatoren in dieser Stadt wirkten. Der Herzog aber, ein Verbündeter des Papstes und des Kaiser, vertrieb alle Franzosen, als Feinde dieser beiden Potentaten, aus seinem Lande. So mußte auch Calvin den neuen Wirkungskreis bald wieder besuchte noch einmal Frankreich, das er gänzlich zu verlassen dachte, und floh vor den brennenden Scheiterhaufen im Jahre der Eroberung des Waatlandes nach Genf. Im Begriffe, bald wieder abzureisen, hielt er Farel, dem der geistvolle Mitarbeiter willkommen war, durch Bitten und Drohungen zurück. So blieb Calvin in Genf und wurde alsbald

zum Prediger und Lehrer der Theologie ernannt. Im nächsten Jahre erhielt er in sechs Sonnenthalern seine erste Besoldung. Farel und Biret wurden seine vertrauten Freunde und blieben dies ihr Leben lang, und dieses Aesblatt hielt so fest zusammen wie selten ein Freundschaftsbund. Während jedoch Farel und Biret mit Recht die Reformatoren Genfs genannt werden können, weil sie in dieser Stadt die neue Lehre in der That eingeführt hatten, wird jener Titel ihrem neuen Freunde, der die kirchliche Umwälzung bei seiner Ankunft in Genf bereits vollendet vorfand, mit Unrecht beigelegt. Calvin war nicht der Reformator Genfs; was er war, werden seine Thaten zeigen.

Um Calvin richtig zu würdigen, muß seine politische, seine moralische und seine dogmatische Wirksamkeit in Genf nach den Quellen betrachtet werden; denn — in allen diesen Gebieten gelang es ihm, die höchste Autorität in der Euguenotenstadt an sich zu reißen.

Zur Begründung einer protestantischen (beziehungsweise präbeter-ministischen) Staatskirche in Frankreich bedurfte der Schöpfer dieses Gedankens der Politik; denn er mußte eine Partei, nötigenfalls ein Heer haben, mit welchem er von Genf, wo er seinen Musterstaat einrichten wollte, Frankreich, sein Vaterland, erobern konnte. Da seine Zwecke französische und nicht genferische waren, so rekrutirte er seine Partei und sein Heer aus Landsleuten, die um ihres Glaubens willen aus Frankreich geflohen waren oder dies wenigstens vorgaben um den Zwecken ihres Herrn und Meisters zu dienen. Es ist statistisch erwiesen, wie sofort nach seiner Ankunft in Genf diese kleine Republik von französischen Einwanderern überschwemmt wurde, die, erst in kleineren, dann in größeren Mengen, theils das Bürgerrecht, theils blos die Niederlassung erhielten, endlich aber die eingeborenen Genfer an Zahl übertrafen. Freilich erlaubte es die Genfer Verfassung nicht, daß diese Ankömmlinge zu den höchsten Ämtern emporstiegen; dafür aber gewann der Reformator unter den alten Genfern, und zwar besonders unter den ehemaligen Anhängern Savoiens, den „Ramelusen“, eine hinlängliche Zahl von Anhängern, um nötigenfalls eine Regierung zu bilden und mit Hilfe der Masse von Einwanderern die Republik zu beherrschen. Dazu kam noch, um die Partei Calvins zu vervollständigen, all jenes Gesindel, das sich aus den in die Stadt geflohenen Leibeigenen benachbarter Herren bildete, und es schlossen sich ihr alle Diejenigen an, deren Interesse es war, frühere Verbrechen und Sünden durch eine zur Schau getragene Frömmigkeit abzubüßen.

Dieser Partei standen nun Jene gegenüber, welchen das alte Genf zu gut war, um einer Schar von Abenteurern als Tummelplatz zu dienen, und ihre alte Freiheit, die sie kurz zuvor mit Mühe und Blut gegen Savoyen behauptet hatten, zu kostbar, um sie gegen die Herrschaft eines lustern Eiferers zu vertauschen. Diese alte Genferpartei, durch und durch schweizerisch gesinnt, und in religiöser Beziehung sich an Bern anschließend,

wo die Lehre Zwingli's obgesiegt hatte, war dem Apostel eines französischen Staats-Protestantismus ein mächtiger Dorn im Auge, und er hat stets zu den größten Trümpfen der Calvinisten gehört, diese ihn Gegner anzuschwärzen, sie als sittenlose, das Recht und den Glauben an Füßen tretende Menschen darzustellen, weshalb sie auch die von Jene selbst gewählte Bezeichnung ihrer Partei als „Libertiner“ (aus dem Italienischen: Anhänger der Freiheit) mit einer gleichzeitigen und gleichmütigen, in Genf aber nie eingedrungenen Sekte in Verbindung brachten die sich durch das Gegentheil von Keuschheit auszeichnete. Diese „Libertiner“ oder vielmehr Liberalen waren aber die achtungswertesten und ehrenfestesten Bürger, und die damaligen, noch vorhandenen Strafprotokolle weisen Keinem von ihnen eine Ahndung wegen gemeiner Verbrechen, sondern lediglich solche wegen religiöser und politischer Unbotmäßigkeit gegen die jeweiligen herrschenden Calvinisten nach. Die Pietisten und Reaktionäre aber haben jene Verleumdung hartnäckig festgehalten, bis es endlich in unseren Tagen dem mannhaften Galiffe gelungen ist, die Ehre der „Libertiner“ zu retten und den „Reformator“ zu entlarven*).

Die Feindschaft der beiden Parteien nahm solche Ausdehnung an daß Calvin und Farel, welche sich dem von den Behörden vorgeschriebenen Berner Kult nicht fügen, sondern ihren eigenen noch kahlern und trüben einführen und die Bürger zur Beschwörung eines nach den Ansichten Calvin's abgefaßten Katechismus anhalten, ja die sich dessen Weigerung exkommunizieren wollten, von der „liberal“ gesinnten Volksversammlung (dem conseil général) in die Verbannung geschickt wurden. Während sie im Auslande weilten, war aber ihre Partei in Genf nicht untätig. Sie, die mit dem Plane umging, Genf an Frankreich zu verraten, in der Hoffnung, dann in diesem Lande den Calvinismus an die Spitze zu bringen verdeckte ihren beabsichtigten Hochverrat dadurch, daß sie die Häupter ihrer Gegner beschuldigte, Genf an Bern verraten zu wollen, und wirklich gelang es ihr, das Volk durch diese Klüge so aufzureizen, daß der Syndik Jean Philippe, Haupt der „Liberalen“ wegen unbegründeten Verdachts, in einem Handgemenge der Parteien einen Gegner getödtet zu haben, zum Tode verurteilt und enthauptet wurde, welches Schicksal ein Theil seiner Anhänger theilte. Sofort wurde Calvin (1541, nach dreijähriger Verbannung) zurückberufen, ihm eine prächtige Wohnung eingerichtet, ein Ehrenkleid verabreicht, eine reiche Besoldung zugesprochen, dazu ein

---

*) Galiffe, J. B. G.; quelques pages d'histoire exacte, soit les procès criminels intentés à Genève en 1547 pour haute trahison etc. suivi de quelques considérations sur l'état des partis politiques et religieux sous Calvin etc. (Genève 1862.) Id.; nouvelles pages d'histoire exacte, soit procès de P. Ameaux etc. suivi de nouveaux éclaircissements sur l'état des partis sous Calvin etc. (Genève 1863.)

Gesent und Ersatz der Reisekosten, und ihm endlich der Auftrag erteilt, „Gesetze zur Beherrschung des Volkes abzufassen“.

Der Gebrauch, den Calvin von diesem ihm verliehenen bedeutenden Einflusse machte, bestand in der Unterdrückung jeder, auch der bescheidensten Opposition gegen seine politischen und religiösen Absichten. Das Mittel, durch welches diese Unterdrückung bewerkstelligt wurde, war ein wolorganisiertes Spionentum, mittels dessen der „Reformator“, wie man ihn nennt, „nicht nur die Thaten, Mienen und Worte, sondern selbst die Gedanken und Ansichten jedes Bewohners von Genf, ja sogar der auswärtig Abwesenden“ täglich erfuhr (Galliffe). So wurde der Zeughausverwalter Pierre Ameaux wegen tadelnder Äußerungen gegen Calvin verhaftet, aber wegen mangelnder Beweise freigesprochen, worauf Calvin, unter der Drohung, nicht mehr zu predigen, und indem er seine Beleidigung durch Ameaux ausdrücklich eine „Beleidigung Gottes“ nannte, eine nochmalige Verhaftung desselben bewirkte, der nun verurteilt wurde, öffentlich auf drei Plätzen der Stadt im Hemde, in bloßem Kopfe und eine brennende Fackel in der Hand, knieend vor seinen Richtern um Gnade zu bitten und sein Unrecht gegen Calvin zu bekennen. Durch diese Schmach verlor er natürlich seine Ämter. Sein Schicksal riß auch den Prediger Henri de la Mare ins Verderben, welcher mit Bezug auf den Prozeß gegen Ameaux, wol aus eigener Erfahrung, gesagt hatte: Wenn Calvin auf Jemanden einen Zahn habe, so lasse er in seinem Grimme nie nach, — und überdies der einzige Genfer Geistliche war, der seine Anstellung nicht dem Reformator zu verdanken hatte, und dieselbe am Ende auch richtig verlor. Der Buchdrucker Dubois, bei welchem, wie es scheint, Werke erschienen waren, welche andere theologische Ansichten als diejenigen Calvins enthielten, und welcher, von Diesem durch gehässige Äußerungen persönlich herausgefordert, den Reformator einen Heuchler genannt hatte, erlitt dieselbe Demüthigung wie Ameaux.

Nachdem Calvin auf diese Weise gezeigt, wie er das Wort des Heilandes verstand: Schlägt Dich jemand auf die rechte Wange, so biete ihm auch die linke dar, — wollte er wahrscheinlich ein Gegenstück zu Christi Benehmen gegen die Sünderin liefern, indem er den Rat veranlaßte, ein Gesetz zu erlassen, daß alle in vergangener Zeit begangenen Unzuchtvergehen nachträglich bestraft werden sollten. Es war dies ein bequemes Mittel, die Vergangenheit der dem fremden Eindringling unbequemen, national und liberal gesinnten alten Genfer Familien schonungslos aufzudecken, während die dem Reformator anhängenden Eingewanderten, deren Vorleben Niemand kannte, bei dieser Maßregel frei ausgingen. Die erste Anwendung jenes alten Rechtsbegriffen von Verjährung zuwiderlaufenden und die Sittlichkeit nichts weniger als fördernden Gesetzes galt einem alten, jetzt ruhig und zurückgezogen lebenden Führer der früheren Zugewanderten, dem ehemaligen Syndik Franz Favre. Er wurde plötzlich

angeklagt, sich des betreffenden Vergehens, über dessen Natur die Mächte völlig im Ungewissen waren, vor 16 Jahren schuldig gemacht zu haben entging aber der bevorstehenden Verhaftung durch die Flucht. Auf da Versprechen gelinder Behandlung kehrte er freiwillig zurück und wurde in's Gefängniß geworfen, wo er zehn Monate schmachtete, bis er am Tod mit einer Selbstopfer davon kam. Als sich Favre's Tochter, die Frau des Syndiks Ami Perrin, erlaubte, das Verfahren gegen ihren greisen Vater zu tadeln, wurde auch sie eingekerkert, mußte jedoch mit ihm wieder entlassen werden. Bis dahin war Ami Perrin ein Anhänger Calvins gewesen und hatte nicht einmal über jene Verhaftungen der ihm Theuersten gemurrt. Als aber das geistliche Consistorium gegen die beiden Entlassenen wegen angeblicher „Rebellion“ nochmalige Untersuchung verlangte und Calvin den Favre einen „Hund“ und Frau Perrin eine „Hundstochter“ nannte, brach die Geduld des Vaters und er brohte mit Rache. Nun wurden Vater, Tochter und Schwiegersohn nochmals verhaftet und obgleich krank, so hart behandelt, daß Bern, wo Favre Bürger war, sich einmischte und einen Gesandten nach Genf abordnete, der mit Mitleid die schändlichen Ränke vereitelte, welche die Spione Frankreichs, zugleich Calvins vertrauteste Freunde, gegen Perrin spannen, bis Letzterer endlich straflos entlassen werden mußte.

Diese Willkürlichkeiten erfüllten die wahren Genfer mit Scham und die während derselben heranwachsende jüngere Generation mit Sehnsucht nach Rache. An ihrer Spitze standen die Brüder Berthelier, Söhne eines im J. 1519 wegen seines Widerstandes gegen die savoisische Herrschaft hingerichteten edeln Genfers. Durch ihre Bemühungen gelang es mehrere Male die calvinistische Regierung bei den regelmäßigen Wahlen durch freisinnige Männer zu verdrängen und auf freisinnige Reformen und Abschaffung der theokratischen Einrichtungen zu dringen. Die Geistlichen rächten sich durch Exkommunikation der Verwegenen, was solche Erbitterung hervorrief, daß die Herrschaft Calvins nur noch an einem Haare hing; aber die letztere stärkte sich durch neue Bürgeraufnahmen, und ihr ein bewaffneter französischer Anhang zwang Perrin und den ältern Berthelier zur Flucht aus dem Vaterlande. Sechs Familienväter, die theils den bewaffneten Widerstand geleistet, theils aber ganz unschuldig waren, unter ihnen der jüngere Berthelier, wurden enthauptet, zwei davon noch überdies geviertheilt. Andere Hinrichtungen und zahllose Verbannungen folgten nach, und bald war aller politische Widerstand gegen den Calvinismus vernichtet.

Was nun die moralische Wirksamkeit Calvins betrifft, so ist wir, der Wahrheit die Ehre gebend, genötigt, gleich von vorn her die ihm nachgerühmte Haupttugend der Uneigenmützigkeit als eine Tugend zu erklären. Die Calvinisten gefallen sich darin, auf sein Einfließen in der damaligen Geldwährung hinzuweisen, um zu zeigen, wie genähert

er war, unterlassen aber, zu gestehen, daß jene Summen nach dem jetzigen Gelbthe eine weit höhern Betrag ausmachten. Seine feste Besoldung betrug fünfshundert Genfergulden (nach heutigem Gelbthe sechsstaufend Francs) und dazu hatte er freie Wohnung mit Garten, freies Brennholz, zwölf Scheffel Weizen und 24 Eimer Wein jährlich, so daß sein Einkommen im Ganzen, ohne die vielen Geschenke, die er erhielt, neun- bis zehnstaufend Francs im Jahre betrug. Dazu kam noch, daß ihm die Regierung den Hausrat seiner Wohnung und bei manchen Gelegenheiten über alles Bedürfnis große Mengen Holz, Wein, Geld u. s. w. schenkte und ihm auf Staatskosten einen Schreiber beordnete.

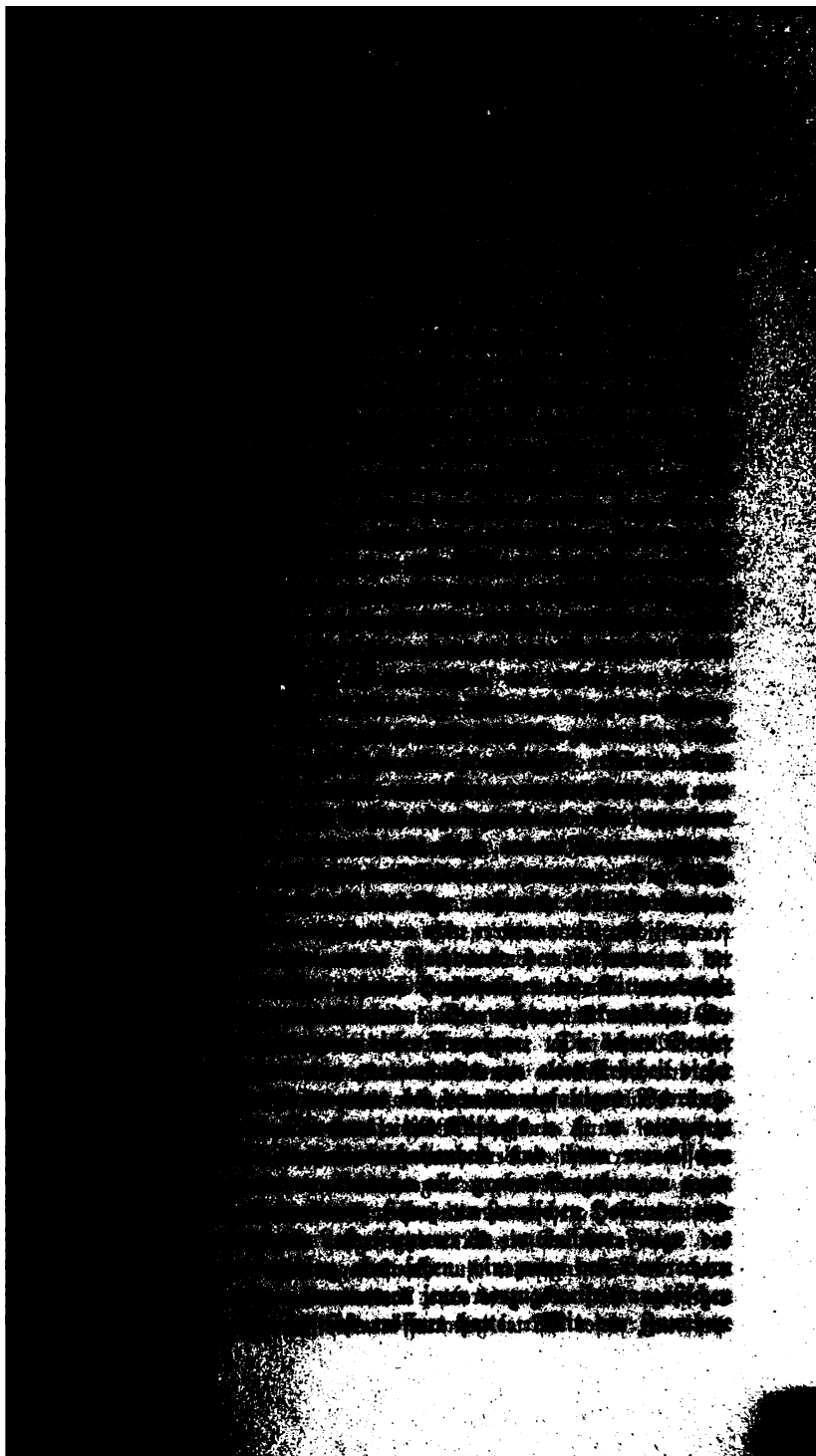
Als in Genf die Pest ausbrach, und unter etwa zweitaufend Menschen auch der Spitalpfarrer daran starb, verbot die Regierung, aus zärtlicher Sorgnis für Calvins Leben, ihn an jene Stelle zu wählen. Die übrigen Pfarrer, welche der Meinung waren, daß ihr Leben auch etwas wert sei, bekannten vor dem Räte ihren Mangel an Mut, die Pestkranken zu trösten, ja Einige äußerten sich in christlicher (?) Weise dahin, sie gingen lieber zum Teufel. Zum Lobredner des herrschenden Systems gab sich der frühere Freiheitmann Bonnivard, durch die Gefangenschaft in Chillon wol geistig heruntergekommen, her, indem er im Auftrage der Regierung seine bekannte Fabelchronik gegen guten Lohn schrieb, während ihn seine vier Ehen nicht von Überschreitungen des sechsten Gebotes abhielten.

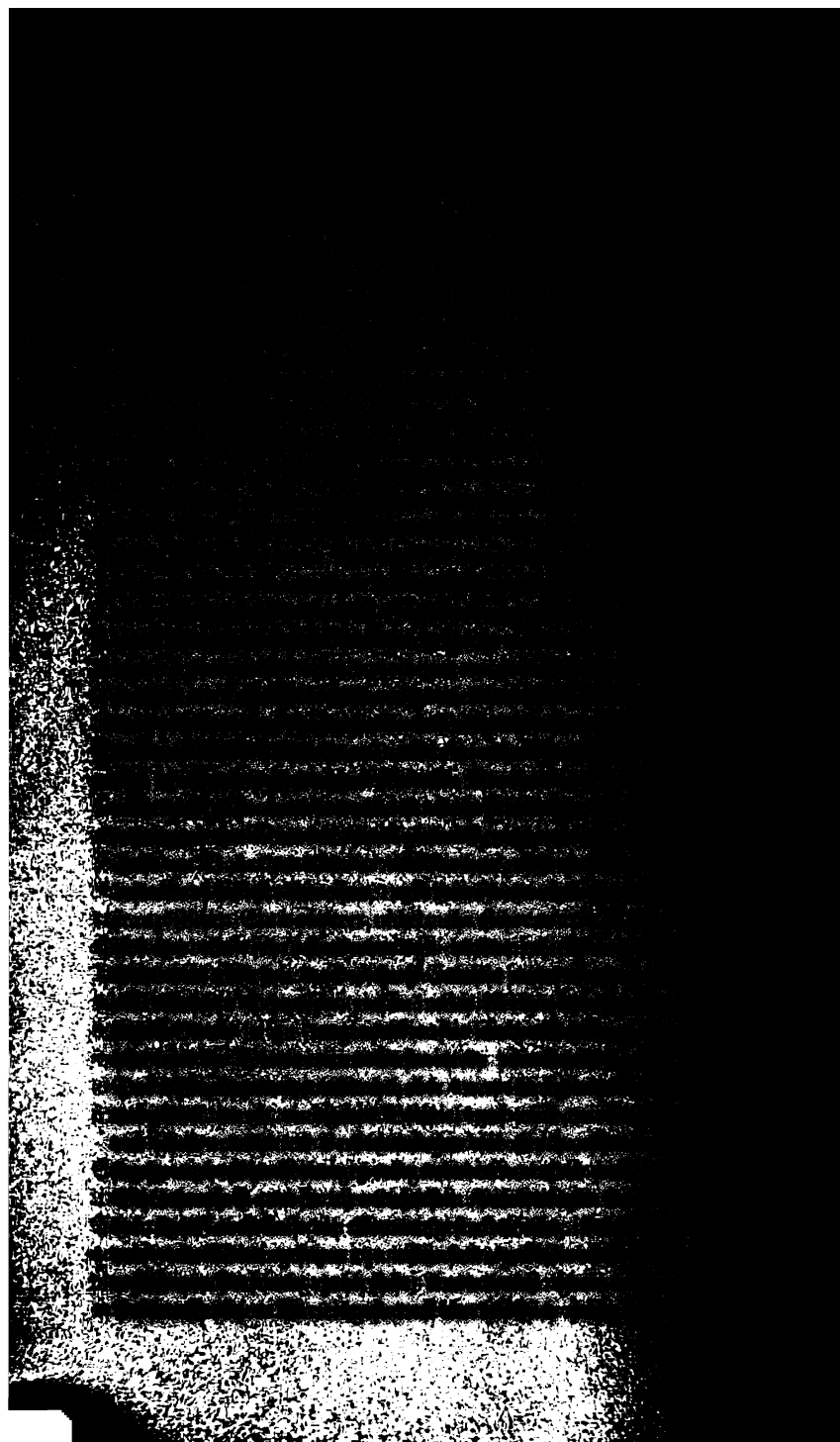
Inzwischen begann gleich nach der Rückkehr Calvins aus seiner Verbannung in Genf eine Art moralischer Schreckensherrschaft, durch welche der picardische Zelot seine persönlichen Ansichten zum Gesetze zu erheben und die Herrschaft seines theologischen Systems in den Ländern französischer Zunge vorzubereiten wählte. In den fünf Jahren von 1541 bis 1546 wurden 76 Menschen verbannt, 8 bis 900 eingekerkert und 58 hingerichtet, von den Letzteren allein 34, darunter 16 Frauen, in drei Monaten des Jahres 1545, während welcher Zeit eine zweite Pest auf die erwähnte folgte. Von den Verbannungen wurde der größte Theil auf Lebenszeit und bei Todesstrafe im Falle der Rückkehr ausgesprochen; keine davon betraf ein schweres Verbrechen, sondern alle entweder geringere Vergehen, politische oder religiöse Handlungen, 27 Fälle aber den Verdacht der Hexerei oder der Pestverbreitung. Von den 58 Hinrichtungen bezogen sich sogar 38 auf diese beiden in jenen finsternen Zeiten erfundenen Verbrechen. Während des Wüthens der Pest ergriff allerdings Verzeißlung die Gemüther; aber daß sich diese so weit verzeißten konnte, Menschen systematisch zu verfolgen, unter der Anklage, Solche hätten durch Bestreichen von Thüren mit Salben u. s. w. absichtlich die Pest verbreitet, und um dieser erdichteten Handlung willen gerichtlich des Lebens zu berauben, das ist für eine Regierung, auf welche der gefeierte Reformator den größten Einfluß ausübte, wirklich ein sonderbares Zeichen

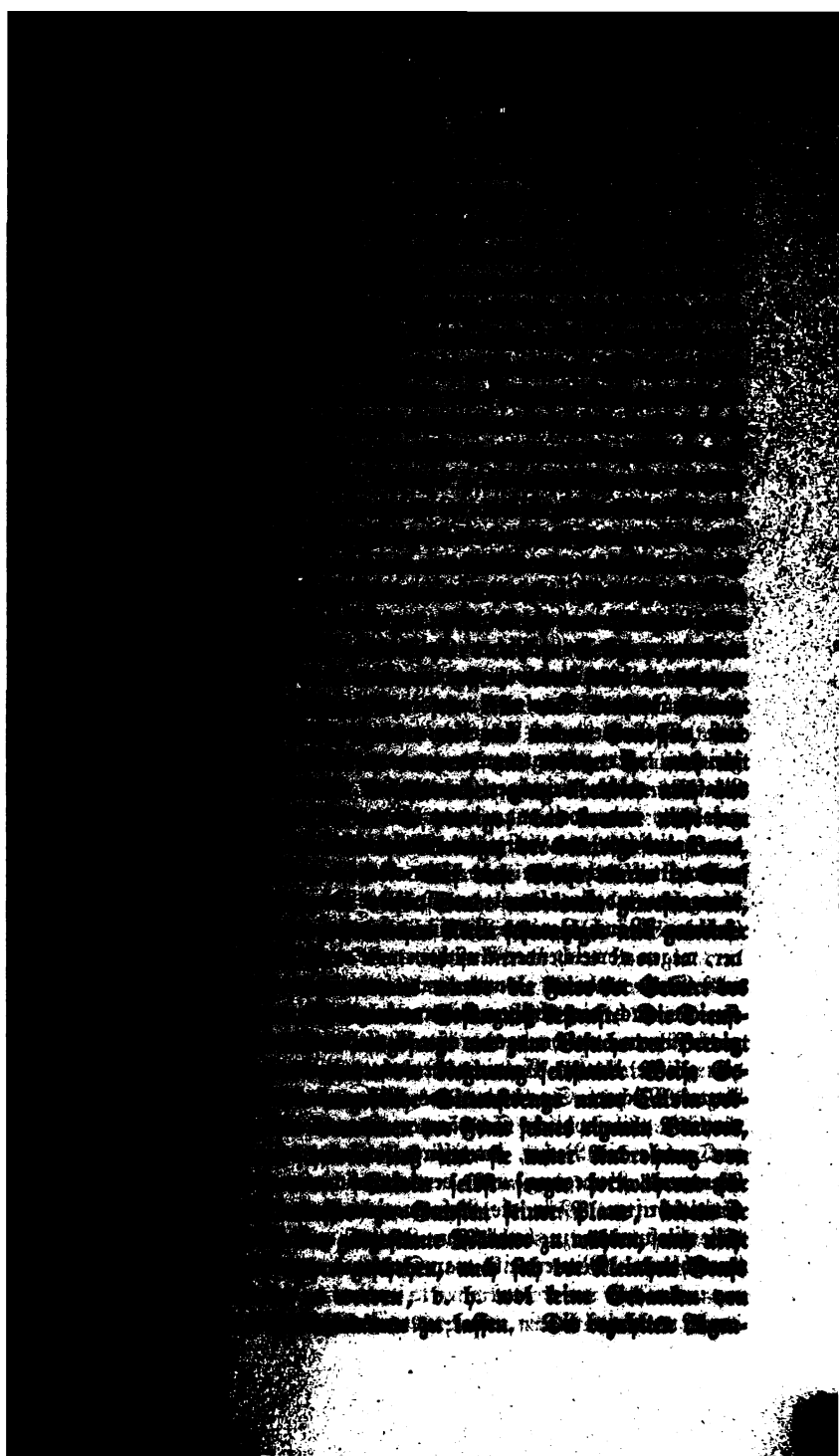
von christlicher Liebe und Milde. 28 der unglücklichen Hingeme welche beinahe sämmtlich lebendig verbrannt wurden, waren Frauen unter ihnen befand sich die eigene Mutter des Scharfrichters, gezwungen wurde, erst die Hand, die ihn genährt, abzuhaueu und den Leib, der ihn geboren, zu Asche zu verbrennen. Diese vor Verschärfung der Strafe wechselte mit dem Zwicken durch glühende und öffentlicher Auspeitschung ab, nicht zu sprechen von der unvermeidlichen Folter, bei der Manche den Geist aufgaben, ohne die Hinrichtung erleben. Eine der Bejammernswürdigen, welche, nach dem Wortlaut des Protokolls, „das Erbarmen Gottes nicht erwarten konnte“, erhängt aus Verzweiflung im Kerker; ihr Leichnam wurde öffentlich durch Straßen geführt und ihm die rechte Hand abgehauen. Eine Andere man, um einen ähnlichen Selbstmord zu verhindern, während der die Arme zusammenband, stürzte sich auf das Pflaster des Gefängnisses wurde aber lebend aufgehoben, dann mit glühenden Zangen gezwungen endlich verbrannt; ihr Mann, damaliger Spitalbeamter, erlitt die Strafe zugleich mit ihr. Man brauchte nur Vertilgungsmittel schädliche Thiere zu kaufen, so geriet man in den Verdacht, die Verbreiten zu haben, und zur Verurteilung war außer dem Verdachte erforderlich; ja im Urtheil wurde oft ausdrücklich bemerkt, daß nicht wiesen sei! — All' dies paßte in eine Zeit, in welcher Masse armen Leuten, welche den Behörden zur Last fielen, und zur Pest auch Kranke, unter Androhung von Prügelstrafen aus der Stadt gejagt wurden, — in eine Zeit, in welcher Solche, die wegen Verbrechen zum Tode verurtheilt waren, sich mit Geld loskaufen konnten aber wenn ihnen dies nicht möglich war, ohne Gnade hingerichtet wurden und das Alles konnte oder wollte der gefeierte Reformator, welcher Rathsherren die Gesetze Genfs entwarf, nicht verhindern! Es zeigt sich in den amtlichen Protokollen, daß unter den wegen gemeiner Verbrechen Bestraften ein verschwindend kleiner Theil geborene Genfer, der Theil aber eingewanderte Fremde waren, von jenem Zuwachse, mit Calvins Ankunft begann. Es ist übrigens noch ausdrücklich bemerken, daß in früheren Zeiten in Genf die Folter im erwähnten Sinne und die geschilderten barbarischen Strafen beinahe unbekannt diese Schrecklichkeiten vielmehr eine durch die vielen Einwanderung aus Frankreich eingeführte Neuerung waren.

Diesen von der calvinistischen Partei in Scene gesetzten h. Schauspielen gegenüber nimmt es sich sonderbar aus, wie bezüglich der h. theatralischer Aufführungen verfahren wurde. Schauspiel ist bekanntlich ein Kind der Kirche, und zwar der Kirche an Ceremonien so überaus reichen des Mittelalters. In Genf die Schauspiele seit alter Zeit eine der vollständigsten Vergnügungen der lebenslustigen Bevölkerung, daher sie bei jeder festlichen Gelegenheit

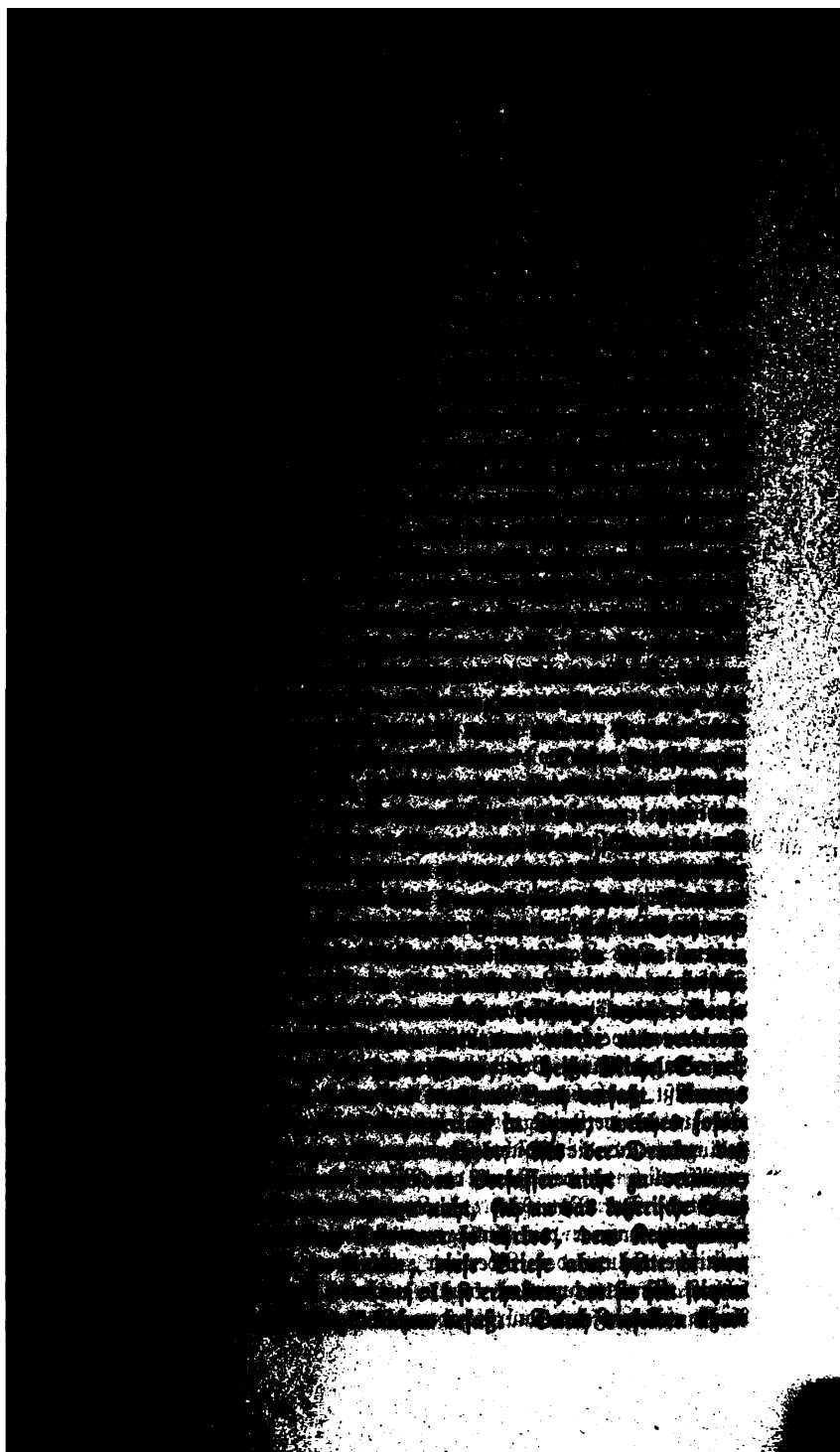

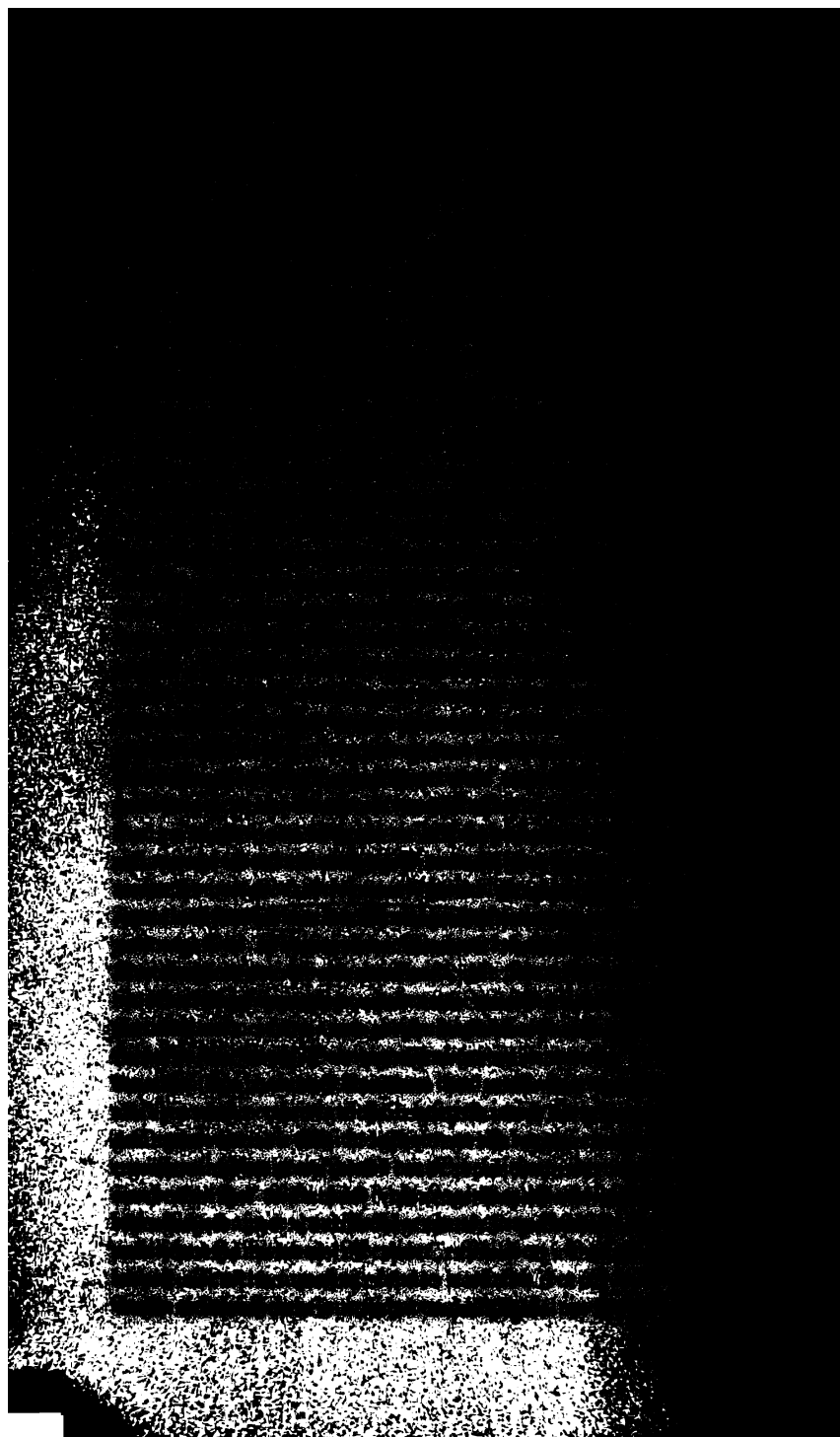

schreiber des Systems, Bonnivard und der ihn an Redheit noch weit überbietende Frömmeler Michel Rojet, wurden mit Aufmerksamkeit überhäuft, des Erstern hilfloses Alter gepflegt, des Letztern salbungsvolle Gebete bei Beginn der Ratssitzungen angehört. Für leibliches und geistiges Wohl des Volkes war man so besorgt, daß man drei Berbergesellen auf drei Tage bei Wasser und Brot einsperrte, weil sie zum Frühstück drei Duzend Pasteten gegessen hatten, und das Lesen des Romanes „Amadis von Gallien“ verbot. Es ist einleuchtend, daß solch kleinliches Verfahren nur verderblich wirken konnte, und in den späteren Zeiten von Calvins Herrschaft mußte daher der Pfarrer Simon Goulard dem berühmten Josef Scaliger gestehen, daß die Sitten in Genf schlimmer seien als in Frankreich. Calvins moralische Bestrebungen endeten daher mit einem jämmerlichen Fiasco.

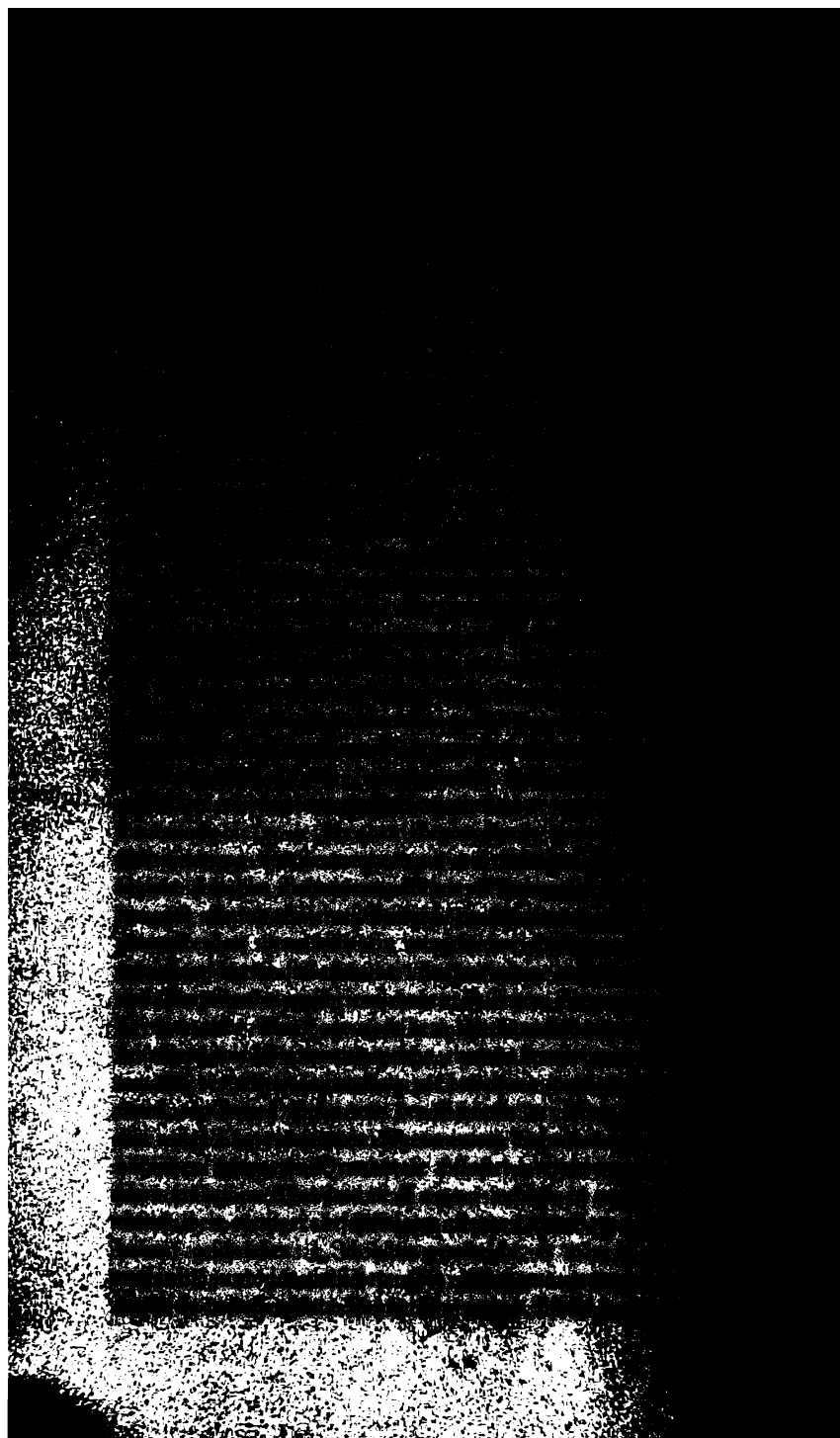
Was endlich Calvin in dogmatischer Hinsicht in Genf gethan hat, besteht in Zwang und Inquisition, in Feuer- und Blutopfern. Die Zahl der bekannteren Männer, welche unter Calvin um ihres Glaubens willen irgendwie bestraft oder verfolgt wurden, beträgt 33. Wir wollen uns beschränken, das Schicksal der Bedeutendsten zu erzählen. Die Anmaßungen der französischen Geistlichen in Genf hatten ein Plakat hervorgerufen, welches dieselben angriff. In den Verdacht der Abfassung desselben gerieth Jacques Gruet, von einer guten alten Genferfamilie. Calvin ließ alle Papiere des Angeklagten aufgreifen, um seine Handschrift zu vergleichen. Er gelangte zwar zu dem Resultate, daß die Handschrift der Plakates nicht diejenige Gruets sei. Trotzdem wurde der Angeklagte gefoltert, und, weil man unter seinen Papieren Äußerungen fand, welche den politischen und religiösen Ansichten Calvins widersprachen, zum Tode verurtheilt, enthauptet und sein Kopf an den Galgen genagelt. Es übergehen indessen sowol den spätern Prozeß gegen den französischen (frühern Mönch) Jerome Bolsec, einen nicht sehr achtungswerten Charakter, wegen abweichender Ansichten von denen Calvins über die Gnadenwahl aus Genf verbannt wurde und später zur katholischen Kirche zurückkehrte — als auch die übrigen Ketzerverfolgungen, um diejenige unter denselben zu berühren, welche das größte Aufsehen gemacht hat und gewöhnlich die größte Unthat Calvins betrachtet wird. Es ist das Autodafé des Arztes Michael Servetus aus Villanueva in Aragon *). Dieser eigenthümliche philosophische Schwärmer war 1509 geboren, studirte seit 1526 in Toulouse die Rechte, interessirte sich aber weit mehr für die durch Luther begonnene Bewegung und vertiefte sich in die Bibel und theologische Streitschriften. Für die Reformation Partei ergreifend, bereiste er diese Gesinnung zu乙ethätigen, Italien und später die Schweiz und Deutschland. Mittlerweile war Servetus, wie er seinen Namen latinisch

*) Brunnemann, Karl; Michel Servetus. Berlin 1865.

[illegible]

Seine Seele, nämlich nach Erbet nach, wie
er überachtet und damit zugleich den eigen-
en Charakter der kleinen Republik Geis-

zerstört hatte, war er nicht nur Alleinherrscher dort, — er war auch tatsächlich der Papst der französisch-protestantischen Kirche, der Gemeinschaft von Anhängern der Gnadenwahl, und that sich etwas zu gut darauf, Genuß das protestantische Rom nennen zu hören.

Um den großen französisch-protestantischen Kirchenstaat unter seinem eigenen Papsttum zu gründen, mußte aber Calvin vor Allem Geistliche seiner Richtung heranziehen, Geistliche, welche auf sein alleinseigmachende Dogma der Gnadenwahl schwuren. Diese Absicht gab der berühmte Akademie von Genf, diesem Musentempel die Entstehung, in dem viele ausgezeichnete Priester der Wissenschaft geopfert haben. An diese Schöpfung, wie sie sich mit der Zeit gestaltet hat, ist jedoch Calvin unschuldig. Es lag dem Verbrenner Servets gewiß sehr ferne, eine Schule freier Wissenschaft zu gründen. Er wollte einfach in seinem Rom eine Propaganda seines Glaubens errichten. Die Akademie, wie Calvin sie gründete, war daher wesentlich eine theologische Anstalt. Die übrigen Wissenschaften waren nur so weit vertreten, als sie der Theologie dienten, so die Philosophie nach damaligen Begriffen, die Sprachen, in denen die Bibel abgefaßt ist, u. s. w. Merkwürdiger Weise hat Calvin die lateinische Sprache, als die des Katholizismus, stets zu Gunsten der griechischen und hebräischen hintangesezt und den Unterricht in derselben zu verdrängen gesucht. Die Anstalt wurde gänzlich unter die Aufsicht und Leitung der Geistlichkeit gestellt, und die Studierenden mußten Calvins Glaubensbekenntniß unterschreiben, Als Calvins ersten Mitarbeiter an derselben finden wir einen Mann, der später, als sein Nachfolger, einen berühmten Namen erworben hat, Theodor de Beza. Auch Biret kam damals, als er in Lausanne wegen seines Beharrens auf dem Rechte der Exkommunikation entlassen war, wieder nach Genf.

So sehr indessen Calvin sein Hauptaugenmerk auf den französischen Protestantismus warf, so wenig ließ er die protestantischen Kirchen anderer Länder aus dem Gesichte, in welchen für ihn und seine Lehre Einfluß zu hoffen war. In Deutschland und der Schweiz war seit Luther und Zwingli die protestantische Kirche bereits zu fest organisiert, als daß sie für Calvin noch etwas zu thun gewesen wäre. In England hatte sich das Königtum der Kirchenleitung bemächtigt. Im Süden war der Katholizismus fester als je eingewurzelt. Daher wandte Calvin seine Blicke nach dem äußersten Norden und Osten Europas. Der Reformator Schottlands, der Stifter der presbyterianischen Kirche, John Knox, von den Verfolgungen der „blutigen Maria“ aus Britannien fliehend, weilte lange in Genf bei Calvin, dessen Kirche seinen Idealen entsprach, und pflog vertraute Freundschaft mit ihm. Nach Schottland zurückgekehrt machte er die Glaubensansichten Calvins zu denen der dortigen reformierten Kirche, und so entstand im Norden eine Provinz vom Reiche des Genfer Reformators. In Frankfurt am Main vermittelte Calvin per

hülich zwischen den wegen ihrer Liturgie in Streit geratenen englischen und französischen Flüchtlingen. Er suchte ferner Verbindungen mit Dänemark und Schweden anzuknüpfen, indem er den dortigen Königen Schriften widmete; aber Luthers Lehre versperrte ihm dort bereits den Weg. Nun versuchte er in Polen Einfluß zu gewinnen. Er trat in Verbindung mit dortigen protestantisch gesinnten Edelleuten, dann auch mit dem König, indem er sich herbeiliess, für die dortige evangelische Kirche ein Patriarchat oder Primat zuzugeben, und Polen von der römischen Kirche abwendig zu machen suchte. Der polnische Reformator Laskei, von Zwingli für den neuen Glauben gewonnen, wurde sein Freund. Er brachte in Polen große Fortschritte der Reformation zu Stande, die jedoch nach seinem Tode stillstanden und später durch die Thätigkeit der Jesuiten größtentheils wieder vereitelt wurden. Die größte Thätigkeit Calvins galt indessen Frankreich, welches uns besonders beschäftigen wird. Calvin erlebte jedoch das Ende der furchtbaren Kriege, welche dort um seine Lehre geführt wurden, nicht. Ohne Zweifel in der Hoffnung auf den spätern Sieg seiner Anhänger hatte er einen Ruf an die reformirte Kirche in Paris abgelehnt, so lange dieselbe dort noch unterdrückt war. Seine hochfliegenden Plane sollten sich nicht verwirklichen, sein Streben in dem gering geachteten Genf begraben werden und seine Glaubensgenossen in seinem Vaterlande in der Minderheit bleiben. Erst nachdem er diesen Ausgang seines Strebens als unvermeidlich erkannt, — bequeme er sich zu dem bis dahin in der Hoffnung auf einen größern Wirkungskreis in Paris unterlassenen Schritte, das Bürgerrecht in Genf zu erwerben. Seine letzten Tage verflossen in Ruhe und hohem Ansehen. Oft wurde er bei wichtigen Fragen zu den Sitzungen des geheimen Rates gezogen und um seine Ansicht gefragt, und in den Protokollen der Versammlung wurde nicht vergessen, von Zeit zu Zeit zu bemerken, daß seine Predigten von ungeheuren Volksmengen besucht wurden. Durch vieles Arbeiten angegriffen und erschöpft, fand der große Geist, der einem staunenswerten Plane zulieb vieler Menschen Glück und Leben geopfert hatte, endlich Ruhe; er starb in Beza's Armen am 27. Mai 1564. Farel und Biret überlebten ihn nicht lange. Verwandte hinterließ er nicht, da seine Gattin, Delette de Bures, und ebenso ihr einziges Kind, ein Knabe, früh gestorben war. Und wenn wir jetzt, dreihundert Jahre nach seinem Tode, auf seinem Bilde das abgezehrte, bleiche Gesicht, von dem ein dünner, spitzer Bart weit herabhing, die lebhaften, stehenden Augen, die hohe Denkerstirne betrachten, müssen wir uns sagen: Diesem Manne waren einzelne Menschen nichts als Figuren auf seinem Schachbrette, einzelne Orte nichts als Stationen auf der Bahn zu seinem Ziele, die Menschheit nichts als ein Pöbel, aus dem er die ihm Ergebenen zur Bildung seines seltsamen dogmatischen Reiches auswählte. Man kann sagen: er war ein Mann, der für das Jenseits kämpfte und darob die

Interessen und Bedürfnisse der in dieser Welt leidenden Menschheit am dem Auge verlor; aber seine Ideale waren hohe, und er war daher doch ein großer Mann.

Wir haben bereits gesehen, daß schon zu Calvins Lebzeiten, und zwar gerade unter seinen eifrigsten Anhängern, die Sitten nicht so rein waren wie von den geistlichen Bewunderern seiner Theologie so gerne behauptet wird. Wenn wir nun vollends von erklärten Verehrern des Reformators vernehmen, daß unmittelbar nach seinem Tode der Materialismus und die Sittenlosigkeit arg wucherten, so muß sich wirklich jeder Unbefangene fragen: worin denn eigentlich der angeblich wolthätige Einfluß Calvins auf Genf bestanden habe? Die Hauptbeschäftigung der Genfer war der Handel. Der Wucher blühte so, daß 10 und 15 Procent der gewöhnliche Zinsfuß waren. Als Frankfurter Juden sich niederlassen wollten, beabsichtigte man eine Bank zu gründen. Kostbare Kleider, Schmutz und reichliche Malzeiten nahmen überhand. Die Ratsherren legten Ferkelfissen auf die hölzernen Bänke ihrer Väter. Mit einigen Tagen Gefängniß und unbedeutender Geldbuße wurde der Ehebruch abgethan. Uebrigens predigten die Geistlichen gegen diese Ausschweifungen, und Theodor von Bezä, der Nachfolger Calvins, konnte durch seine unerbittliche Strenge wol große Scandale, nicht aber die geheime Unsitlichkeit verhüten. Auch er hatte indessen eine so einträgliche Stellung, daß er Geschenke welche ihm von den Behörden angeboten wurden, ausschlug. Gegen die volkstümliche Kunst war er nicht so streng wie sein Vorgänger; die Schauspiele erlaubte er wieder. Seine Wahrheitsliebe wurde den Behörden, in denen geistlicher Einfluß nach und nach verschwand, so lässig, daß der Rat ein von ihm geschriebenes Buch (de jure magistratum) wegen „gehässiger Wahrheiten“ unterdrückte. Ein anderer Geistlicher hatte, als die herzlosen Beamten arme Fremde aus der Stadt trieben, gepredigt: in Genf gebe es auf tausend Personen nicht zwei wolthätige, — wenn Christus wieder käme und sich in Genf niederlassen wollte, so würde ihm Niemand glauben, er hätte denn Bürgen, und der Wahlspruch: post tenebras lux gebühre der Stadt gar nicht. Er wurde vom Rate scharf getadelt. Die Kirchen aber wurden allgemein immer schwächer besucht.

Eine noch schlimmere Einwirkung aber übte das Beispiel, das durch den Prozeß Servet's gegeben worden, auf die übrigen protestantischen Staaten. Es wurden namentlich westliche schweizerische Kantone von dem Bestreben angesteckt, die Nichtübereinstimmung mit dem Glaubensbekenntnisse der Regierenden als Verbrechen zu behandeln, wovon glücklich Weise die östliche Schweiz, wo der Geist Zwingli's waltete, frei blieb. Dieses Bestreben hatte denn sowol tragische, als, wenn das erlörene Opfer nicht mehr zu erreichen war, mitunter auch komische Ereignisse zur Folge. Ein Beispiel der letzten Art lieferte Basel. Dort starb 1556 als angesehenener Bürger ein gewisser Johann von Brügge (oder Bruch), in

unter diesem Namen 1544 aus den Niederlanden eingewandert war. Nach seinem Tode erst erfuhr man, daß unter jenem Namen David Joris (oder Georg), ein um 1501 zu Delft geborener und dort verfolgter Schwärmer und Anführer der Wiedertäufer verborgen gewesen, der sich für einen Messias gehalten, die Vielweiberei gelehrt und dann als Flüchtling von Basel aus sein Volk regirt hatte, ohne jedoch in der Schweiz Belehrungen zu machen. Vielmehr hatte er die Kirche zu Basel fleißig besucht, auch sich vergebens zu Gunsten Servet's verwendet. Nachdem seine Vergangenheit enthüllt war, wurde er als Gotteslästerer erklärt, drei Jahre nach seinem Tode sein Leichnam ausgegraben und nebst seinem Bilde und seinen Schriften feierlich verbrannt. Seine Kinder, Verwandte und Diener mußten im Münster öffentlich ihre Irrthümer abschwören.

Einen tragischen Gegensatz zu diesem sonderbaren Ereignisse bildete die in Bern, diesem dem calvinistischen Reiche nächst gelegenen Orte, vollführte Blutthat an dem gelehrten Italiener Valentin Gentilis, welcher hinsichtlich der Dreieinigkeit ähnliche von der sogenannten Rechtgläubigkeit abweichende Ansichten hegte wie Servet. Er gehörte bereits zu den von uns nicht besonders aufgeführten Opfern Calvins, indem er unter dessen Herrschaft in Genf wegen seiner Ansichten, ungeachtet des Widerrufs, zu dem er sich erniedrigte, zum Tode verurtheilt wurde, was man aber nicht zu vollziehen wagte. Nach entehrender Buße vertrieben, kam er nach langen Irrfahrten in die damals bernische Herrschaft Gex und bot sich dem Landvogte zu einer Disputation an, um seine Grundsätze zu verfechten. Derselbe ließ ihn aber verhaften und sandte ihn nach Bern, wo der Unglückliche, da er nicht mehr widerrufen wollte, wie der Chronist jener Zeit (Stettler) sagt, „als ein abschewlich Monstrum und irrmachender Grewel, am 10. September 1566 mit dem Schwerte gerichtet und ihm hiemit sein gotteslästerlich Haupt abgenommen“ wurde.

So verbreitete sich auch unter den Protestanten, dem Grundsatz der freien Forschung zum Hohn, die verabscheuenswürbige katholische Regel: *cujus regio, illius religio*. Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz, dem es 1563 einfiel, aus einem Lutheraner ein Calvinist zu werden, zwang sofort alle seine Unterthanen, dasselbe zu thun, und vertrieb die Unflügelsamen, — und als nach dreizehn Jahren sein Sohn Ludwig die Laune hatte, wieder Lutheraner zu werden, führte er dieselbe tragische Komödie abermals auf und zwang die Pfälzer wieder zum Luthertum. Nicht genug! Nach bloß sieben Jahren führte Johann Kasimir als Vormund Friedrichs IV. abermals den Calvinismus ein, und das gute Volk mußte o wider seinen Willen bald auf die Rechtfertigung durch den Glauben, als auf die Prädestination schwören, und man kann sich die hierdurch erbeigeführte Demoralisation und den systematisch gepflanzten Indifferen-

tismus denken. Ähnlich ging es in Sachsen zu. Kurfürst A. Lutheraner, in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, verfolgte und trieb die Calvinisten, gegen welche er die sogenannte Konfession in lutherischem Sinne erließ. Der Hofrath Nikolaus Crell als zieher der Kurprinzen Christian, begünstigte die Verfolgten, wenn eigentlicher Sympathie mit ihrer Konfession, als aus Liebe zum r Frieden, verbot, als sein Zögling Christian I. zur Regierung polemische Schriften, sowie die Teufelaustreibung bei der Taufe, setzte die Ämter mit duldsamen Männern. Ein Katechismus und erklärungen erschienen, aus denen calvinistischer Geist hervorleuchtete bewog ferner den Kurfürsten zur Unterstützung Heinrichs I Frankreich durch sächsische Truppen. Als aber Christian schon 159 ließ der Kurverweser, Friedrich Wilhelm, Herzog von Weimar, Lutheraner, sofort Crell verhaften und Geistliche seiner Ansicht Lande treiben. Das Luthertum galt wieder allein, und unter Klage der Anstiftung von Religionshändeln, böser Ratschläge und verrates, mußte Crell, der Verfechter der Religionsfreiheit, jetzt in einem elenden Kerker schmachten und endlich, nachdem drei Pfaffen drei Tage lang sich an seiner Bekehrung abgearbeitet hatten, 9. Oktober 1601 zu Dresden sein Haupt auf den Block leg Leipzig bestand zeitweise eine lutherische Inquisition aus sieben und zwölf Ratsherren, welche die calvinistischen Professoren und entsetzte. Der Bürgerhauptmann Henning in Braunschweig 1604 als Calvinist des Bundes mit dem Teufel angeklagt, zum gefoltert, zum Tode verurteilt, zweier Finger durch Abhacken heroglühenden Zangen gezwickt, worauf ihm die Henkerstnechte noch schlechtesteile abschnitten und ihm den Leib aufschlitzten. Von Zeit hielt man ihm stärkende Tropfen unter die Nase, damit ja b des Programms der Exekution durch seinen Tod verloren gehe, urische Pfaffen versuchten fortwährend seine Bekehrung.

So wüteten die Menschen gegen einander, um sich gegengreiflich zu machen, daß ihre Auffassung von den jenseitigen Richtige sei, und bewiesen damit nur, daß keine von allen Parteien ersten Grundsatz des Christentums, der über all' die elenden Hypothesen erhaben ist, begriffen hatte: Liebe deinen Nächsten dich selbst!

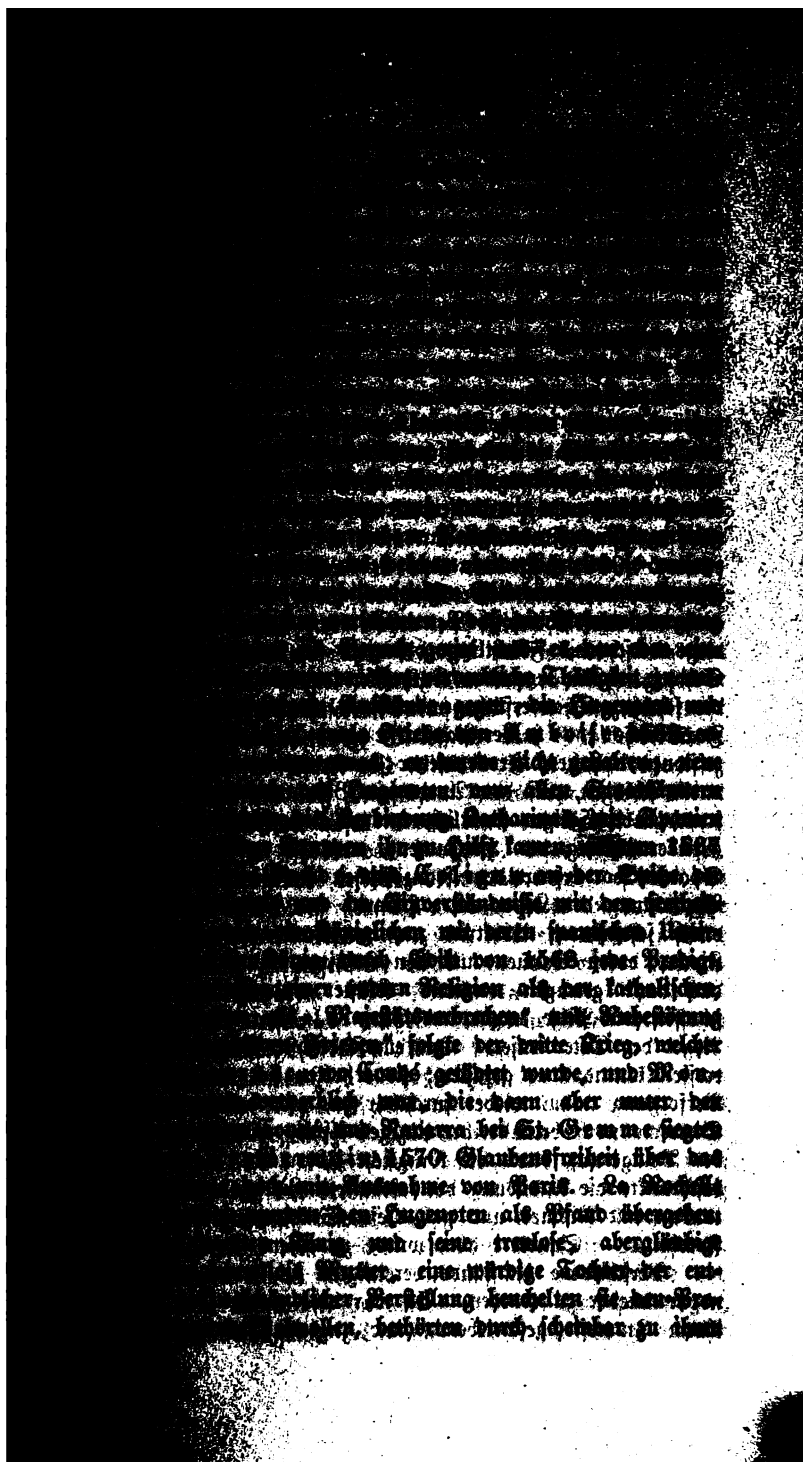
C. Die Hugenoten.

Ohne Calvin, den theokratischen Beherrscher Genfs, wären hänger der Kirchenreform in Frankreich in eben so kurzer Zeit von den und vergessen worden, wie dies in Italien und Spanien war; durch Calvin und seine rastlose, von einem glänzenden

te Thätigkeit erweiterte sich die schweizerfreundliche Partei der hugenoten (Eidgenossen) des kleinen Genf zu der mächtigen reformfreundlichen Partei der hugenoten im großen Frankreich, und es wurde davon, daß gerade Calvin die republikanische Partei dieses Namens in Genf verfolgt und unterdrückt hatte. — Calvins kräftige, zündende Schriften, deren die „Institution der christlichen Religion,“ der Ruf von seiner klugen Rede und von seinem Alles niederwerfenden kirchlichen und politischen Einflusse, und die von ihm, seiner Akademie und seinen Mitarbeitern und Verehrern Farel in Neuenburg und Biret in Lausanne sandten Apostel vermehrten die Zahl, stärkten den Willen und erregten die Begeisterung der französischen „Reformirten“. Jahre lang wurde die Kirche dieser Glaubensform in Paris, welche 1555 den ersten Stuhl erhielt, den Argusblick des dortigen Parlaments, das man in offener Zweideutigkeit die „glühende Kammer“ (chambre ardente) nannte, verborgen. 1562 zählte Frankreich 2150 reformirte Kirchen; aber solche in allen bedeutenderen Städten, in der Normandie in allen kleinen und größeren Flecken, ebenso in den meisten Städten von Maine, Anjou und Touraine; die Mehrheit hatten die hugenoten in Saintonge, Angoumois, ganz gehörte ihnen La Rochelle mit republikanischer Auffassung nach dem Muster Genfs, aber weit demokratischer. Durch Stand und Bildung ragten die Reformirten vor den übrigen Bekennern weit hervor in Guienne und Languedoc und erfreuten sich ähnlicher Stadtverfassungen. Ihrem Glauben war sogar das königliche Haus Navarra ergeben, das sein spanisches Gebiet verloren hatte und noch Bearn diesseits der Pyrenäen besaß, — ebenso zwei Brüder des Königs Anton von Navarra, alle drei durch ihre Frauen bewogen, eigener Überzeugung dagegen das Haus Chatillon, dem der beste Admiral Coligny angehörte. Im Süden überhaupt war Genf die bedeutendste Pflanzschule des Genfer Geistes. In der ganzen Halbinsel die zahlreichen und trotz aller Verfolgung aufrecht gebliebenen Waldenser die Zahl der Neugläubigen vermehren. Am nächsten war dieselbe in Lothringen, dem Stammsitze der Guisen, dieserren Haupt der päpstlichen Partei, und in der benachbarten Champagne. Alle hugenoten waren republikanisch organisiert und unter sich einig, — ohne gemeinsame Oberhäupter, aber freiwillig dem Rate der Autorität Calvins und nach ihm seines Nachfolgers Beza sich ordnend. Das Meiste zur Verbreitung des neuen Glaubens unter Gebildeten trug die von der Schwester Franz I. beschäftigte Universität von Bourges bei, unter dem Volke thaten es die Wollspinner von Roubaix; den größten Anhang aber hatte der Calvinismus unter dem Pöbel, da die meisten Gebildeten zu wenig glaubensbedürftig, die Bauern aber zu bigott waren. Im Ganzen waren die hugenoten, die als Unterdrückte den Glaubenszwang ihres Führers in Genf

nicht üben konnten, musterhafte Menschen und Bürger, fleißige und felsenfeste Charaktere. Den ersten Christen im römischen Reich gleichbar, hatten sie es zu der geschilderten Verbreitung gebracht, daß die Parlamente und Inquisitoren sie stets wieder nach kurzbrechungen mit Feuer und Schwert verfolgten und das von aufgehezte Volk ihre Versammlungen der Völlerei und Unzucht beschuldigte. Sie waren endlich so stark, daß sie es wagen konnten, einen Monarchen dem Tode König Heinrichs II. ein Konzil in Paris zu halten, welchem sie ein gemeinsames Glaubensbekenntniß und eine kirchliche Versammlung annahmen. Alle Kirchengemeinden waren nach derselben geordnet, die einzelnen souverän und mit Konsistorien versehen; die weltlichen und Kirchenbeamten versammelten sich regelmäßig in Provinzial- und bei wichtigen Angelegenheiten in Generalsynoden. Man wagte keinen Schritt gegen dieses Unternehmen; denn merkwürdiger Weise geschah damals sogar die Königin Katharina von Medici dem Protestantismus günstig. Dagegen mußte der Parlamentsrat Dubourg, welcher dieser Behörde für Duldung gesprochen hatte, den Scherkerhaufen verlassen. Bald folgten weitere Opfer, namentlich als der schwache Franz I. nach dem mahl der eifrig katholischen Schottin Maria Stuart, den Thron bestieg, womit das Haus Guise, dessen Mächtige sie war, seine volle Herrschaft begann. Diese war gleichbedeutend mit der des Erbes des Protestantismus, dessen Anhänger daher, auf die Nachricht von dem Siege ihrer Glaubensgenossen in Schottland, 1560 die Vertheidigung von Amboise anstifteten. Dieses Unternehmen, welches die Hugenotten stützen und den Protestanten Religionsfreiheit bringen sollte, wurde durch Calvin und Beza den Aufstiftern dringend anempfohlen, wie dem Apostel des französischen Protestantismus nicht anders zu sein war; es mißlang aber und kostete gegen 1200 Menschen das Leben. Obgleich für die Betheiligung Beza's schriftliche Beweise vorliegen, so hat Calvin die Wahrheit der Enthüllungen, welche der als Flüchtling aus Genf ankommende Herr von Villiers dem Kater machte, mußte auf eine Bemerkung desselben zugeben. Hierdurch zog sich Villiers die Haß Calvins zu und wurde, als er später in einer Schrift ganz behauptete, daß in Genf allmächtige Konsistorium der Geistlichen in den Zeiten der Apostel unbekannte Einrichtung, genötigt zu sein durch sein Buch auf Anordnung Calvins durch den Henker verbrannt und Strafanordnung allen Besitzern desselben die Ablieferung innerhalb 24 Stunden befohlen. Das Mißlingen des Streiches vermehrte die Macht der Guisen; das von ihnen bewirkte Edikt von Romo übertrug die Beurteilung der „Ketzer“ gänzlich den Geistlichen; es hob alle Versammlungen der Protestanten. Ein späteres Edikt bestätigte dasselbe insofern, als die Todesstrafe für die Verfolgten abgesetzt und Verbannung an ihre Stelle gesetzt und den Angebern ihr Hand

Gunsten ergriffene Maßregeln die Königin von Navarra und den edeln Coligny, die der Hof ungemein auszeichnete, bis Erstere, vielleicht an Gift, starb, vermählten ihren Sohn Heinrich mit Katharina's Tochter Margareta von Valois, und ließen dann, als Alles eingeschlafert war, am 24. Aug. 1572 die von der Weltgeschichte gebrandmarkten Furien der Bartholomäusnacht los. Beinahe alle Protestanten in Paris wurden gemordet, so auch in Meaux, Bourges, Orleans, Angers, Rouen, Troyes, Lyon, Toulouse, u. s. w., zuerst unter Allen Coligny, auf den schon zwei Tage vorher von Seite der Guisen geschossen worden. Mit ihm starb der großartige Plan, ganz Frankreich solle den Niederländern gegen Spanien beistehen, und durch Gründung von Kolonien in Nord- und Südamerika die spanische Weltmacht brechen. In Paris schloß man drei Tage lang, der König selbst schoß auf Fliehende, auf den Straßen ließ man die nackten und gräßlich verstümmelten Leichname liegen, und in ganz Frankreich fand die „Bluthochzeit“ Nachahmung, welche etwa 50.000 Hugenoten das Leben gekostet haben soll und Dörfer in Flammen auflockern ließ. Namentlich die Buchhändler mußten herhalten, auch der edle Philosoph Peter Ramus fiel; — Frauen wurden keineswegs verschont. Flüchtlinge drängten sich in den reformirten Orten der Schweiz. Alle extremen Katholiken waren von jubelnder Freude über die schwarze That erfüllt, und redeten, frech genug, von einer „Reinigung Frankreichs“; — ja der Papst Gregor XIII. ließ Dankmessen und Prozessionen abhalten, Freudenfeuer brennen und auf das Ereigniß eine Medaille schlagen, auf dem Avers sein Bild und auf dem Revers eine Nothscene, dabei Coligny kenntlich, mit der Unterschrift: Ugonatorum strages (Niedermetzung der Hugenoten), und der grimme Philipp II. von Spanien bot erfreut dem französischen Hofe hilfreiche Hand zur völligen Vernichtung der Ketzer an. Heinrich von Navarra rettete sein Leben nur durch scheinbaren Übertritt zur herrschenden und durch Mord siegenden Kirche, deren Banner nun von Jesuiten und Kapuzinern siegreich durch das Land getragen wurden. Klöster und Kollegien der beiden Orden schossen wie Pilze empor und Jean de la Barrière gründete die strenge Regel der Cistercienser. Der empfindlichste Schlag der die Protestanten treffen konnte, war gefallen; sie erholten sich nie wieder von ihm, ihre Verfolgung nahm wieder furchtbar zu, und bald waren La Rochelle und Sancerre noch beinahe ihre einzigen Asyls, widerstanden aber heldenmüthig der Belagerung durch die königliche Übermacht. Der Friede von 1578 beschränkte die Ausübung der reformirten Religion auf La Rochelle, Montauban und Nismes und gab diesen Städten zugleich fast republikanische Freiheit, — Sancerre aber wurde zu einem Dorfe erniedrigt.

Verschiedene Umstände vereinigten sich jedoch, den Mut der Hugenoten wieder zu erheben. Es war dies einmal die Verbreitung der ihnen Interesse geschriebenen und zugleich politisch freisinnigen Werke

Gallia von Hotman, welches zu beweisen suchte, daß die französische Krone von Rechtswegen nicht erblich sei, sondern auf Wahl beruhe, daß die königliche Gewalt vom Volke verliehen werde und also wieder entzogen werden könne, wenn sie ihr Recht mißbrauche,

Schrift „über die freiwillige Knechtschaft“ (später „le Contrat social“), von dem jung gestorbenen Rechtsgelehrten La Boétie, das Volk in leidenschaftlich glühender Sprache geradezu aufrief, die Tyrannen zu stürzen. Diesen Schriftstellern trat theilweise entgegen Bodin in seinem Werke über den Staat. Er vertheidigte darin die Veranlassung des Monarchen, seine Unabhängigkeit vom Volke und von den Vertretern und seine Hoheit über Weltlichen und Geistlichen, aber trotzdem, daß der Fürst die Andersgläubigen in seinem Reiche nicht dulde und keine Kriege gegen sie führe. Ein weiterer Umstand war die Verbindung der Protestanten mit einer konfessionell gemischten politischen Partei, den sogenannten Politikern oder Unzufriedenen, der Guisen und des Hofes, die zu Stande kam, als der jugendliche Karl IX. nur zwei Jahre nach seiner Schandthat starb. Sein Bruder, der sittenlose letzte Valois, vertriebener König von Frankreich, folgte. Damit nun wurden die französischen Protestanten selbst zu einer politischen Partei und erschienen nicht mehr als Kämpfer für uneigennütziges Gewissens- und Glaubensfreiheit, auch als Solche für Macht und Einfluß im Staate, denen der Staat früher ihr Ziel, nur noch Mittel zum Zwecke war. Mit Macht wurde der neue Krieg zwischen diesen Verbündeten und den königlichen. Der Herzog von Alençon (später von Anjou), Bruder des Königs, hatte seine Hoffnung auf die Krone der befreiten Niederlande und auf die Hand der spanischen Königin Elisabeth gemacht worden, stand an der Spitze der Protestanten, — gegen seinen Bruder und seine Mutter, an seiner Seite der Verbannung zurückgekehrte Condé und der wieder frei gelassene Heinrich von Navarra. Der Friede von Beaulieu 1576 den siegreichen Protestanten größere Religionsfreiheit bewilligen sollte, brachte diese unwillkommene, ja verhasste Errungenschaft schloffen die Protestanten die sogenannte heilige Ligue der Katholiken; Priester und Bischöfe mußten das Volk gegen die Hugenoten aufhetzen und die Ständeverammlung zu Blois 1576 hob mit einem Schlage alle Erbschaften zu Gunsten der Protestanten wieder auf und verbannte alle Geistlichen dieser Richtung aus Frankreich. Der Beschluß bewirkte nur Krieg und 1577 das Edikt von Fontainebleau, das etwa dem Frieden von St. Germain gleich kam. Der Krieg dauerte länger als die übrigen; der unruhmreiche und unglückliche Heinrich III. verbrachte ihn abwechselnd mit Ausschweifungen, Verfolgungen und Volksausraubung. Der Ligue aber war der Friede eine

Dual; sie verband sich mit Spanien und zwang den König zum huldvollen Edikte von 1585, das natürlich wieder den Krieg entzündete und der Papst Sixtus V. mußte Condé (der bald darauf an Gifft und Navarra in den Bann thut, wogegen Letzterer eine kräftige Expedition erließ. Die Hugenoten wurden geschlagen, und als der nicht weiter gegen sie einschritt, warf sich Herzog Heinrich von Guise zu seinem Majordomus auf und zwang ihn zum „Edikt der Union“ (1588) welches gänzliche Vertilgung der Protestanten vorsah. Bald darauf wurde er zu Blois vor den königlichen Gemächern ermordet, da des Königs Leute fürchten mußten, das Schicksal würde sonst Herrn treffen, — und nach ihm ebenso sein Bruder, der Cardinal. Es folgte im Tode Katharina. Die nächste Wirkung war vollständiger Bruch zwischen den Liguisten und den Königl. und dem verurtheilten Könige blieb nichts übrig, als sich wider seinen Willen mit seinen bisherigen Feinden, den Hugenoten, zu verbinden. Die Sorbonne erklärte künftig mehr für ihn, den Abtrünnigen, zu beten, und die Guisen erlitten des Papstes Bannfluch gegen ihn. Der Gereizte schwor die Vermittlung des liguistischen Paris, das dem fanatisirtesten Katholizismus huldigte gegen die ebenso katholischen königlichen Schweizer Barrikaden er hatte; aber der wahnsinnige Dominikanermönch Jakob Clement tötete die Guisen gebunden, vereitelte die Drohung durch Königsmord (er lag im Lager bei St. Cloud und fiel selbst durch die Begleiter seines Vaters). Alle katholischen Kanzeln feierten ihn als Märtyrer; der Papst und Fürsten seines Glaubens waren von Freude erfüllt. Das Haus Valois, die ältere Linie der Kapetingen, war ausgestorben. Nach dem Rechte der Erstgeburt war nur der Vertreter der jüngeren Linie des Hauses Bourbon, Heinrich IV., bisher König von Frankreich — das Haupt der Hugenoten! Die Schwierigkeit seiner Stellung nicht zu verkennen; daher verließen ihn sowohl die eifrigen Katholiken des königlichen Heeres, als jene eifrigen Protestanten, die sofortige Erklärung ihres Glaubens zur Staatsreligion von ihm erwartet hatten, was er nicht konnte; denn sie waren die verschwindende Minderheit! Die ließ seinen bei ihm gefangenen Onkel, den Cardinal Anton von Bourbon, als König Karl X. ausrufen, und Frankreich hatte zwei Gegenkönige, einen katholischen Geistlichen und einen Protestanten! Heinrich verlor aber trotz der Kleinheit seines Heeres den Mut nicht. Er belagerte viel mehr vor Paris und siegte 1590 bei Ivry. Die Hauptstadt schüttete jedoch in fanatischen Flugchriften den „keiserlichen König von Navarra“ mit allem Hohn, riet ihm, die Königin von England zu raten*) und hungerte, um ihn nicht in ihren Mauern zu empfangen.

---

*) Les Parables de Cicquot, en forme d'avis, sur l'estat de Navarre. A Paris jointe la copie imprimée à Lyon. M.D.XC.

als der Schattenkönig-Kardinal bald starb, wollte sich die dortige Partei der Eiferer (Zelés) lieber Philipp II. von Spanien als dem Navarresen unterwerfen, und so den Landesverrat der Dulbung eines andersgläubigen Monarchen vorziehen. Heinrich aber schlug sich tollkühn mit den Spaniern und Liguisten und täuschte endlich 1593 die Hoffnungen Beider durch einen förmlichen Übertritt zur katholischen Kirche in St. Denis, den er am 27. December öffentlich bekannt machte, indem er sich lieber einer Ceremonie unterzog, die seinem Herzen fremd war, als länger sein Land im Bürgerkriege überließe. Umsonst bemühte sich die niedergebognerte Ligue, den Schritt zu hintertreiben. Frankreich aber verdamnte die spanischen Ränke, jubelte über den wiederhergestellten Frieden, und eine Provinz und Stadt nach der andern fiel dem neuen König zu, der in Chartres gekrönt wurde und endlich unter dem Jubel der Hauptstadt in Paris einzog *). Sorbonne und Pöbel, beide vor kurzem seine Todfeinde, anerkannten ihn willig. Der Mordversuch Chateaus vertrieb dessen Anhänger, die Jesuiten, aus Frankreich. Die letzten Liguisten wurden in einem Haufen besiegt, auch der Papst Clemens VIII. anerkannte nun den König, wenn auch unter lästigen Bedingungen, und selbst Spanien schloß 1598 zu Werwins Frieden. Heinrichs größte Pflichten waren aber gegen seine ehemaligen (und im Geiste wol noch fortwährenden) Glaubensgenossen; er beendete die Religionskämpfe des sechszehnten Jahrhunderts nahe an dessen Schlusse durch das Edikt von Nantes, das den Protestanten allgemeine Gewissens- und beinahe unbeschränkte Glaubensfreiheit (außer noch immer in Paris und Umgegend und in einigen andern Städten) gewährte; doch mußten sie die katholischen Feiertage beobachten und der katholischen Geistlichkeit den Zehnten entrichten, wogegen ihnen eine Unterstützung des Staates von 45.000 Thalern bewilligt wurde. Beschränkt wurde das Erbrecht der Kinder protestantischer Geistlichen. In bürgerlichen Rechten erlitten die Hugenoten keinen Nachtheil und erhielten Zutritt zu allen Ämtern, sowie Gewähr für unparteiische Rechtsprechung. Auch wurden ihnen La Rochelle, Montauban, Nismes und einige andere Städte noch auf acht Jahre überlassen. In Folge der Bürgerkriege waren aber von mehr als zweitausend reformirten Kirchen noch 760 übrig geblieben. Umsonst tobten Sorbonne, Pfaffen und Parlamente gegen das Edikt, so mangelhaft es war. Sie mußten schweigen; nur der König gestattete auch den Jesuiten die Rückkehr, nachdem sie in der weitläufigen, ihren Orden sophistisch beschönigenden, gegen den König meistlerischen und kriecherischen Bittschrift (tres-humble remontrance et

*) *Advertissement salutaire aux Français. A Lyon M.D.XCIII. — première philippique à la France. A Lyon M.D.XCIII. — Coppie de l'anti-Espagnol, fait à Paris. A Lyon M.D.XCIII. — Gedichte: Le Testament de la Ligue. Les plaisans devis-recitez par les supports du seigneur la Coquille.*

requeste des religieux de la Compagnie de Jésus) darum gebeten; denn er wollte vor den Dolchen ihrer Rache sicher sein.

Unter Heinrich IV. genoß Frankreich im Ganzen eines ungetrübten Glückes. Sein von aller konfessionellen Befangenheit freier Hochsinn, den zu Liebe seine Schwäche für die weibliche Schönheit Nachsicht finden darf, empfand gegen Niemanden dauernden Groll, und er kannte kein höheres Ziel, als sein Volk glücklich zu machen. Ja, er begnügte sich damit nicht, sondern träumte mit seinem wackern Minister, dem Hugenoten Sully, von einer ganz Europa umfassenden „christlichen Republik“, wozu er vor Allen die Vertreibung der Türken und die Schwächung des finstern Hauses Habsburg notwendig erachtete. Die Jesuiten wußten daher wol, was sie thaten, als sie das edelste Herz, das in seinem Jahrhundert auf einem Throne schlug, durch das Messer des elenden Ravallac (1610) durchbohren ließen. Der Mörder gab als Beweggrund seiner That an: weil der König die Hugenoten nicht unterdrückt habe und weil er gegen den Papst (?), d. h. gegen Gott, Krieg führen wolle. Papst Paul V. und Spanien jubelten!

Mit Heinrichs IV. Tode endete in Frankreich das Zeitalter der strebsamen und bei allen Gegensätzen doch überzeugungsvollen Renaissance, welche das merkwürdige Beispiel eines aus religiösen Gründen begonnenen und in politischen Verknüpfungen endenden Bürgerkrieges dargeboten, der aber eigentlich keiner Partei den Sieg gebracht, sondern beiden eine annähernd gerechte Stellung angewiesen, — und begann die Charakter-, gesichts- und gesinnungslose, das Volk zu Gunsten der bevorrechteten Kastei und Stände ausbeutende Rococo-Zeit.

Dritter Abschnitt.

Die englische Hochkirche und die schottische Volkskirche

A. Die englische Kirche.

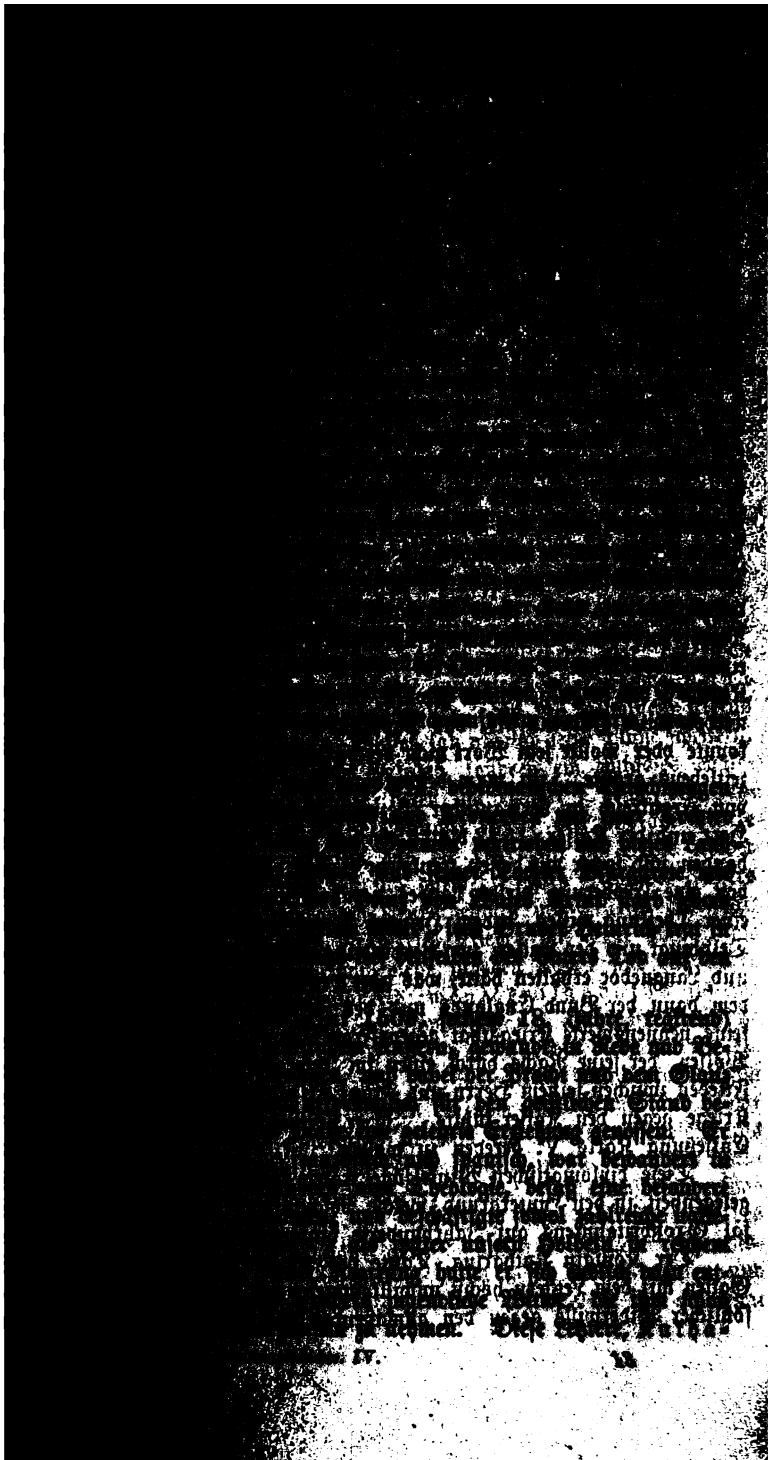
Das britische Reich, damals aus England und Irland bestehend (Schottland war noch unabhängig), besaß schon am Anfange des sechszehnten Jahrhunderts eine Menge Eigentümlichkeiten gegenüber dem europäischen Festlande. Die Engländer fühlten sich ungemein erhaben über andere Völker, wozu ihnen ihre bekannte Tapferkeit auch einiges Recht gab. Jeder Mann war zum Kriegsdienste verpflichtet, und kleine Heere hielten gegen weit größere ausländische Stand. An Naturerzeugnissen aller Art war kein

(The following text is extremely faint and largely illegible due to poor scan quality. It appears to be a historical document or manuscript page.)

besitzer niedern Standes machten sich der Krone gegenüber geltend, was in Frankreich nicht geduldet war. Ja diese Geltendmachung fand wiederholt mit offener Gewalt statt und hatte dabei nicht selten Erfolg. Hartnäckig hielt Heinrich II. gegenüber ein Thomas a Becket, als Primas des Reiches, die Ansprüche der Hierarchie aufrecht, wie es nie ein französischer, ja nicht einmal ein spanischer Prälat gewagt, bis er als Opfer seines Strebens fiel. Mit mehr Glück versuchten die englischen Barone ihre Rechte zugleich gegen Kirche und Krone und trösteten dem König Johann die berühmteste Urkunde der Welt, die Magna Charta ab, welche Innocenz III. bezeichnender Weise verdammt, die aber die Grundlage der englischen Verfassung blieb. Auf ihr beruhte das unter Eduard II. gegründete Parlament, in welchem vier Stände: Prälaten, Barone, Ritter und Städte, Gesetzgebung und Steuerbewilligung ausübten und unter Eduard III. sich, je zu zweien, in die zwei noch heute bestehenden Häuser vertheilten. Dabei wurde das Reich stark, es eroberte Wales, Irland und zeitweise Schottland, ja es besaß lange die größere Hälfte Frankreichs und spielte diesem Lande, dem neuen Rom gegenüber, mit seinen dortigen Kriegszügen eine Rolle, die nicht unpassend derjenigen des alten Karthago unter Hannibal verglichen werden kann. Und so durfte es England, gerade seit Ausbildung der parlamentarischen Verfassung, wagen, auch dem Papste, der bis dahin mit seiner gewohnten Anmaßung die Oberhoheit über das Inselreich in Anspruch genommen hatte, mit Thatkraft entgegenzutreten, und zwar Krone und Parlament im Vereine miteinander.

So wurde England, dessen Abhängigkeit von Rom im frühen Mittelalter die drückendste gewesen, unvermuthet das erste Land Europa's, in welchem eine nicht nur keiserische, wie auch anderswo, sondern wirklich reformatorische Bewegung ausbrach. Die Anmaßungen der Klöster waren doch auf einen Grad gestiegen, daß schon 1327 die Studenten und Bürger Oxforde das reiche Benediktinerkloster zu Abingdon überfielen und geplünderten. Es blieb jedoch nicht bei dieser rohen Äußerung der Abneigung gegen unnütz gewordene Körperschaften. Auch der Geist machte seine Rechte geltend. Johann Wicliffe, geistliches Mitglied der Universität Oxford, geb. 1324, war der Erste, der nicht nur gegen die Dogmen, sondern auch gegen die Macht, ja die Existenz des römischen Papsttums, sowie gegen die sittenlose Geistlichkeit, die Klostergefellbde, den Eölibat, die geistliche Gerichtsbarkeit und die Transsubstantiation und die Herstellung der biblischen Lehre auftrat. Wie später Husens den Husitensturm und Luthers den deutschen Bauernkrieg, so veranlaßte diejenige Wicliffe's 1381 den Aufstand des armen, keinem der parlamentarischen Stände angehörenden Volkes unter dem Schmiede Wat Tyler gegen Richard II., nur daß dabei der englische Reformator nicht die Rolle Luthers spielte, sondern sich passiv verhielt, während dagegen seine geistlichen Anhänger im Sinne Thomas Münzers predigten und das Volk zu

rina von Aragon, erfreute sich einer bei Frauen seltenen Fülle von Kenntnissen und erregte selbst das Staunen des Erasmus.

Der Mann, unter dessen kräftiger Leitung des jugendlichen Königs später hervortretende schlimme Eigenschaften vorläufig noch verborgen blieben, war sein Almosenier Thomas Wolsey, Sohn eines Fleischer aus Ipswich, den er als jungen Geistlichen schon zum Ratgeber wählte während er seinen Geheimen Rat vernachlässigte. Wolsey, ursprünglich Scholastiker, wandte sich der humanistischen Richtung zu, als diese auf tauchte, und pflog mit Vorliebe die Baukunst. Er wurde vom König an die Spitze des Gerichts- und des Finanzwesens gestellt und erhielt von ihm das Erzbistum York, vom Papste die Würde eines Kardinal-Legaten. Diese Ehren blendeten ihn, er fühlte sich als rechte Hand des Königs und wurde hochfahrend und barsch gegen die Unterthanen, die vor ihm die Knie beugen mußten. Während er jeden Wiederhall der deutschen Reformation in England unterdrückte, die Bibelübersetzung verbot und Keger in Menge verbrennen ließ, auch es wahrscheinlich war, der den König dazu bestimmte, selbst ein lateinisches Buch gegen Luther zu schreiben, spielte er zugleich im Namen des Königs die Rolle eines Vermittlers zwischen der spanisch-österreichischen Macht und dem mit ihr Krieg führenden Frankreich und so gewissermaßen eines europäischen Schiedrichters. Seine Pläne gingen aber noch weiter. Karl V., den er zu gewinnen gewußt, versprach ihm unter Leo X. und dann wieder unter Hadrian VI. das Papsttum bei nächster Erledigung; aber er konnte oder wollte sein Wort nicht verwirklichen, wofür ihm der Kardinal zeitlebens grollte. Da man beschuldigte ihn, schon damals mit Franz I. von Frankreich in vertraulicher Beziehung gestanden zu haben, als sei Herr und der Kaiser (1523 bis 1525) sich zum Untergange Frankreichs verbunden und sogar mit dessen treulossem Sohne, dem Connetable von Bourbon eine Eroberung dieses Landes verabredeten. (Man will sogar von einer Theilung wissen, indem Heinrich Nordfrankreich, der Connetable das Delphinat und der Kaiser, zur Verbindung seiner Erbstaaten, die Provence und Languedoc erhalten hätte, was aber der Letztere bedenklich fand.) Nach dem dann der Bund Englands und des Kaisers im Saude verlaufen und keine nennenswerte Kriegsthat gegen Frankreich zur Folge gehabt, war es Wolsey, der seine Rache durch einen im Interesse des Papstes geschlossenen Frieden zwischen seinem Herrn und Franz I. und sogar durch Beihilfe zu Kriegen gegen den Kaiser kühlte. Da er vermaß sich sogar, den Papst zur Entsetzung Karls V. bereben zu wollen.

Diese diplomatischen Winkeltzüge traten indessen bald vor einer Gelegenheit in den Hintergrund, welche, obschon blos persönlich, das Schicksal Großbritanniens auf Jahrhunderte hinaus bestimmte.

Der Königin Katharina, Tante des Kaisers, war der Bruch ihres Gatten mit dem Letztern höchst unwillkommen, und sowohl dies, als ihr persönlicher Widerwille gegen den anmaßenden Wolsey, ließen die befehl-

königliche Ehe als ein Hinderniß in den politischen Plänen des Cardinals und eine Ehe mit einer französischen Prinzessin als wünschbarer erscheinen. Er, der hochgestellte katholische Priester war es, der die von seiner Kirche verdamnte Heirat eines Geschiedenen zuerst befürwortete. Diesen Plan bestärkte der Mangel eines Tronerben, da das königliche Paar bloß eine Tochter, Maria, die spätere Königin, besaß. Und ein zweiter katholischer Priester war es, der Beichtvater des Königs, der in Diesem den Gedanken weckte, seine Ehe sei ohnehin ungiltig, weil das mosaische Gesetz die Ehe mit der Witwe des Bruders verbiete (während es eine solche vielmehr zur Pflicht macht!). Und wieder war es der höchste katholische Priester, der Papst Clemens VII., der sich im Jahre 1528 auf Andringen Wolsey's geneigt erklärte, zur Scheidung Hand zu bieten und in Jenem und dem Cardinal C a m p e g g i o eine Kommission aufstellte, um die Sache zu untersuchen. Hatte ja doch daselbe Papsttum die Ehe Ludwigs XII. von Frankreich mit der Tochter Ludwigs XI. getrennt und die neue Ehe Desselben mit Anna, der Witwe Karls VIII. gestattet, und im Jahre 1528 die Ehe Jakobs V. von Schottland getrennt und eine neue Ehe erlaubt, deren Frucht — Maria Stuart war!

Schon war der König, dem seine Gattin nicht mehr schön und jung genug, zu fromm und zu wenig puz- und prachtliebend war, der schon einen natürlichen Sohn hatte und die junge, schöne Hofdame Anna Boleyn liebte, zur Scheidung entschlossen, als der katholische Klerus seine Meinung plötzlich änderte. Wolsey sah nämlich seine Pläne scheitern, indem der König keine französische Prinzessin, sondern ein einfaches englisches Fräulein zur Gattin wünschte, deren mütterlicher Oheim, der Herzog von Norfolk, noch dazu sein persönlicher Feind war und am Sturze des plebejischen Cardinals arbeitete, um die Herrschaft des Adels wieder herzustellen. Der Papst aber sah sich durch die neuen Siege des Kaisers über Frankreich so sehr zum guten Einvernehmen mit Ersterem gebrängt, daß er, namentlich als auch Frankreich Frieden mit Karl schloß, die Verstoßung von dessen Tante nicht mehr zugeben konnte und sich daher gegen dem englischen Gesandten äußerte: weniger skandalös als eine Ehescheidung wäre es, dem König eine Doppelheirat zu gestatten! Politische Gründe also, und nicht das Dogma der Kirche, veränderten die Ansicht der Letztern. Wolsey fuhr zwar fort, in der Untersuchungskommission zu arbeiten und die königlichen Gatten einzuvernehmen; aber er führte die Sache so lässig und unterbrach sie einst auf erhaltenen Befehl aus Rom so plötzlich, daß Heinrich sich ebenso plötzlich in die Arme des Adels warf. Dazu kam ein päpstliches Breve, welches die Kommission aufhob und ihre Kompetenz nach Rom zog, und dies stellte den Entschluß des Königs fest. Er wollte England gänzlich von der geistlichen Gerichtsarbeit des Papstes losreißen und diese selbst in die Hände nehmen, und arin hatte ihm Niemand besser vorgearbeitet, als Wolsey, der als Regat

und seit kurzem auch päpstlicher Generalvikar in England fast völlig unabhängig von Rom schaltete und waltete. Jetzt trafen Diesen die Folge seines eignen Handelns; im Jahre 1529 wurde er entlassen; — sei magloser Jammer machte die Sache nicht anders. Das Parlament, da der König jetzt zum ersten Male seit sechs Jahren, zum zweiten seit Wolsey's Verwaltung, berief, kam ihm entgegen mit der Aufforderung, sein geistlichen und weltlichen Unterthanen unter seiner alleinigen Autorität zu verbinden, und verbot alle Zahlungen nach Rom, wie alle Berufungen von englischen Gerichten an römische. Wolsey wurde des Gewaltmißbrauchs und der Beschränkung königlicher Rechte angeklagt, ging zwar da er sich unterwarf, straflos aus, ward aber bald einer Verschwörung und des Wirkens für die Exkommunikation des Königs verdächtig und starb während seiner Abführung in den Tower.

Jetzt wurde die Geistlichkeit aufgefordert, den König als „Protector und einziges Haupt der englischen Kirche“ anzuerkennen. Mit Widerstreben, und nur nach dem Scheitern aller Vorstellungen bei dem Könige, nahm die „Konvokation“ der Bischöfe und Geistlichen 1531 eine Erklärung jener Anerkennung mit der Klausel an: so weit es nach Christi Gesetz erlaubt sei. Sie hoffte dabei auf des Königs Schutz gegen die auch in England eindringenden Lehren der Protestanten. So war England noch katholisch und doch dem Papste entzogen. Keine Reformation hatte je unwürdige Beweggründe wie die englische. Die Ehescheidungsfrage hatte sie hervorgerufen und wurde nun ohne Anstand erledigt. Der König als Haupt der Kirche ließ sich durch ein von ihm ernanntes Gericht von Katharina scheiden, welche nicht begriff, wie dies möglich sei und ihr Leben, sich stets als Königin benehmend, in frommen Übungen beschloß. So gar die Gutachten acht katholischer Universitäten, wie Paris und Bologna, hatten Heinrich zu seinem Schritte berechtigt erklärt, und die Konvokationen Englands bestätigten das Geschehene. Schon vor dieser Erledigung (1533) waren Heinrich und Anna heimlich getraut worden, und nun folgte die Krönung der Letztern, mit großem Pomp und unter Beistand des Erzbischofs von Canterbury, sowie von sechs Bischöfen und dreizehn Äbten, welche nicht gegen die Scheidung waren. Es kümmerte darauf in England nicht mehr, daß der Papst, auf Antrieb des Kaisers, die Ehescheidung Katharina's als gültig und fortbestehend erklärte. Dieser Widerstand der Sache wurde das Verderben eines ausgezeichneten Mannes, des gelehrtesten Engländer's jener Zeit.

Als John Colet starb, oder wie er als Gelehrter seinen Namen latinisierend John Colinus machung, starb 1480 und 1484 aus edelm Geschlecht zu London, lebte der Cardinal, Bischof des Cardinals und Lordkanzlers John Morton, welcher die Universität Oxford, wo eben der Humanismus als

war, daß die Kenntniß des Griechischen zum Reiz mache, seitdem William Grocyn, Schüler des Chalcondylas und Poliziano, und sein Schüler Thomas Linacre die Sprache der Hellenen lehrten, mit dem auf seinen humanistischen Reisen Oxford besuchenden Erasmus von Rotterdam in zwanglosen Vereinigungen für die Schönheiten des klassischen Altertums schwärmten und im jungen More bereits ein geistiges Phänomen erkannnten. Neben dem von seinem Vater ihm vorgeschriebenen Rechtsstudium vervollkommnete sich der Letztere eifrig in lateinischer Prosa und Poesie und in Übersetzungen der Griechen, besonders Lucians, und vertiefte sich zugleich so sehr in die Theologie der Kirchenväter, daß er nach seiner Heimkehr in einer Kirche Londons öffentliche Vorträge über Augustins „Stadt Gottes“ hielt. Nur der Eölibat soll ihn abgehalten haben, geistlich zu werden. Schon als junger Anwalt von 20 Jahren in das Parlament gewählt, widersezte er sich der Despotie Heinrichs VII., dessen Nachfolger Heinrich VIII., als feuriger Anhänger des Humanismus, ihm dagegen mit Ehren überhäufte, ihm alles Vertrauen schenkte und ihn an seiner Streitschrift gegen Luther „über die sieben Sakramente“, welche Papst Leo X. gewidmet wurde, mitarbeiten ließ, während er ihm die Replik auf Luthers heftige Erwiderung ganz übertrug, die dann auch letztere an Verbtheit und sogar Unflätigkeit noch zu überbieten suchte. More wurde Schatzkammerbeamter, 1523 Sprecher des Parlaments, war dem König als dessen politischer Geheimschreiber völlig unentbehrlich, mußte mit ihm neben den Staatsgeschäften und theologischen Kämpfen auch Astronomie treiben und wurde oft lange im Schlosse zurückgehalten, ohne nach Hause zu kommen. Oft spazirte der König mit ihm im Garten und legte dabei vertraulich seinen Arm um den Nacken, den er später durchhauen ließ. More benützte seinen Einfluß namentlich zu Gunsten der gelehrten Studien. Kräftig mußte er gegen eine von dem lernfaulen niedern Klerus begünstigte Verbindung von Oxforde Studirenden einschreiten, welche ihren Haß gegen das Griechische dadurch zur Schau trugen, daß sie sich Trojaner, ihr Oberhaupt Priamus, die Einzelnen Hector, Paris u. s. w. nannten. More's eigene Werke sind nicht zahlreich. Unter ihnen ragt eine englisch geschriebene Geschichte Eduards IV. und Richards III. hervor. Weit wichtiger aber ist das lateinisch abgefaßte, in Hinsicht der herrschenden sozialen und politischen Zustände durchaus oppositionelle Buch, dessen Titel ein sprichwörtlicher Ausdruck geworden ist. Es erschien 1515 unter dem Titel „Utopia“ (Nirgendheim), schilderte unter dem Bilde der vom Verfasser fingirten Insel Utopien, die von ihm als Ideal aufgefaßte Staatsverfassung und geißelte damit zugleich die Uebelstände, an welchen England krankte. Veranlaßt wurde das Werk durch des Erasmus in More's Hause geschriebenes und ihm gewidmetes „Lob der Narrheit“ (s. oben S. 84). Der Verfasser läßt den fingirten Seemann Rafael Hythlodäus nach jener Insel reisen, welche 1200 Jahre vor seiner Zeit durch Römer

und Ägypter ihre Kultur empfangen habe. Dieselbe erstreckt sich nirgend weiter als eine Tagereise, besitzt eine treffliche Hafenuacht, sichere Kanäle und 54 schöne Städte mit gleicher Sprache, Sitten und Gesetzen, welche in einem Bundesverhältnisse stehen und Abgeordnete wählen, die in der Hauptstadt jährlich als „Senat“ zusammentreten. In den Gebieten der einzelnen Städte sind die Wohnungen der Ackerbauer gleichmäßig auf die Grundstücke vertheilt und die Bewohner in patriarchalisch eingerichtete „Familien“ von wenigstens 40 Köpfen gesondert, von denen je die Hälfte zwei Jahre lang in der Stadt und dann wieder ebenso lange auf dem Lande wohnt, damit die Landarbeit sie nicht zu sehr anstrengt. Private Grundeigentum gibt es nicht; der Besitz der Häuser wechselt alle zehn Jahre. Eine besondere Versammlung der Familienoberhäupter (Phylarchen) für je 30 Familien übergeordneten Protrophylarchen wählt aus vier Vorschlägen des Volkes den Fürsten auf Lebenszeit. Zeigt sich jedoch der Letztere als Tyrann, so wird er abgesetzt. Leben und Treiben der Utopier stehen unter strenger polizeilicher Aufsicht. Jeder Familie ist eine gewisse Beschäftigung angewiesen. Wer sich einer andern widmen will, wird von der Familie, welche dieselbe betreibt, adoptirt. Für körperliche Arbeit sind täglich bloß sechs Stunden bestimmt und zwar für beide Geschlechter, für die Frauen jedoch in geringerem Maße als für die Männer. Den Rest verwendet man zu wissenschaftlichen Studien, zum Besuche von Vorträgen, welche besonders dazu gewählte Männer täglich halten, zur Erholung in öffentlichen Gärten oder Speiseshallen. Fanatismus, Jagd, Luxus, Spiel und Müßiggang sind verpönt; unthätige Geistes- und Aelinge gibt es nicht, ebenso wenig Bettler. Nur durch besondere Befähigung können bis auf fünfzig Bewohner jeder Stadt in den alle von körperlicher Arbeit befreiten Stand der Lehrer treten, welchem die Priester, obersten Beamten, Gesandten und der Fürst angehören. Durch die Uebersättigung, so findet Auswanderung nach weniger stark bevölkerten Ländern statt, die man erforderlichen Falls mit Waffengewalt besetzt. Für alle Bedürfnisse hinlänglich gesorgt ist, erhält jede Familie ihr Lebensmittel, ohne Geld auszugeben. Beamte besorgen den diesfälligen Verkehr. Jede Familie speist gemeinsam und in der ganzen Stadt derselben Zeit auf ein mit der Trompete gegebenes Zeichen. Reisen sind nur mit besonderer Erlaubniß gestattet, aber bei der herrschenden Selbstfreundschaft ohne Kosten, daher es auch keine Wirtschaften gibt. Aus der Ertrage der entbehrlichen Lebensmittel werden die auf der Insel nicht erhältlichen Gegenstände im Auslande gekauft. Damit Gold und Silber nicht Gegenstand der Habgier werden, verwendet man sie zu den gemeinsten Gegenständen, wie Perlen und Edelsteine zum Schmucke der Kinder. Verbrecher werden zu Sklaven, meist in einer andern Stadt als die übrigen; Unstetigkeit wird streng bestraft, die Selbstmörder in einen Sumpf geworfen. Heiratslustige werden einander — nackt vorgeführt, 1

: gegenseitigen Gebrechen kennen zu lernen. Es herrscht durchaus Monotonie. Scheidung ist wol erschwert, aber nicht verpönt, und in besonders ergiebigen Fällen kann selbst eine neue Ehe geschiedener stattfinden. Todesstrafe besteht nicht. Der Versuch eines Verbrechens kommt der Bestrafung der Vollendung gleich. Geistes- und andere Kranke werden sorgfältig gepflegt. Alles Werben um Ämter ist umsonst; Verurtheilung vor Gericht findet nicht statt. Bündnisse schließen die Utopier mit Fremden, da ihnen ohnehin alle nicht Feindlichen als Freunde zu kommen. Den Krieg verabscheuen sie; fremde Angriffe aber finden das Utopien wol gerüstet; doch suchen auch bei solchen Anlässen die Utopier keinen Vorwand im Kriege, sondern verfahren auf eine Weise, über deren Verwandtschaft mit den gleichzeitig entstandenen Ideen Machiavelli's wir bezweifeln sind. „Sie pflegen,“ sagt Morus, „sofort nach geschickener Kriegserklärung eine Menge mit dem öffentlichen Sigel unterfertigter Zettel gleichmäßig an den dem Feindeslande auffälligsten Orten anzuheften, in welchen demjenigen außerordentliche Belohnungen zusichern, welcher den feindlichen Fürsten aufheben würde, ferner geringere, aber noch immer hinlänglich bedeutende Belohnungen für die namentlich angeführten Köpfe derselben, welche nach dem Fürsten selbst als die Urheber des sie verlegenden Beschlusses erscheinen. Die doppelte Belohnung wird demjenigen, welcher Einen der Geächteten lebend einliefert. Ja, indem sie zu der Verurtheilung die Straßlosigkeit fügen, laden sie die Geächteten ein, selbst mit ihren Genossen zu handeln. Denn so entsteht unter den Letzteren nicht bloss gegen alle anderen, sondern auch wechselseitig gegen ihre Genossen selbst, Mißtrauen, Furcht und das Gefühl der größten Gefahr, geschieht es, daß sie häufig einander gegenseitig verraten. Da sie wol einsehen, zu welcher ungeheuern Wagesstücke sie anreizen, so suchen auch durch die Größe der Belohnung die Größe der Gefahr auszugleichen. In diesem System, den Feind zu bestechen oder zu kaufen, bei anderen Völkern schändlich verworfen, halten sie als kluge Leute für höchst lobenswert, und dadurch jeder Kriegszweck auf die für's Menschenleben schonendste Weise vollständig erreicht werde. Geht es aber mit diesem System nicht, so streuen sie den Samen der Zwietracht, indem sie den Bruder des Feindes oder sonst einen Großen des Landes mit der Hoffnung auf die Erwerbung des Thrones berauschen. Sind aber auch die inneren Parteien zerfallen, so heizen sie die den Feinden benachbarten Völker zum Kriege, etwa durch einen jener alten faulen Titel, wie sie den Königen nie fehlen, geben ihnen reiche Unterstüzungen an Geld, aber nur spärlich an Leuten, welche ihnen ihre eigenen Bürger zu schonen, um Sold mieten u. s. w.“ Im Kampfe um die Unabhängigkeit dagegen benehmen sie sich mit der größten Feindschaft: selbst die Weiber ziehen mit in die Schlacht, und schmähsch ist für Jeden, leben zu bleiben, wenn seine nächsten Verwandten fallen. Das Merkwürdigste jedoch, was Morus von Utopien erzählt, ist der

letzte Abschnitt des Werkes, der von den Religionen der Inseln handelt. Ist auch in dem bisherigen der Ernst mit der Satire vermengt, so ist es von einem so aufrichtig frommen Manne wie Morus schlechterdings undenkbar, daß er über die Religion ein einziges Wort anders als im Ernste geschrieben hätte. Es bestehen, sagt er, in Utopien mehrere Religionen, indem an einigen Orten die Sonne, an anderen der Mond oder gewisse Planeten, oder auch die Geister abgestorbener großer Männer verehrt werden. Die Priester sind sämmtlich verheiratet und auch Weiber können Priesterinnen sein. Abbildungen göttlicher Wesen werden nicht gebildet. Der „größte und klügste Theil der Bewohner aber glaubt an ein einziges, unbekanntes, ewiges, unendliches, unerklärliches, über jeder menschlichen Erkenntniß stehendes, durch den Geist, nicht materiell, die ganze Welt durchdringendes höchstes Wesen; Vater nennen sie es, leiten Anfang, Entwicklung und Ende aller Dinge von ihm ab und gewähren nur ihm göttliche Ehren. Sie stimmen darin überein, daß sie dieses Wesen Mithra nennen, gehen aber darin auseinander, daß es bei den Einen so, bei den Anderen anders beurtheilt wird“. Freilich ist der Verfasser, als guter Christ, trotz der merkwürdigen Liebe, mit welcher er von jener Religion der „Klügsten“ spricht, genötigt, hinzuzufügen, die Utopier seien größtentheils, seitdem Christen ihr Land besucht hätten, auf deren Religion eingegangen, besonders, erläutert er, als „sie hörten, wie ihre gemeinschaftliche Lebensweise Christo gefalle“, und ihre Sehnsucht nach den christlichen Sakramenten sei so groß, „daß sie bereits unter sich die Frage verhandeln, ob nicht auch ohne Zulassung des christlichen Oberpriesters ein von ihnen selbst Erwählter den Charakter eines Priesters erhalten könne.“ Diejenigen aber, welche nicht zum Christentum bekehrt wurden, scheiden Niemanden ab, feinden Keinen an, üben keinen Zwang, und die Gesetze Utopiens lassen Jeden nach seinem Glauben leben und bestrafen streng Jeden, der diese Freiheit verletzt.

Die hierin ausgesprochene großartige Duldsamkeit läßt keinen Zweifel aufkommen, daß der wackere More zur Zeit der Abfassung der Utopia den Standpunkt der vorurteilslosen Humanisten, auf dem sich auch sein Freund Erasmus befand, mehr oder weniger theilte, von dessen Lob der Narrheit er auch die Widmung annahm. Anders aber wurde die Sache seit Luthers Auftreten. Wie unsere deutschen Humanisten Erasmus, Pithheimer, Glarean u. A., so erschreckte dies auch den allzu ängstlichen More und ließ ihn bedenkliche Folgen der Reformation im Leben der Völker und Staaten fürchten. Er wandte sich daher seit dieser Zeit, wie wir schon aus seiner Theilnahme an des Königs Federkampf gegen Luther sahen, wieder ganz den strengen katholischen Grundsätzen zu, welche er in seiner Jugend eingejogen hatte. Er vertheidigte seitdem in seinen Schriften das ganze katholische System, von den Heiligen herab bis auf die Messgewänder und Kirchengewichte durch Dick und Dünn. Als Beamter versah

Und in diese glückliche Familie sollte der Blitz des Schicksals furchbar einschlagen! — Im Jahre 1529 war Morus an der Stelle des entlassenen Kardinals Wolsey zum Großkanzler des britischen Reiches ernannt worden, der Erste von niederm Adel und der erste Weltliche, die diese Stelle bekleidete. Wenn aber der König erwartet hatte, der neu Großkanzler würde sich seinen Wünschen flugsamer zeigen, als sein Vorgänger, so täuschte er sich bitter. Derjenige, welcher in seiner Utopie selbst nicht nur die Scheidung, sondern auch die Wiederverehelichung Geschiedener bestritten hatte, — den Vorschriften seiner Kirche entgegen, — war so entschieden zu den letzteren zurückgekehrt, daß er es für gerathen hielt, im Widerspruche zwischen Dem, was von ihm der König, und Dem, was seine Überzeugung verlangte, 1532 die Entlassung von seinem Amte zu nehmen, die er mit Widerstreben des Königs erhielt, und zwar noch mit Zusicherung der Gnade desselben. Nicht genug jedoch, daß ihn dieser Schritt zum armen Manne machte; es folgte ein furchtbarer Schlag nach. Als das Parlament im März 1534 die sogenannte Successionsakte erließ, durch welche die Scheidung und die neue Ehe des Königs anerkannt und den Kindern Anna Boleyns, deren erstes und einziges eine Tochter Elisabeth war, die Tronfolge zugesprochen wurde, sollten dies alle Unterthanen durch einen Eid beschwören. Zu diesem Zwecke vorgeladen wurde aber nur die Geistlichkeit und von den Weltlichen einzig und allein More. Dieser hatte zwar gegen die Tronfolge-Ordnung nichts einzuwenden; da er hingegen die Scheidung und neue Ehe, als gegen sein Gewissen streitend, nicht beschwören konnte, wurde er sofort in den Tower abgeführt; — seine Feindin, die Königin Anna, hatte die Bedenken des Königs geschwichtigt. Der Gattin und Tochter Zureden, sich durch Abfall von seiner Überzeugung Freiheit und Leben zu erkaufen, beantwortete More mit der Weigerung, für den kleinen Rest Lebens die Ewigkeit hinzugeben. An die Wand seines Kerkers schrieb er demgemäß auch jene rührenden Worte, in denen er seine Zuversicht auf Gott und eine bessere Zukunft kundgab. Das Parlament erklärte ihn im November des Hochverrates verdächtig. Nach standhafter Weigerung, dem König als Oberhaupt der englischen Kirche zu huldigen, wurde er am 1. Juli 1535 nach mehr als einjähriger Kerker, vor das Gericht des Lordkanzlers gestellt, und als die Richter an Mangel an Zeugen sich zu keiner Verurteilung entschließen konnten, da der öffentliche Ankläger Rich, welcher vorher den Gefangenen im Kerker in ein anscheinend freundliches Gespräch verwickelt hatte, selbst als Zeuge auf und bewirkte hierdurch die gräßliche Verdammung zur Vierteilung und vorherigen Verstümmelung, die des Königs „Gnade“ in einfache Hinrichtung verwandelte. Am 6. Juli erlitt More diese mit männlicher Fassung und sein Kopf wurde auf der Londonbrücke aufgesteckt, wo sich auf einem Thurme deren gewöhnlich dreißig bis vierzig, meist aus den edelsten Geschlechtern, befanden, — bis ihn seine Liebblingstöchter zu erhalten wa-

Der König warf den Tod seines einstigen Freundes, als er ihn erfuhr, mißmütig seiner Anna vor; aber er war jetzt von jedem Widerspruche befreit. Das Parlament erklärte Katharina's Tochter Maria als Bastard und Anna's Kinder, derer erstes und einziges eine Tochter (Elisabeth) war, als allein erbberichtigt, den König selbst aber als den Herrn über Alauben und Kirchenverfassung seines Reiches. Dem in Folge dessen im drohenden Bunde des Kaisers und Frankreichs gegen ihn stellte Heinrich Verbindungen mit den deutschen Protestanten entgegen; diese waren jedoch nur unter der Bedingung hierzu geneigt, daß England ihr Alaubensbekenntniß annehme.

Hatte nun Heinrich, der bisher im Glauben völlig katholisch geblieben, nun darin sich den Protestanten genähert, daß er die Verbreitung der Bibel in der Landessprache gestattete, so konnte er nicht ohne Schwierigkeit dabei stehen bleiben, da er Männer um sich hatte, welche Stützen seines Unternehmens, aber zugleich vom Geiste der Reformatoren durchdrungen waren. Thomas Cranmer, Erzbischof von Canterbury, der die königliche Befehlsgebung endlich zur Thatfache gemacht, Hugh Latimer, Bischof von Worcester, und Eduard Fox, Bischof von Hereford, nahmen die vorragendste Stellung unter ihnen ein. Sie predigten kühn gegen Ablaß, Bilderdienst, Fegfeuer, Wertheiligkeit. Lee, Erzbischof von York, Gardiner, Bischof von Manchester u. A. standen ihnen als Vertheidiger der alten Kirche gegenüber. Die päpstlich-römische Färbung der letztern Partei zwang den König, den sein Minister Thomas Cromwell hierin stärkte, auf Seite der erstern zu treten. In seiner dogmatischen Macht-Akommenheit legte er der Konvokation ein Glaubensbekenntniß vor, das die Hälfte aus der augsburgischen Konfession entnommen war und zur Hälfte noch manches Alte enthielt. Bilderdienst und Wallfahrten wurden abgeschafft und der Widerstand der Klöster brach auch diesen den Hals. Gegen ihre Aufhebung sammelte im Norden des Landes 1536 Robert Skelton Scharen Aitgläubiger zum Aufstande, zog gegen London und verzögerte Wiederherstellung der päpstlichen Autorität. Die Aufständischen unterlagen; aber ihr Unternehmen hatte auf den König Eindruck gemacht; befahl, die Lehre vom Sakrament, Ohrenbeichte, Eölibat und Ceremonieen zu behalten, empfahl Prozessionen und andere katholische Gebräuche und verwarf alle Bücher einer Censur. An der Aufhebung der Klöster dagegen und an seiner kirchlichen Hoheit hielt er um so fester. Endlich ließ er alle seine Willkürlichkeiten in sechs Artikel zusammen, das Werk des Bischofs Gardiner, und setzte auf deren Übertretung die empörendsten Strafen.

Und das that ein Mann, dessen Hände noch rot waren von dem Blute der Frau, um derentwillen er seine erste Gattin verstoßen. Er war drei Jahre mit Anna Boleyn verbunden, als er an deren Hofdame Anna Seymour Gefallen fand und Jene, gegen welche die Katholiken

am Hofe schadensfroh arbeiteten, auf ungegründeten Verdacht als Ehebrecherin hingerichtet ließ. Johanna wurde die Mutter seines Sohnes Eduard, dessen Geburt ihr den Tod brachte. Als vierte Gattin wählte er, um seinen Bund mit den deutschen Protestanten zu festigen, die den sächsischen Kurfürsten verwandte Anna von Cleve; er fand jedoch sein Erwarten getäuscht, ließ sich bald wieder scheiden und nahm die flüchtige Frau in Katharina Howard. Sie war der katholisirenden Richtung in der anglikanischen Kirche ergeben (wenn nicht gar wirkliche Katholikin) und verschaffte ihrer Partei bei dem wankelmüthigen Despoten den Sieg. Der überzeugungstreue Cromwell wurde ebenso jäh gestürzt wie seine Vorgänger Wolsey und Morus, und sein Kopf fiel wie derjenige des Letztern. Die ebenso feste Latimer und Gesinnungsgegnern desselben wurden in der Tower gesperrt, Robert Barnes, ein Anhänger der deutschen Reformation sogar verbrannt, und nun lobten die Scheiterhaufen von Katholik sowohl, die weniger weit, als von Protestanten, die weiter gingen, als die „blutigen sechs Artikel“, — und zwar oft Weiderlei aneinander gebunden. Aber die Nemesis nahte. Katharina Howard war offenbare Ehebrecherin, sie verlor den Kopf und ihre katholischen Freunde ihre Posten. Ihre Nachfolgerin, die sechste Gattin Heinrichs, Katharina Parr, war wieder Protestantin. Ein Versuch des katholischen Grafen von Norfolk, sein Schwester an ihre Stelle zu setzen und den Katholizismus wieder zu befestigen, endete mit seinem Tode auf dem Schaffot und der Entsetzung seines Gehilfen — Gardiner. Endlich befreite 1547 der Tod das Land von dem schändlichen Herrscher, der es gewagt, das Leben seiner Frau und den Glauben seiner Unterthanen zum Gegenstande seiner blutigen Launen herabzuwürdigen.

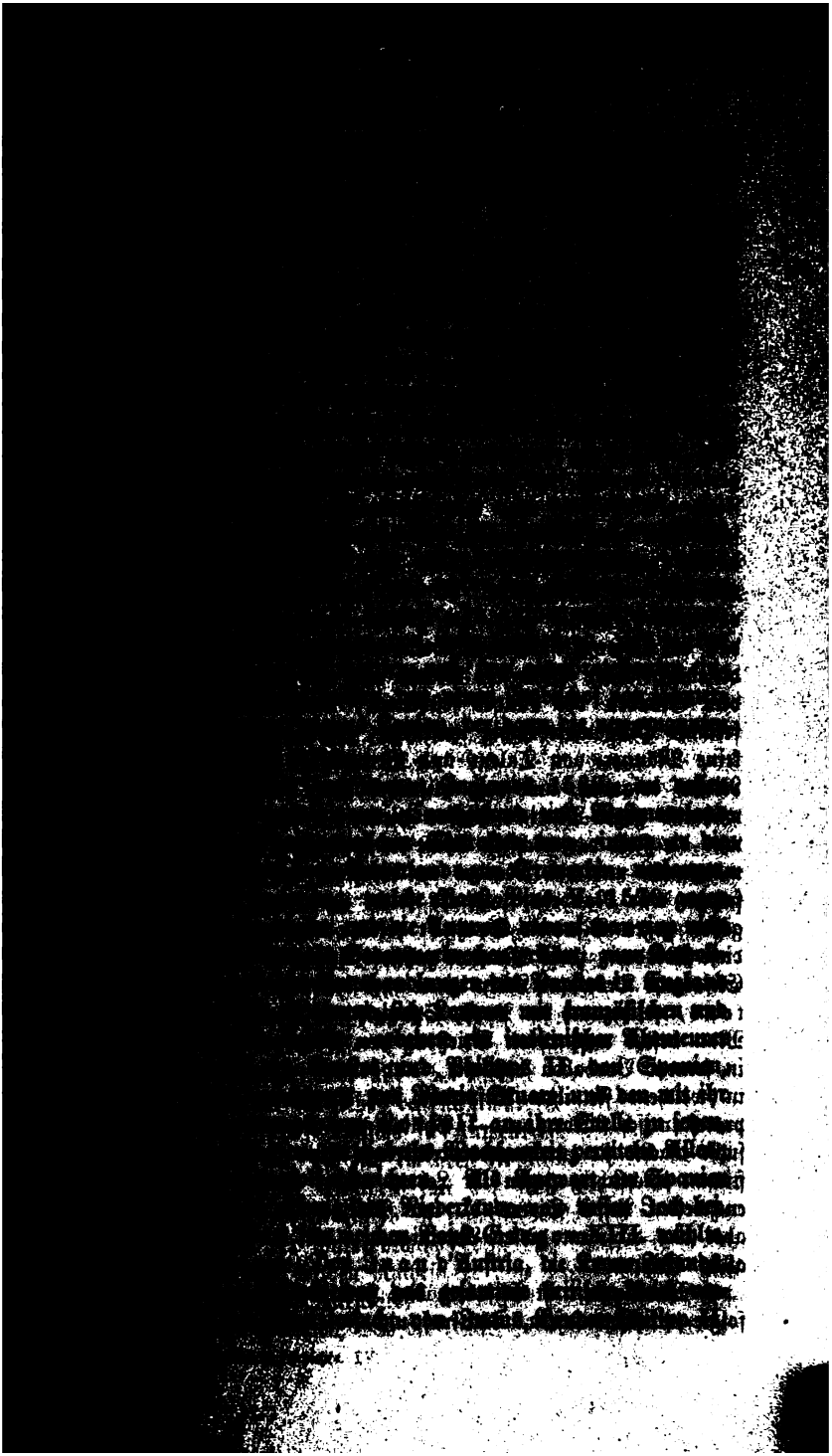
Das Reich atmete auf, als eine entschieden protestantische Richtung unter dem jungen und schwachen Eduard VI., seinem Oheim, dem Protekten Eduard Seymour, Herzog von Somerset und seinem religiösen Ratgeber Cranmer, herrschend wurde, die zwar nicht so grausam auftrat wie Heinrich VIII., aber doch unbulbsam genug, etwa nach Calvins Muster verfuhr. Latimer erhielt, körperlich gebrochen, seine Freiheit wieder.

Mit Einführung des Abendmals unter zwei Gestalten wurde endlich eine entschiedene Richtung statt der bisherigen willkürlichen eingeschlagen. Die Ohrenbeichte wurde freigestellt und damals entstand das noch heute in der anglikanischen Kirche übliche „allgemeine Gebetbuch“ (Common prayer book). Der regierende Herzog von Somerset mußte zwar Aufstände niederzuschlagen, die für Bilder und Messe und für die sechs Artikel (nicht aber für den Papst!) stattfanden, dabei aber dem Staat und Adel gefährlichen Charakter trugen; allein es waltete nicht nur Milde gegen die Besiegten, sondern der Sieger trat auch die Rechte des Volkes auf, erlag jedoch der Rache des Adels, zuerst in der Kerk, dann mit dem Schwerte. Die protestantische Richtung schritt dann

und seinem Befehl in Glaubenssachen gehorchen. Dem Parlament wurde zugelegt, bis es auch die päpstliche Autorität wiederherstellte sogar die Gesetze gegen die Ketzer wieder in Kraft erklärte! Und sie wurden mit der größten Grausamkeit vollzogen. Eine Menge Geistlicher wurden hingerichtet, bloß weil sie Protestanten blieben, und auch die kräftigsten Reformatoren Ridley, Latimer und Cranmer erlitten den Feuer. Der Letztere war im Gefängnisse so schwach gewesen, zu widerrufen; er trotzdem verurteilt wurde, streckte er zuerst die Hand, mit der er Widerruf unterzeichnet, in's Feuer, bevor ihn die Flamme ganz verzehrte. Gardiner, der einst in Rom die Scheidung ihrer Eltern betrieb, bei Allem das Werkzeug der Königin, welcher die Geschichte den Mord der Blutigen gegeben und welche die geistige Bildung Englands untergrub, wie ihr würdiger Gatte diejenige Spaniens zerstörte. Es ist nun nichts mehr, als die Bildgabe der veräußerten Kloster- und Kirchengüter, welche jetzt 40.000 Familien gehörten. Der Papst Paul forderte auch diese, die das sonst so gefügige Parlament bisher verweigert hatte. Mit schwacher Mehrheit erfüllte es diesen Wunsch der Königin ebenfalls. Dies und die Mißregierung überhaupt hatte Aufstände zur Folge. Dem Papste aber machte es Mut. Er entsetzte den Kardinal Peto, der inzwischen Cranmers Nachfolger geworden, der Legatenwürde, war nicht orthodox genug war. Als endlich eine Krankheit 1558 England von der blutigen Königin befreite, entging auch er in der nächsten Zeit durch den Tod der drohenden Verfolgung als Ketzer! Ein fünfzigjährig dauernder Wahnsinn unnatürlicher Reaktion hatte ausgetobt! diese Reaktion hatte ihre gehässigste Seite nicht in der Aufhebung der Reformation, wenn auch die Herstellung der Ketzergerichte gehässig genug war, sondern in ihrem durchaus unvaterländischen, ja landesverräterischen Charakter. Denn Maria haßte, wie ihren Vater, dessen Grabmal zerstören ließ, so auch ihr Vaterland und bedrückte es daher auf empörende Weise. Alles Englische war ihr verhaßt; sie hatte sich nicht auch geweigert, einen Engländer zu ehelichen; sie war Spanierin Leib und Seele, wie ihre Mutter und ihr Gemal. Und so war ihre Regierung nichts Anderes als eine Unterwerfung Englands unter Spaniens Joch, und dieser Umstand verurteilt sie unerbittlich.

Die Nachfolgerin Maria's war ihre Halbschwester Elisabeth, Tochter Anna Boleyns. Sie hatte ihr Leben nur durch erben des Katholismus retten können, ihre Freiheit aber nicht einmal hierbei ihre Schwester hatte sie wegen Verdachtes der Theilnahme am Aufstand Wyatt's in den Tower werfen lassen, brachte aber keine Beweise gegen zu Tage. Philipp von Spanien, nach der Verheiratung der englischen Krone begierig und Elisabeth für katholisch haltend, hatte sie gegen Earl und Poole in Schutz genommen und bewarb sich, nachdem sie ungeheuern Jubel in London eingezogen, um ihre Hand. Sie war

und an den englischen Waffen, welche die Landung katholischer Aben in Irland blutig strafen und das Land weithin verwüsteten.

Der Katholizismus blieb aber bei seinem Sturme gegen Elis nicht im Auslande stehen. Seine Agenten wagten es bald, auch in land selbst ihre Pläne zu verfolgen, um die blutige Herrlichkeit wieder herzustellen. Papst Gregor XIII. hatte in Rom ein Semina katholische Engländer gestiftet, welche von Jesuiten dazu erzogen wu ihren Glauben in ihrem Vaterlande wieder einzuführen. Sie reiste dem rücksichtslosen Fanatismus dieser Leute verkleidet und heimlich v als Prediger des Aufruhrs und wurden daher, wo man sie fand Solche behandelt. Viele Katholiken erlitten damals den Martyrertod, nicht ohne daß sie lange vorher durch unvollzogene Strafsandroh gewarnt worden (vor dem Jahre 1585 fand keine Vollziehung diese statt). Ihre Zahl und ihre Leiden sind von den katholischen Gesi schreibern übertrieben, von den protestantischen unterschätzt worden höchste genauere Angabe zählt 200 Köpfe. Wir haben keinen G und sind auch weit entfernt, die anglikanische Religionsform der kathol vorzuziehen, müssen aber, um gerecht zu sein, darauf aufmerksam m daß die Opfer Elisabeths Eindringlinge und offenbare Hochverräter w diejenigen ihrer Schwester Maria aber Solche, die in guten Treue dem Glauben des Landes festhielten, welchen die blutige Königin fremder Hilfe wortbrüchig umstürzte, sowie, daß sich unter den Er keine Männer von Talent und Verdienst, wie Cranmer, Latimer Ridley befanden, und daß Elisabeth für Thron und Leben hangen m während gegen Maria's Person niemals etwas unternommen wurde. war die Zeit der höchsten Blüte der spanischen Inquisition, der Bart mäusnacht und des Mordes an Wilhelm von Dranien! Elisabeths fahren war Nothwehr, und als solche muß auch ihr vielgeschmähtes gehen gegen Maria Stuart erklärt werden. Es ist Thatfache, diese Mörderin ihres Mannes zahllose Anschläge und Verschwörungen, Elisabeths Thron und Leben leitete oder beschlögte, namentlich jene Bab tons, welche auch der Papst, Spanien und die französische Ligue förde Man besitzt noch ihren Brief an den Verschwörer, mittels dessen si in seinem Vorhaben bestärkte, und ebenso einen andern Brief von in welchem sie ihre Ansprüche auf England, falls ihr Sohn S protestantisch bliebe, an — Philipp von Spanien abtrat. Ihre Ha sucht machte sie zur Landesverräterin! Aber sie starb großartig, und stimmt nachsichtig gegen ihr Leben. Über ihrem Grabe reichten sid entzweiten Papst Sixtus V. und Philipp II. von Spanien die H aber das Resultat dieser Vereinigung, die Armada — „zerstob allen Winden“.

Mit Unrecht ist Elisabeth eine Heuchlerin genannt worden. Si folgte mit Bewußtsein, Thatkraft und Folgerichtigkeit ein bestimmtes S

[illegible]

„lawful“ erklärte, der englische Landesverräter Guy Fawkes Jubel im Bildniß verbrannt! Er war Offizier in einem Regiment gesinnter Briten und Spanier, das in den spanischen Niederlande bereit zum Einbruch in England! Es war bei der Stimmung je nur begreiflich, daß die drakonischen Gesetze gegen die Katholiken Strenge wieder hergestellt wurden. Ehereinigungen und Taufen rechtsgiltig nur noch durch anglikanische Geistliche vollzogen werd jeder Katholik mußte Treue dem König und Absage dem Papste s Papst Paul V. verdamnte diesen Eid, — ohne wesentlichen Erfo! Gegensätze zwischen Katholizismus und Protestantismus begannen zuschwächen oder gänzlich auf das staatliche Gebiet überzugehen, neue Periode war im Anzuge begriffen, in der ein Kampf um höher begann, als um dogmatische Grillen!

B. Die schottische Kirche.

Es giebt wol kaum einen schärfern Gegensatz auf so engem wie denjenigen zwischen der Reformation in England und derje Schottland, zwei Ländern derselben Insel. Dort ging die Trenn Rom aus dem despotischen Willen eines Einzigen, und zwar aus u unsittlichen Beweggründen, hier aus dem Willen der Volksmehr! aus wesentlich sittlichen, gegen die Laster der Geistlichen gerichteten hervor.

Die frühere schottische Geschichte bestand fast nur aus einem durch die scheußlichsten Verbrechen besleckten Kampfe zwischen de und der Kirche auf der einen und dem Adel auf der andern Seite beide Parteien abwechselnd zur Regierung gelangten, die letztere ge während der Minderjährigkeit des Königs, die erstere nach Be derselben. Letzteres war unter Jakob V. seit 1528 wieder der F der Adel wurde so sehr mißhandelt, daß er sich der Reformat England günstig zu zeigen begann, während im Gegentheil der K eine Guise zur Gattin nahm, und die Geistlichkeit eifriger als verbrannten. Schon 1542 starb jedoch der König aus Schmerz daß ihn der Adel während des Krieges gegen England nicht un und hinterließ das Reich seiner erst sechs Tage alten Tochter Stuart. Dies benützten die Douglas und Angus, sich wieder l schaft zu bemächtigen und sofort einen Parlamentsbeschuß zu nach welchem Jeder das Recht hatte, die Bibel in einer englisch schottischen Übersetzung zu lesen. Der erste Schlag gegen die Ku aber war leider ein Mord. Der junge Baron Lesley erschl den Erzbischof von St. Andrews und langjährigen gewesenen Schottlands, Beaton, und seine Mitverschworenen besetzten da

des Ermordeten. Sie fanden einen Bundesgenossen in dem bedeutendsten schottischen Reformator, John Knox, einem Manne von eisernem Willen und aufrichtigem Streben nach Wahrheit und Tugend, aber zum Theil in den rohen Anschauungen seiner an Verbrechen aller Art gewöhnten Zeit befangen, Verbrechen, welche zu nicht geringem Theile der Kirche zur Last fielen. Die Franzosen nahmen 1547 das Schloß und führten dessen Inwohner als Gefangene auf die Galeren. Nach zwei Jahren befreit, wirkte John Knox in England unter Eduard VI. in dessen Sinne und bildete sich bei Calvin in Genf zum eigentlichen Reformator aus. 1559 heimgekehrt, predigte er in Perth so eindringend, daß das Volk die Kirchen plünderte und die Klöster zerstörte. Es folgte ein blutiger Krieg zwischen der Regentschaft, welche die Königin-Mutter Maria von Guise inzwischen erlangt, und den Protestanten, an deren Spitze der Adel stand. Die Letzteren siegten und Edinburgh fiel ihnen zu. Mit Elisabeths von England Hilfe wurde die Regentschaft vollends gestürzt und 1560 führte das schottische Parlament die Reformation förmlich ein.

Wer aber glaubte, daß damit für Freiheit oder Aufklärung etwas gewonnen wäre, mußte sich bitter täuschen. Das Lesen oder der Besuch der Messe wurden im ersten Falle mit Verlust der Güter, im zweiten mit Verbannung, im dritten mit dem — Tode bestraft! Der Kult hatte sich wol geändert; allein die neue Kirche Schottlands blieb ebenso dunkel-heimlich und abergläubig wie es die alte gewesen war; denn die neue Geistlichkeit war ebenso roh und unwissend wie die alte, und für des Volkes Erziehung sorgte Niemand. Knox sagte wol der katholischen Königin Maria derb seine Meinung über ihr Leben und über ihre Absichten zu Gunsten ihres Glaubens; — aber seine Amtsbrüder hatten nichts Angelegentlicheres zu thun, als von den Lords das geraubte Kirchen-gut herauszuverlangen, was aber den Letzteren nicht von ferne einfiel.

Die neue schottische Kirche war zwar anfangs, wie in England, die ausschließliche; aber durch besondere Verhältnisse wurde sie nach und nach zu einer eigentlichen Volkskirche. Der Adel hatte wol zur Reformation den Impuls gegeben; aber seitdem er sich an den Kirchengütern bereichert und der Glaube ihm stets gleichgiltig gewesen, wurde das Volk die Stütze der Geistlichkeit, wie es früher die Krone gewesen. Und dies Verhältniß trat immer schroffer hervor und hatte um so mehr Spielraum sich zu entwickeln, als damals die furchtbaren Trauerspiele vor sich gingen, welche ein Liebling der Königin Maria, Riccio, und ihrem Gatten Darnley das Leben nahmen, dessen Nachfolger Bothwell in die Verbannung und selbst in den Kerker und zur Flucht in ihr Grab, England, brachten. — Die schottischen Prediger eigneten sich einen rohen, im schlimmsten Sinne vollstimmlichen Ton an und unterhielten ihre Zuhörer mit Vorliebe am Teufel, den sie besonders in den raubstüchtigen Edelleuten witterten. o theilten sie die Barbarei des Volkes, wie sie notgedrungen seinen

Hunger theilten; denn sie erhielten nicht einmal den Bettel, der ihn nach einem endlichen Beschlusse der Lords vom Kirchengute hingeworfen worden. Da der Regent Morton nahm 1572 alle Pfründen in Beschl. und drohte die mißvergünstigten Geistlichen hängen zu lassen. Verzweiflung ergriff Diese, namentlich da ihr hochverehrtes Haupt John Knox im zuletzt genannten Jahre starb, nachdem er noch eine donnernde Predigt gegen die Bartholomäusnacht gehalten und gegen den französischen König seinen Fluch geschleudert hatte. Unter seinem in Genf und Frankreich zum Hugenoten hartgesottenen Nachfolger Andreas Melville begann daher ein kräftige demokratische Opposition gegen das bischöfliche System und gegen den Adel zugleich. Bereits 1578 setzte Melville in der geistlichen Generalversammlung die Abschaffung des bischöflichen Titels und 1580 sogar die sofortige Entsetzung aller Bischöfe durch. Als die Regierung dennoch einen Erzbischof ernannte, exkommunizierte die Generalversammlung denselben und schloß ihn ein. Es war förmlicher Kriegszustand zwischen Geistlichkeit und Regentenschaft, welcher letztere vollkommene Ohnmacht an den Tag legte und so wurde die schottische Kirche zur presbyterianischen. Die Prediger trosteten dem schwankenden und oft sogar mit dem Papsttum liebäugelnden Könige Jakob VI. in's Gesicht und weigerten sich, für sein in England gefangene Mutter Maria Stuart zu beten; ja sie nannte ihn und seine Räte von der Kanzel herab „Verräter“ und „Kinder des Teufels“, und lehrten, er sei früher von einem Teufel besessen gewesen jetzt aber von sieben solchen! Andreas Melville erlaubte sich sogar einmal den König am Armel zu zupfen und ihn „Gottes einsätzigen Diener“ zu nennen, womit er übrigens nicht weit fehlgeschöß; ja er bezeichnete ihn zu mild, den zugleich gehässigen und lächerlichen Despoten, der am 1. März 1597 Banditen gegen Edinburgh losließ, um die Wiederherstellung des Episcopalsystems zu erzwingen, welchen Versuch er nach dreijährigen Kämpfen wieder aufgeben mußte, seine Rache auf eine Zeit versparend, er als König von England größere Macht entwickeln konnte.

Statt aber seine beschränkten Anschauungen zu verwirklichen, zog ihn vielmehr groß, jenen wilden demokratischen und puritanischen Geistes, der im folgenden Jahrhundert gegen die anglikanische Kirche ebenso vordrängte, wie diese gegen die katholische, — und mit seinen politischen Folgen nicht nur Schottland, sondern die gesammten britischen Inseln überschwemmte und ganz Europa in Schrecken setzte!

Drittes Buch.

Die Gegenreformation.

Erster Abschnitt.

Die Wiedererhebung des Katholizismus.

A. Reformation und Inquisition in Italien.

Zur That geworden war die Reformation blos im Norden der Alpen; als Idee aber lebte sie im Süden derselben schon längst, ehe ein Wicliffe, Hus und Luther ihre welterschütternden Thesen aufgestellt hatten. Der Humanismus ging in seiner Opposition gegen die Scholastik mit reformatorischen Ideen stets Hand in Hand, weil das klassische Altertum, das er wieder in's Leben rief, der natürliche Feind des Papsttums war, das den Namen Roms zu einer neuen Weltherrschaft über die Geister mißbrauchte. An die Stelle dieser an das Heidentum anknüpfenden humanistischen Opposition, welche im Volke und dessen Bedürfnissen keinen Boden hatte, war mit Savonarola eine positiv-christliche getreten, welche Rom auf dessen eigenem Boden angriff und das dortige Regiment zu erschüttern suchte. Diese kräftig auftretende Richtung wurde aber von den Vertheidigern des Papsttums niemals widerlegt; dieselben beschränkten sich darauf, zu behaupten, man müsse Alles glauben und dulden, was der Statthalter Christi anordne. Um aber diese Ansicht gegenüber dem zunehmenden Anpralle reformatorischer Ideen zu stützen, bedienten sie sich, da sie bei der Willkürlichkeit und Hohlheit ihrer Sache auf jede Belehrung verzichten mußten, als wirksamsten Mittels der Inquisition (Vb. III. S. 197 ff.).

Während dreier Jahrhunderte war die Glaubensverfolgung dieser scheußlichen Anstalt blos nach Willkür organist; alle Verurtheilungen

geschahen zwar im Namen oder aus Auftrag des Papstes, — keine mit dessen Willen; aber eine Berufung an ihn war höchst selten und eine gemeinsame Behörde der Inquisition war noch nicht vorhanden. Die Einführung einer solchen gab die später zu schildernde Errichtung der Staatsinquisition in Spanien den ersten Gedanken und die deutsche Reformation den ersten thätigen Anstoß. Als Kaiser Karl V. nach der Erstürmung Roms (1527, s. oben S. 52) Herr Italiens war, benötigte diesen Umstand der kluge Papst Clemens VII., ihn zur völligen Erdrückung des Protestantismus zu benötigen. Er gab ihm, als Derselbe 1530 nach Deutschland reiste, den Cardinal Campeggi mit, der ihm dann in Augsburg, zur Zeit des Reichstages, ein Gutachten vorlegte, wie zur Stärkung des Reichs und der Kirche verfahren werden müsse. Zu diesem Zwecke schlug er einen Bund zwischen dem Kaiser und den „wohlgesinnten“ Fürsten vor, worauf dann versucht werden müsse, die „Abgeneigten umzustimmen“, wenn sie aber „hartnäckig blieben“, „dieses giftige Gewächs mit Feuer und Schwert zu vertilgen“, und ihre Güter einzuziehen, weltliche und geistliche; denn „gegen Ketzer sei dies Rechts.“ Habe man sie gebändigt, so solle man „heilige“ Inquisitionen einsetzen, die „ihren Überresten nachspüren und wider sie verfahren wie Spanien gegen die Maranos.“ Die Universität Wittenberg sei in den Bann zu thun und ihre Studirenden kaiserlicher und päpstlicher Gnaden unwürdig zu erklären, die Bücher der Ketzer zu verbrennen, die ausgetretenen Mönche in die Klöster zurückzusenden, an keinem Hofe ein Irgläubiger zu dulden. — — — Glücklicher Weise hatte der deutsche Kaiser nicht mehr die Macht, nach den römischen Einflüsterungen zu verfahren. Allein ebensowenig war er Willens, sich dem Papste blindlings zu fügen. Er schlug einen Mittelweg vor, und es war vielleicht nicht ohne geheimen Schadenfreude, daß er das Wort „Concilium“ aussprach, welches seit Konstanz in den Ohren der Päpste ein Mistton war. Wie an der heutigen Börse, sanken mit dieser Nachricht die Preise sämtlicher päpstlichen Aemter. Die deutschen Fürsten hingegen riefen dem Kaiser Beifall; — das Kaisertum war seit Langem zum ersten Male in der Hauffe, das Papsttum in der Bauffe. Das Letztere wagte darum nicht, den kaiserlichen Gedanken zu verwerfen, sondern hielt seine Ausführung nur Jahre lang durch Bögerung hin, und suchte sie dadurch zu vereiteln, daß es die Bedingung stellte, die Protestanten müßten sich zuerst unterwerfen. Als der Kaiser sich weigerte hierauf einzugehen, warf sich Clemens VII. in die Arme Franz' I. von Frankreich. Eine ominöse, blutbedeutende Hochzeit war der Preis; — des Papstes Nichte, Katharina von Medici, wurde des Königs Schwiegertochter! Der Papst war nun der Freund Frankreichs — Franz, der die französischen Protestanten unterdrückte, der Verbündete ihrer deutschen Glaubensgenossen, der Papst und die deutschen Protestanten also auf einer Seite gegen den Kaiser! Warum nicht? Beide sahen

in ihm ihre größte Gefahr, in dem von ihm verlangten Konzil einen Besuch zu ihrer Demütigung. Es war nicht Sympathie; aber der Papst gönnte dem Kaiser die Macht nicht, die ihm aus der Unterwerfung der Protestanten erwachsen mußte. Philipp, der Landgraf von Hessen (oben S. 145), war nahe daran, mit Hilfe Frankreichs und des Papstes in Deutschland gegenüber dem Hause Österreich eine Macht zu werden. Auch Heinrich VIII. von England verband sich damals mit Clemens gegen Karl V., und der Papst stellte ihm die Erledigung seiner beabsichtigten Ehescheidung in Aussicht, falls die Spanier und Deutschen aus Italien vertrieben würden. Daß dies nicht geschah, dies führte den Abfall Englands vom Papste herbei. Clemens' VII. politische Verbindungen zerrütteten sein geistliches Reich, und mit seinem Tode (1534) fiel das von ihm aufgebaute diplomatische Kartenhaus zusammen.

Während Clemens VII. so im Auslande von einer Intrigue in die andere geriet, scheint er kaum bemerkt zu haben, wie unterdessen in Italien reformatorische Gesinnungen aufstauchten, die seinem Trone ungleich gefährlicher werden mußten, als jene im fernen Norden, denen er so viel Aufmerksamkeit widmete. Alle Reformationen des europäischen Festlandes entsprangen aus Glaubenseifer, — nicht aus Abfall vom Glauben, — und diese Färbung mußte nirgends schärfer hervortreten, als in Italien, wie schon der Versuch Savonarola's beweist, — weil das dort waltende Papsttum unter Leo X. vom frivolsten Unglauben angefressen war. Die erste glaubenseifrige Reaktion gegen diese Erscheinung war das in Rom gestiftete „Oratorium der göttlichen Liebe“, welchem die späteren Kardinäle Contarini, Sadolet, Caraffa, Giberti, der spätere Heilige Gaetano und Andere angehörten. Es war von den nämlichen Beweggründen geleitet, wie die deutschen Reformatoren. Später finden wir in Venedig bei Pietro Bembo u. A. Vereinigungen gläubiger Christen, die vor den Medici aus Florenz, vor den Erbkürmern Roms (darunter wieder Contarini), und selbst Einen Reginald Poole, der vor Heinrich VIII. Gewaltsthron aus England geflohen war. Ihr Hauptgrundsatz war die Rechtfertigung durch den Glauben, die Grundlage von Luthers Lehre, damals für einen Fortschritt gehalten, wenn auch für unsere Zeit unverständlich geworden. Bald war dies die Überzeugung der meisten gelehrten und religiösen (nicht bloß instinktiv frommen oder bigotten) Italiener. In Neapel lehrte in diesem Sinne der Sekretär des spanischen Vizekönigs, Juan Valdez, ein von Karl V. geschätzter Belehrteter, der auf Reisen in Deutschland ein Anhänger Luthers geworden war. Einer seiner Schüler, ein Mönch, verbreitete die neue Lehre 1540 durch das Büchlein „von der Wohthat Christi“, welches ungemeinen Anhang fand. Zu seinen Anhängern gehörte auch die gefeierte reine Dichterin Vittoria Colonna, Gattin des Marchese von Pescara, die Freundin Michel Angelo's; Poole und Contarini erschienen auch in ihren

Kreisen wieder. Der Bischof von Modena hing derselben Richtung an und die Inquisition merkte sich dreitausend Schullehrer, welche ihr ebenfalls huldigten. Der Mönch Giovanni Battista Folengo ging noch weiter, indem er gegen Fasten, Messe und Beichte eiferte; ja der General der Kapuziner, Bernardino Ochino aus Siena, ein ächter Asket und als Heiliger geachtet, verließ später in Folge seiner Überzeugung Orden und Kirche. Einstweilen aber dachte noch Keiner dieser Frommen an Abfall vom Papsttum, ja nicht einmal an Abschaffung der Klöster oder des Cölibates. Vielmehr gingen die Frommen Italiens, im Gegensatz zu Deutschland, darauf aus, neue Orden zu stiften, und zwar sogar unter Mitwirkung der erwähnten Oratoriums-Brüder, deren zwei, Gaetano und Caraffa, ihre reichen Pfündchen aufgaben, freiwillig die Mönchsgelübde ablegten und den Orden der Theatiner stifteten. Man begann wieder zu predigen, was lange in Abgang gekommen war, und gründete Spitäler.

Ausgesprochen protestantisch waren dagegen die Opponenten gegen römisches Kirchenthum in Ferrara, wo unter den duldsamen Herzogen Ercole I. und Alfonso I., dem Vatten Lucrezia Borgia's, die Inquisition sehr wenig Macht besaß und selbst die Juden viele Freiheit genossen. Des nächsten Herzogs, Ercole II., Gattin, die französische Königs-Tochter Renée (Renata), war sogar selbst Protestantin und wußte die Verfolgung um des Glaubens willen aufzuhalten, bis 1536 Calvin nach Ferrara kam und dort Bekehrungen zu seiner Lehre erzielte. Ein politisches Bündniß mit dem Papst und Kaiser nötigte jedoch Ercole II., alle in seinem Gebiete lebenden Franzosen zu vertreiben und der Inquisition das Einschreiten gegen Calvin's Wirksamkeit zu gestatten.

Diese Erscheinungen verfehlten nicht, auf den heiligen Stuhl ihre Wirkung auszuüben, seitdem denselben seit langer Zeit zum ersten Male weder ein frivoler Schönggeist, noch ein diplomatischer Intrigant, sondern ein wirklicher Papst einnahm, Paul III., vorher Alexander Farnese. Auch er huldigte noch dem Nepotismus, indem er einen Sohn und eine Tochter öffentlich anerkannte und unterstützte; aber er war es auch, der mehrere Glieder jenes Oratoriums der göttlichen Liebe, den venetianischen Nobile Contarini voran, dann Caraffa, Sadolet, Poole u. A. zu Cardinälen ernannte, freilich neben ihnen zu derselben Würde auch seine zwei Enkel, Knaben von 14 und 15 Jahren! Er sah ein, daß etwas geschehen müsse, wenn die Kirche nicht zu Grunde gehen sollte, und ließ daher durch die neuen Cardinäle einen Entwurf kirchlicher Reformen ausarbeiten. Und als Kaiser Karl V. 1541 das Gespräch von Regensburg vorbereitet, um die Religionsparteien einander zu nähern, sandte der Papst den Cardinal Contarini dahin, wo verschiedene protestantische Fürsten bedeutenden Zugeständnissen bereit waren. Seine Klugheit brachte es dahin, daß der Artikel über den päpstlichen Primat, an welchem der Papst natürlich am meisten hing, an welchem aber auch möglicher Weise

schließen konnte, nicht zuerst, sondern vielmehr zuletzt in Beratung gezogen wurde. Er gestand den Protestanten die Rechtfertigung durch den Glauben zu, und über diese, sowie mehrere andere dogmatische Begriffe, über die wir jetzt lächeln, die aber damals höchst wichtig erschienen, wie die Erbstände, Erlösung u. s. w., vereinigte man sich zu allseitiger Zufriedenheit. Wie dies aber dem noch lebenden Luther ein Werk des Teufels schien, so erregte es auch in Rom Anstoß. Noch mehr indessen als der nicht völlig entschiedene Papst ereiferte sich gegen die Fortsetzung der Verhandlungen der französische König Franz I., — natürlich nicht aus Glaubenseifer, den er nur zum Vorwande nahm, sondern aus Furcht, Deutschland könnte einig werden. Mit seinen Ränken vereinigten sich diejenigen aller italienischen und deutschen Feinde Karls V., besonders Baierns und des Kurfürsten von Mainz, und Contarini kehrte nach Rom zurück, ohne die geträumte Wiedervereinigung der Kirche bewirkt zu haben.

Der Rückschlag gegen diese Bestrebungen war ein furchtbarer. Als der Papst einst den Cardinal Caraffa fragte, was nun zu beginnen sei, da man mit den Protestanten nicht zum Ziele kommen könne, erhielt er die folgenreiche Antwort des heftigen glaubenseifrigen Feuerkopfes: es sei nur von einer allgemeinen Inquisition etwas zu hoffen. Der finstere Spanier Juan Alvarez de Toledo, Cardinal von Burgoß, der wol zu Hause schon manche Scheiterhaufen hatte flammen sehen, gab seine freudige Zustimmung und nach dem spanischen Muster, wie auch auf eine besondere Vorstellung des Stifters der „Gesellschaft Jesu“, führte Paul III. am 21. Juli 1542 durch die Bulle „Licet ab initio“ die allgemeine römische Inquisition ein. Sechs Cardinäle, Caraffa und Toledo voran, erhielten als Commissarien des päpstlichen Stuhles und Inquisitoren „diessseits und jenseits der Berge“ die Gewalt, an allen Orten, wo es ihnen beliebe, Geistlichen ein ähnliches Recht zu ertheilen, gegen Jedermann, ohne Unterschied des Standes, um des Glaubens willen einzuschreiten, die Schuldigen am Leben zu strafen und ihre Güter zu verkaufen, und so mit allen Mitteln die „Irrthümer“ auszurotten. Die Vergnabigung behielt sich der Papst vor. Damit war die Inquisition centralisirt. Caraffa hatte nichts Eiligeres zu thun, als Gefängnisse einzurichten, Klöße und Ketten anzuschaffen.

Schreden erfüllte die vom Glauben Abweichenden. Die Schwächeren unterwarfen sich, die Stärkeren flohen aus dem Lande. Unter die Letzteren gehörte Dñino. Gerade im Jahre der Einführung der neuen Inquisition hatte er begonnen, in protestantischem Sinne zu predigen. Er rettete sich nach Genf, und von hier, als er Calvin's Verfahren gegen Servet getadelt, nach Zürich, wo er Prediger der durch die katholischen Lantone aus Locarno vertriebenen und in Zürich aufgenommenen Protestanten seiner Zunge wurde, — später aber wegen unritarischer Ansichten des 76jährigen Greis der Wut des aufgeregten orthodoxen Pöbels ent-

fliehen mußte und — verscholl. Denselben Weg nahmen Peter Ma Vermigli und mehrere Andere. Akademien, welche in den Verboten nicht völlig rechtgläubig zu sein, wurden geschlossen. Keine durfte mehr ohne Erlaubniß der Inquisition gedruckt, keine ohne Durchsicht versandt werden. Caraffa führte den Index der verbotenen Bücher ein; die erste Lieferung, mit 76 Nummern, wurde in Venedig gedruckt, größere Verzeichnisse 1552 in Florenz, später in Mailand und Rom. Wo man verbotene Schriften fand, nahm man sie ohne Umweg und verbrannte sie in Haufen. Selbst Schriften der Kardinäle nicht sicher. Das Buch von der Wohlthat Christi verschwand völlig vom Erdboden. Alle italienischen Staaten gewährten der Inquisition Einfluß. In Rom brannten die Scheiterhaufen vor Santa Maria alla Minerva. In Venedig führte man die Verurtheilten in Barken auf's Meer, sie auf ein Brett zwischen zwei Fahrzeuge, und — fuhr dann einander. —

In Ferrara fanden die nach Calvins Vertreibung als Flüchtlinge anlangenden Dominikaner bereits so viele Protestanten vor, daß sie zu Werke gehen mußten. Sie zwangen vorerst, durch Androhung der Exkommunikation, den Stadtrat, gegen laue Katholiken mit Gewalt einzuschreiten, und zwar sogar schon gegen das Öffnen von Fenstern am Sonntag und gegen das Vorbeigehen an Kirchen, worauf die Befehle gesetzt war. Fluchenden nagelte man die Zunge auf ein Scheitern. Der Abfall Orsino's endlich war die Veranlassung für die Inquisition auch gegen die Protestanten Ferrara's aufzutreten. Sie setzten dem zugezogenen, bis er seine Gattin einsperrte, die erst nach seinem Tode in die Heimat entlassen wurde. Die ihrer Schützlerin beraubten Protestanten waren nun der blutigsten Willkür preisgegeben. Francesco d'Argentea, welcher nicht einmal Protestant war, sondern nur gegen katholische Bräuche eiferte, wurde enthauptet und dann verbrannt, und an demselben Tage Giovanni von Adria, Tommaso Egurte und Giovanni Gnanio zum Feuertode verurtheilt, den sie lebendig erlitten, vier andere lebenslänglichem Gefängniß oder Galeren, Andere zu kürzerer Zeit. Am Ende des sechszehnten Jahrhunderts gab es keine Protestanten in Ferrara. —

B. Das Konzil zu Orient und seine Folgen.

Nach dieser neuen inquisitorischen Gestaltung der katholischen Kirche war nicht mehr wol einzusehen, wozu das f. J. von Karl V. verordnet von Clemens VII. aber verweigerte Konzil noch dienen sollte, — kam es auch zu Stande, so war leicht vorherzusehen, in welchem es wirken würde. Nach Clemens' Tode zeigte sich indessen Paul

dessen anfängliche reformatorische Regungen wir kennen lernten, geneigt, auch auf die Idee eines Konzils einzugehen, indem er zur Begutachtung dieser Frage eine Kommission von Karbinälen aufstellte. Durch seinen Nuntius in Deutschland, Pater Paul Vergerius, ließ er 1535 dem Könige Ferdinand und den deutschen Fürsten melden, daß er ein Konzil veranstalten wolle, jedoch nicht in Deutschland, wo sich zu viel „verrückte“ Sektirer befänden, sondern in Italien, und zwar in Mantua. Vergebens versuchte Vergerius bei diesem Anlasse Luthern, den er besuchte, durch Schmeicheleien wieder für die alte Kirche zu gewinnen; er scheiterte an diesem Eisenkopfe. Auch die zu Schmalkalden versammelten protestantischen Fürsten und Städte verwahrten sich gegen ein Konzil in Italien, während sie einem solchen in Deutschland beizuwohnen würden, worin die Könige von Frankreich und England sie bestärkten. Der Kaiser Karl dagegen gab der Wahl des Papstes seine Zustimmung, weil er davon politische Vortheile für sich hoffte. Der Papst berief nun das Konzil auf das Jahr 1537 nach Mantua, dessen Herzog aber, weil der Papst auf die Gerichtsbarkeit um Sitze des Konzils während dessen Dauer Anspruch erhob, die Aufnahme der ehrwürdigen Väter — verweigerte. Noch jämmerlicher scheiterte die neue Zusammenberufung durch den Papst nach Vicenza auf das Jahr 1538. Außer den Legaten, die er dorthin gesandt, erschien keine Seele am Orte, und dazu erneuerten die deutschen Protestanten ihre Verwahrung gegen ein Konzil in Italien, und Heinrich VIII. von England bestritt die Befugniß des Papstes überhaupt, ein Konzil zu berufen, da Reformationen die Sache der Fürsten eines jeden Landes seien. Der Bann war die Antwort auf diese Herausforderung. Das Konzil wurde nun verschoben; nachdem aber das Religionsgespräch zu Regensburg gescheitert war, kam der Papst den Deutschen soweit entgegen, daß er als Ort des Konzils Trient als auf der Grenze zwischen Deutsch- und Wälschland liegend wählte und die Kirchenversammlung auf den 1. November 1542 dahin berief. Die Kriege zwischen dem Kaiser Karl und dem Könige Franz machten es jedoch unmöglich, das Konzil früher zu eröffnen, als nachdem beide Monarchen zu Crespy Frieden geschlossen hatten.

Über dem Konzil waltete jedoch von Anfang an der alte Fluch der Entzweiung zwischen Kaiser und Papst. So ein guter Katholik und so in erbitterter Feind aller Ketzerei Karl V. war, so wenig beabsichtigte er, den Papst größer werden zu lassen als er selbst war, und so sehr war er darauf bedacht, seine Würde als die erste in der Welt aufrecht zu erhalten. Daher ließ er auch vor dem Zusammentritte der Trienter Synode durch die Theologen seiner Universität Löwen ein Glaubensbekenntniß von 2 Artikeln, als Grundlage des Konzils, ausarbeiten, dessen Inhalt er seinen Unterthanen zu glauben gebot. Paul III. merkte die Absicht, schte daher bei Zeiten eine Stütze an Frankreich und bewies sein Miß-
men gegen den Kaiser einmal dadurch, daß er nicht selbst nach Trient

ging, sondern sich durch Legaten vertreten ließ, und sodann durch den Erlaß zweier Bullen, einer öffentlichen, durch welche er seine Legaten ermächtigte, bei den Sessionen zu präsidiren und Alles vorzuschlagen und zu beschließen, was zur Verdammung und Ausrottung der Irrthümer gehörte u. s. w., und einer geheimen, in welcher er Denselben das Recht erteilte, das Konzil zu verlegen, wenn es das Interesse der Kirche erfordere. Die Legaten fanden im März 1545 noch keinen Prälaten zu Trient; bald nach ihnen aber erschien der kaiserliche Abgeordnete, der Spanier Diego de Mendoza, welcher mit ihnen um den Vorsitz stritt. Auf die Eröffnung aber wurde immer noch umsonst gewartet, was den nach und nach anlangenden Bischöfen, die auf Kosten ihrer Diöcesen leben mußten und ihre Zeit verloren, unangenehmer war, als dem zahlreichen päpstlichen Gefolge, von welchem die Legaten jeder 500, der Kommissär 100, der Sekretär 60, der Auditor 90, der Arzt 40, ein Kantor 5 $\frac{1}{2}$, ein Läufer 15, ein Schreiber 4, ein Wartscherer — 15 Goldkronen monatlich erhielt. Die ärmeren Bischöfe drohten daher ziemlich ernstlich mit Entfernung und ließen sich erst beschwichtigen, als ihnen aus der päpstlichen Kasse 25 Goldkronen monatlich ausbezahlt wurden. Umsonst bemühte sich indessen der Kaiser am Reichstage zu Worms, die deutschen Protestanten zur Anerkennung des Konzils zu bewegen; — sie erwiderten, daß dasselbe ganz unter der Botmäßigkeit des Papstes stehe, der sie bereits verdammt habe und in dem Streite mit ihnen nicht Richter sein könne, weil er Partei sei. Allerdings verdiente auch ein Papst kein Zutrauen, der damals offen seinem eigenen Sohne Peter Ludwig Farnese die Herzogtümer Parma und Piacenza verlieh.

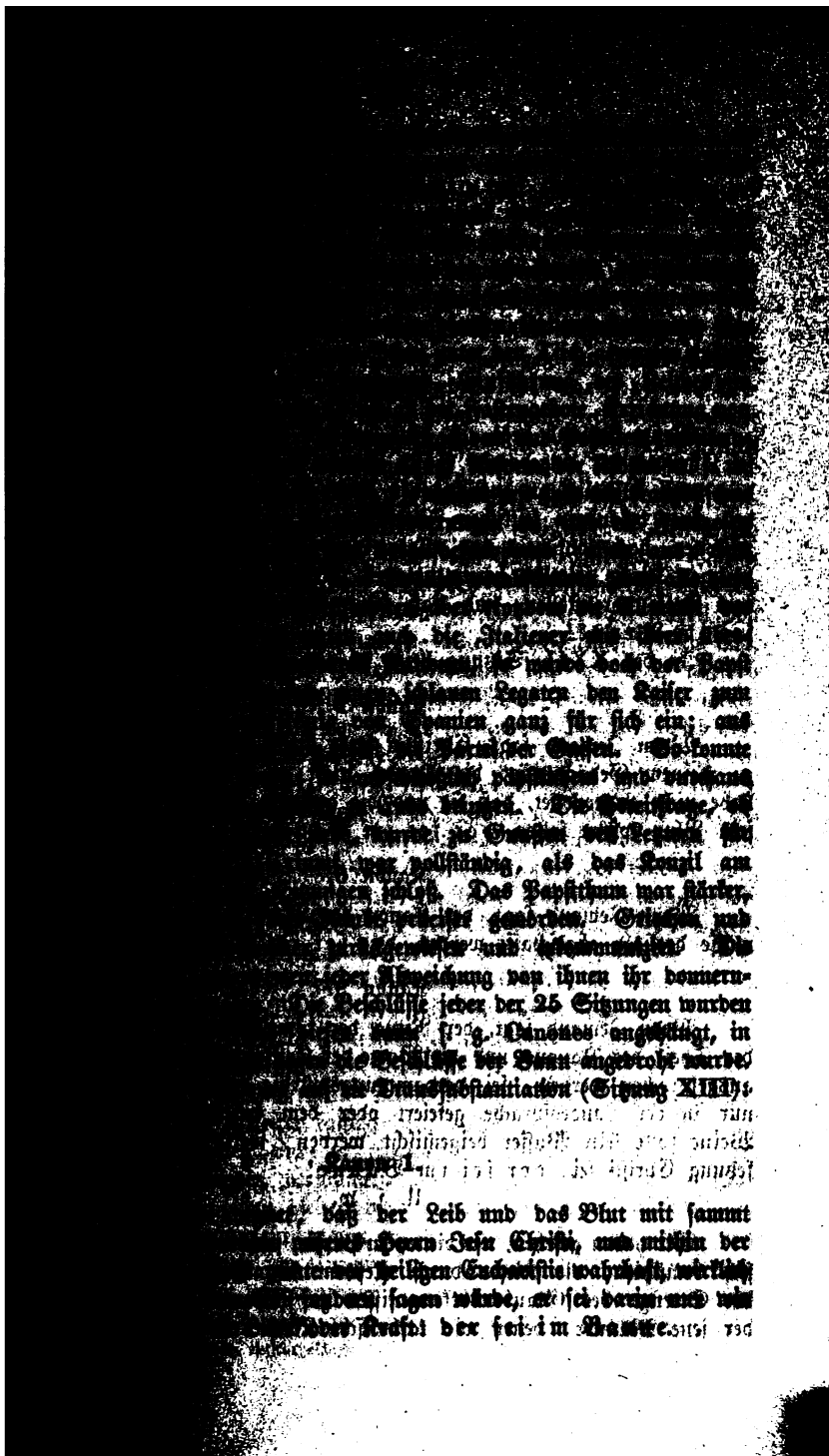
Am 13. December 1545 wurde das Konzil endlich eröffnet, als eben der ungeduldige König von Frankreich seine Bischöfe zurückgerufen hatte, worauf er nun aber verzichtete. Die pompösen Feierlichkeiten der Eröffnung waren vorbei; aber was sollte nun verhandelt werden? Man wußte es nicht, man mußte zuerst beim Papste anfragen, und bis die Antwort ankam, gab es abermals viele freie Zeit. In der zweiten Session — am 7. Januar 1546, waren in Allem erst vierzig Prälaten anwesend, darunter mehrere in partibus infidelium. Man stritt darin über den Titel des Konzils, ob dasselbe nämlich sich die Repräsentanz der gesammten Kirche nennen solle oder nicht, und zwar ohne einen Beschluß darüber fassen. Über alles Weitere mußte schwerfällig und schleppend nachgeschrieben und die Antwort abgewartet werden.

Kaiser und Papst waren indessen durchaus verschiedener Meinung darüber, womit die eigentlichen Verhandlungen beginnen sollten. Das Interesse des Erstern lag es blos, Deutschland zu einigen; da aber die dort bestehende Spaltung ihren Ursprung im Verfall der Kirche hatte, so verlangte er, daß mit der Reform der Lehren begonnen und Glaubensfragen, die ihm untergeordneter Natur schienen, nachher

1551. Der Fürstbischof von Meißen, der
 1552. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1553. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1554. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1555. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1556. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1557. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1558. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1559. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1560. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1561. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1562. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1563. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1564. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1565. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1566. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1567. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1568. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1569. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1570. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1571. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1572. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1573. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1574. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1575. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1576. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1577. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1578. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1579. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1580. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1581. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1582. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1583. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1584. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1585. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1586. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1587. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1588. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1589. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1590. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1591. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1592. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1593. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1594. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1595. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1596. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1597. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1598. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1599. Der Kaiser von Oesterreich, der
 1600. Der Kaiser von Oesterreich, der

Während dieser Zeit bestieg der mehrerwähnte Caraffa im 79sten Altersjahre als Paul IV. den päpstlichen Stuhl. Aus dem „Strengsten der Karдинäle“ wurde ein wo möglich noch strengerer Papst. Wo es galt, der Kirche Macht und den Mönchen Einfluß zu verschaffen, da that er es mit Feuereifer. Italien betrachtete er als sein Reich und verglich es mit einer Leier, deren vier Saiten (Neapel, Rom, Mailand und Venedig) er spielte. Karl V. haßte er und beschuldigte ihn des Einvernehmens mit den Protestanten. Er war es, der dem Kaiser und dessen Sohne Philipp mit dem Banne drohte, weil ihre Politik, so äußerst katholisch sie war, doch den päpstlichen und italienischen Interessen nicht huldigte. Als Kardinal hatte er den Nepotismus verdammt; als Papst machte er seinen Neffen Karl Caraffa, einen von Blut triefenden Soldaten, zum Kardinal. Zwei anderen Neffen verlieh er den Herzogs- und Markgrafentitel. Wir werden das Ende seines Straußes mit Spanien später kennen lernen. Während er den Kaiser heftig tabelte, den Protestanten Deutschlands Religionsfreiheit bewilligt zu haben und ihn vom Eide des Augsburger Religionsfriedens lossprach, — schickte ihn deutsche protestantische Truppen gegen die Krieger Alba's. Den Sultan Suleiman rief Paul auf, das spanische Sicilien anzugreifen. Gegen seinen Neffen und den „Kardinal“ Monte wollte er, als sie sich unwürdig aufführten, mit der Inquisition einschreiten, und rief nach Reform der Sitten, als ihm der Kardinal Pacheco bemerkte: „Heiliger Vater, wir müßten die Reform bei uns selbst anfangen.“ Endlich verbannte er seine Neffen. Bettelnde und mäßig gehende Mönche und Priester vertrieb er. Die Kirche überhaupt suchte er zu reinigen und zu erheben. Die Inquisition und Folter handhabte er mit äußerster Strenge. Sie waren sein letzter Gedanke, als er 1558 starb. Das bedrückte Volk jauchzte auf, zertrümmerte des Verstorbenen Bildsäulen, schleifte sie durch den Schmutz, plünderte und verbrannte die Gebäude der Inquisition, mißhandelte deren Angestellte. Sein Nachfolger Pius IV., ein Medici, doch nicht von den Florentinern, sondern von geringer Herkunft und der Bruder jenes blutigen Condottiers, der einst den Comersee und nachher Toscana unsicher gemacht, war dem Hause Österreich ebenso sehr ergeben, wie Paul IV. abgeneigt, der Inquisition ebenso abgeneigt, wie Jener ergeben. Die Nepoten des Letztern ließ er hängen.

Es ist merkwürdig, wie die Päpste sich stets so spröde gegen die Konzilien, selbst gegen ein so ergebenes wie das von Trient zeigten. Auch Pius IV. sperrte sich so lang er konnte, dasselbe wieder zu versammeln und schlug, um weitem Aufschub zu erlangen, den Königen von Spanien und Frankreich sogar einen Krieg gegen Genf vor, der die Quelle der Kezerei verstopfen sollte. Als aber keiner dieser Könige an Röber anbeissen wollte, weil ihn keiner dem Andern gönnte, suchte der Papst erst durch Wahl eines neuen Ortes für das Konzil Zeit zu ge-

Ranon 2.

Wenn Jemand sagt, im hochheiligen Sakramente der Eucharistie bleibe die Substanz des Brotes und Weines zugleich mit dem Leibe und dem Blute unseres Herrn Jesu Christi, und läugnet jene wunderbare eigenthümliche Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in den Leib und der ganzen Substanz des Weines in das Blut, so ist er der *excommunicatus* im Banne.

Ranon 6.

Wenn Jemand sagt, in dem heiligen Sakramente der Eucharistie sei Christus der eingeborene Sohn Gottes nicht mit der Gott gleich, auch äußerlich zu entrichtenden Ehre anzubeten, und also auch nicht mit einer besondern festlichen Feierlichkeit zu verehren, noch auch in den Prozessionen, nach löblichem und allgemeinem Gebrauche und Herkommen der heiligen Kirche feierlich herumzutragen, noch auch öffentlich zur Verehrung dem Volke vorzustellen, und daß seine Anbeter Abgötterer seien, so ist er im Banne!

In der XXII. Sitzung heißt es von der Messe:

Ranon 2.

Wenn Jemand sagt, Christus habe durch jene Worte: „Ich gebe euch zu meinem Gedächtnisse“ die Apostel nicht zu Priestern eingesetzt, habe nicht angeordnet, daß sie und die anderen Priester seinen Leibe und sein Blut opfern sollen, so ist er im Banne!

Ranon 6.

Wenn Jemand sagt, der Canon der Messe enthalte Irrthümlichkeiten, müsse deshalb abgeschafft werden, so ist er im Banne!

Ranon 9.

Wenn Jemand sagt, der Ritus der römischen Kirche, nach welchem ein Theil des Canons und die Worte der Konsekration mit leiser Stimme ausgesprochen werden, sei verdamnungswürdig, oder die Messe nur in der Landessprache gefeiert oder dem im Kelche aufzuopfernden Weine solle kein Wasser beigemischt werden, weil dies gegen die Konsekration Christi sei, so ist er im Banne!

U. s. w.

Wir haben gesehen, wie die letzten Päpste, seit dem Tode Clemens XIV. sich bemühten, die Kirche durch Reform der Sitten und Erhaltung der Strenge des Glaubensbekenntnisses zu stärken. Es war bei jenen Männern, denen die katholische Kirche ein Werk Gottes

1. Die Wörter sind die Grundsteine der Sprache.
 2. Die Wörter sind die Grundsteine der Sprache.
 3. Die Wörter sind die Grundsteine der Sprache.
 4. Die Wörter sind die Grundsteine der Sprache.
 5. Die Wörter sind die Grundsteine der Sprache.
 6. Die Wörter sind die Grundsteine der Sprache.
 7. Die Wörter sind die Grundsteine der Sprache.
 8. Die Wörter sind die Grundsteine der Sprache.
 9. Die Wörter sind die Grundsteine der Sprache.
 10. Die Wörter sind die Grundsteine der Sprache.

Solchen Zuständen gegenüber thaten Männer not, die mit der Begeisterung für ihre Kirche einen wahren Fanatismus, wenn auch nicht von der wilden Art des genannten Accolti, für die Verbesserung der Zustände derselben verbanden. Es war ein italienischer Dominikanermönch von geringer Herkunft, der das von Paul III. begonnene Werk in eindringender Weise als je Einer vorher fortsetzen sollte. Michele Ghislieri, so hieß er, aus Bosco bei Alessandria, 1504 geboren, lebte stets arm und rauh, reiste immer zu Fuß, ja sogar barfuß, ohne Kopfbedeckung und den Saß auf dem Rücken und trug einen langen grauen Bart. Er wurde Inquisitor in Como, wo ihn das Volk oft mit Steinwürfen empfing und ein Graf ihn in einen Brunnen zu werfen drohte. Er stieg aber zum Bischof, zum Kardinal und endlich als Pius V. (1566) zum Papst empor, ohne seine Lebensweise zu ändern. Außer der Andacht kannte er kein Gefühl. Hart und grausam war er als Inquisitor. Er verbot den Ärzten, Kranke, welche nicht beichteten, länger als drei Tage zu behandeln. Entweißer des Sonntags und Pasterer ließ er, wenn sie die Geldstrafen nicht bezahlen konnten, schwere Kirchenbußen thun und durch die Stadt peitschen, nach dem zweiten Rückfalle ihnen die Zunge durchbohren und sie auf die Galeren setzen. Die Ausgaben des päpstlichen Haushaltes beschränkte er, verwies die müßigen Pfarrer in ihre Gemeinden, die herumziehenden Mönche und Nonnen in ihre Klöster. Alle italienischen Staaten lagen zu seinen Füßen und lieferten ihm ihre Ketzer aus, die er ohne Rücksicht verbrennen ließ. Er brachte die Vereinigung der katholischen Mächte zu Stande, deren Frucht der Sieg bei Lepanto war. Die französischen Katholiken unterstützte er mit Truppen gegen die Hugenoten und mahnte sie, die Letzteren nicht gefangen zu nehmen, sondern zu tödten. Den blutigen Alba belohnte er mit Hund und Degen. Er starb wenige Monate vor der Bartholomäusnacht.

Seine Erhebung zum Papste hatte Pius V. vorzüglich einem Manne zu verdanken, der ihn unter den Helden der Gegenreformation noch überstrahlte. Karl Borromeo (lat. Borromäus), Sohn eines mailändischen Patriziers und einer Schwester Papst Pius IV., geboren 1538 auf dem Schlosse zu Arona am Lago maggiore, wo noch seine kolossale Bildsäule steht, war schon von Kindheit an frommen Übungen ergeben und bereit Priester, als er noch fast Knabe war. Im überlichen Pavia studierend, widerstand er allen Versuchungen, und begann schon im väterlichen Hause, als er früh verwaist war, unter der Dienerschaft zu reformiren. Mit 22 Jahren Doktor der Rechte, erhielt er von seinem Oheim, nach dessen Wahl zum Papste, den Befehl nach Rom zu kommen, wurde sofort Kardinal und, da gerade damals der Hirtenstich seiner Vaterstadt erledigt ward, Erzbischof von Mailand. Er blieb jedoch vorläufig in Rom und in Aebete dort das Amt eines päpstlichen Pönitentiaris. Er entzog sich der Ablegung der Gelübde dem Berufe, seine Familie fortzupflanzen, als sel

[illegible]

Volltes bewirkte. Nachdem sein Plan, in der italienischen Schweiz ein Seminar zur Bildung rüstiger Bekämpfer der „neuen Lehre“ zu errichten und den Jesuiten zu übergeben, am Mißtrauen der katholischen Schweizer selbst gescheitert war, verlegte er die projektirte Anstalt nach seinem Sitz Mailand. Sein Wirken war aber so fruchtbringend, daß der Bund welchen 1586 die sieben katholischen Kantone, unter Leitung des Nuntius gegen ihre protestantischen Landsleute schlossen, allgemein der goldene oder Borromäische genannt wurde. Und dieser Bund war die Quell aller nachherigen konfessionellen Zerwürfnisse in der Schweiz, die ihn nach und nach ausgeglichen worden waren.

So hoben sich Borromeo's moralische Verdienste durch seine schädliche politische und inquisitorische Wirksamkeit auf, und es konnte nicht anders sein, da ihm jede höhere wissenschaftliche Bildung fehlte und e für Verbreitung nützlicher Kenntnisse nicht das Geringste that. Auch sein priesterliche Wirksamkeit erhält einen Flecken durch den von ihm erzählte Zug, daß er den Bewohnern des armen Val Camonica einst, als si die Zehnten nicht bezahlt hatten, deshalb seinen Segen verweigerte!

Seine Fehler machte er indessen wieder möglichst gut durch sein aufopferndes Verhalten während des namenlosen Elends, das bei Ausbruch der Pest Mailand heimsuchte, wobei er wirklich als ein Vater seiner Diocese wirkte, das hungrige, nackte, kranke Volk speiste, bekleidete und tröstete und seiner selbst nicht achtete, während der spanische Statthalter sich in Sicherheit brachte. Freilich erscheint es dabei wieder sonderbar, doch für den Geist der Zeit bezeichnend, daß er nach dem Aufhören der Krankheit die Häuser der Stadt durch — Gebet und Weihwasser „reinigte“ und bei diesem Anlasse wie Savonarola, alle nach seiner Ansicht „unzüchtigen“ Gemälde sowie verführerischen und irreligiösen Bücher und anderes Unheiliges aus den Häusern schaffte, was er jedoch wieder aufgeben mußte, soviel Erbitterung pflanzte es. Durch seine Bemühungen, Karnevalsärm und Turniere zu unterdrücken, zog er sich auch die Feindschaft des vor der Pest geflohenen Statthalters zu; aber er trug sie nicht lange. Im Jahre 1584 brachten ihm seine Anstrengungen und Kämpfungen und seine schwächliche Leibesbeschaffenheit im rüstigen Alter von erst 46 Jahren, den Tod. Im Jahre 1610 wurde er heilig gesprochen.

Als ein Gegenstück zu ihm in vielen Beziehungen, als ein gleich ihm hohe, musterhafte Moralität mit religiösem und politisch-konfessionellen Fanatismus verbindender Glaubensheld erscheint der Gegenreformer Savoiens, Franz von Sales. Aus dem gräflichen Hause dieses Ramen im gleichnamigen Schlosse in Savoiens 1567 geboren, und zwar etwas zu früh und daher schwächlich, wandte er sich, wie alle Koryphäen der Frömmigkeit, sehr früh religiösen Übungen zu, erhielt schon mit zehn Jahren die erste geistliche Weihe, studirte in Paris, dann in Padua, in welchen Orten er allen Versuchungen widerstand und Verführerinnen

lehre, stärkte sich in Rom und Voretto in seiner mystischen Richtung, erhielt nach seiner Rückkehr in's Vaterland die Stelle eines Propstes des durch die Reformation aus Genf nach Anney vertriebenen, doch jenen Namen beibehaltenden Bistums, wurde Koadjutor des Bischofs und 1602 dessen Nachfolger. Wie Borromeo, so lebte auch er höchst einfach und anspruchslos, errichtete Schulen, übte Wohlthätigkeit und wirkte für strenge Beobachtung der kirchlichen Vorschriften. Er starb 1622 bei einem Besuch in Lyon. Schon als Jüngling hatte er sich vermessen, den greisen Genfer Theodor von Beza (s. oben S. 178) bekehren zu wollen. Seine bedeutendste, in das politisch-religiöse Feld einschlagende Wirksamkeit war aber darauf gerichtet, jenen Theil Savoiens, der 1536 mit dem Waadtlande in die Hände der Berner gekommen, von Diesen zum Protestantismus gebracht, aber 1564 wieder an Savoiens abgetreten war, die Landschaft Chablais, zum Katholizismus zurückzuführen. Der Herzog Karl Emanuel von Savoiens, welchem Alles an der Eroberung der freisinnliebenden Stadt Genf lag, gegen welche er die verächtliche Escalade versuchte, beförderte dies Unternehmen nach Kräften. Die 45 reformirten Prediger wurden aus dem Lande vertrieben, statt ihrer Jesuiten eingeführt und von ihnen Kollegien gestiftet. Mit Unterstützung der herzoglichen Despotie und durch pomphafte Zurschaufstellung des katholischen Kultes gelangte Franz von Sales, doch erst durch mühevollen Arbeit vieler Jahre, zum Ziele vollständiger Ausrottung des Protestantismus in Savoiens. Auch wirkte er nach Kräften für die Stärkung des durch die Hugenoten erschütterten Katholizismus in Frankreich, wo seit 1600 in Masse Jesuiten, Bettel- und andere Mönche und Frauentongregationen eingeführt wurden. Er selbst stiftete mit Hilfe seiner Freundin, Mère Chantal, den Orden der Heimsuchung für Solche, welche die strengeren Regeln nicht ertragen konnten, besonders Krankenpflege übten und eine schwärmerisch-mystische Andacht pflogen. Dieser Orden breitete sich über ganz Frankreich aus, so damals auch die Ursulinerinnen und die „barmherzigen Brüder“ des portugiesischen Johannes a Dio, wie die „barmherzigen Schwestern“ und die Missionäre des Apostel Vincenz von Paul Eingang fanden, die „Väter der christlichen Lehre“ den Elementarunterricht katholisch reformirten, die Priester des Oratoriums die katholische Predigt und die reformirten benediktiner von St. Maur eine „katholische Wissenschaft“ in Aufnahme brachten.

Die Richtung dieser Männer und Orden behauptete von da an in der katholischen Kirche die Oberhand. Pius' V. Nachfolger, Gregor XIII., der vor der Priesterweihe ein lockeres Leben geführt hatte, gehörte weniger ihnen, als daß er sich von ihnen leiten ließ, unter denen die Jesuiten und Theatiner die Hauptrolle spielten, die ihm auch nicht gestattet, seinen natürlichen Sohn zu geistlichen Würden zu befördern. Auch verschaffte er ihm weltliche solche in Venedig und Spanien und

machte zwei Neffen zu Kardinalen. Er besaß sich als Papst fromm Wandels, stiftete geistliche Kollegien, so auch ein englisches und ein griechisches, und hob das vernachlässigte deutsche. Sein berühmtestes Unternehmen aber ist die durch das Konzil von Trient gewünschte Reform des julianischen Kalenders, an dessen Stelle nun der von dem kalbressischen Astronomen Lilio entworfene gregorianische oder neurat, eine nur unwesentliche Verbesserung des alten, dessen schreiend Unregelmäßigkeiten (namentlich in der Zahl der Monatsstage) er ängstlich beibehielt. Es war nämlich entdeckt worden, daß das Jahr um 11 Minut und 12 Sekunden zu hoch berechnet wurde und daß es demnach notwendig war, 10 Tage zu überspringen. Die Neuerung wurde am Tage nach dem 4. Oktober 1582 begonnen und derselbe als der 15. gezählt. Die Protestanten fügten sich dem neuen Kalender bekanntlich erst viel später.

Daneben erscheint Gregor in einem häßlichen Lichte durch seine schon erwähnten Ränke zu Gunsten Spaniens, der Guisen und Mar Stuarths gegen die Niederländer, die Hugenoten und Elisabeth von England. Am meisten beschäftigte ihn außerdem die Vermehrung der Einkünfte des Kirchenstaates, zu deren Gunsten er die Hilfsquellen Anconas und anderer Städte zu Grunde richtete. Eine kräftigere Persönlichkeit als er war sein berühmter Nachfolger Sixtus V., von Dalmatien, die vor den Türken geflohen, stammend, 1521 bei Fermo geboren. Er hülte als Knabe die Schweine, wurde Franziskaner, beliebter Prediger, ergab sich mit Leib und Seele der strengen reformatorischen Arbeit, arbeitete für das Konzil von Trient und für die Inquisition, stieg zu General seines Ordens, zum Bischof seiner Vaterstadt, und errang schließlich 1585 durch seinen Geist, nicht aber durch seine Verstellung ein Krüppel, wie die Mythologie erzählt, die Wahl zum Papste im 64. Jahr. Er wirkte in vielen Beziehungen wohlthätig, legte großartige Wasserleitungen an, ließ Sümpfe austrocknen, um den Ackerbau zu heben und errichtete Seidenfabriken. Dagegen ließ sein Ehrgeiz, wenn auch nicht geistliche doch weltlichem Nepotismus wieder freien Lauf, und er verheiratete seine Neffen und Nichten schweinehirtlicher Abkunft mit Colonnas und Orsini.

Der Kirchenstaat bedurfte übrigens einer so kräftigen Leitung, wie sie Sixtus übte; denn die bisherigen moralischen Reformen hatten wenig fruchtbar. In allen Städten waren die Bürger neuerdings Welfen und Gibellinen getheilt, obschon diese Parteien keinen Sinn mehr hatten, — bloß um sich zu bekämpfen. Bräuber wütheten gegen Bräuber, Manche mordeten ihre Frauen, wenn diese der Gegenpartei angehörten. Gefängnisse wurden erbrochen, um Parteigenossen zu befreien oder Feinde zu tödten. Die der Polizei Entronnenen aber traten zu Banden zusammen und verübten namenlose Gräueltthaten, — Männer aus Familien wie Piccolomini, Malatesta u. A. an ihrer Spitze. Gregor XIII. mochte nichts gegen sie; denn seine Nachbarn nahmen sie in Schutz.

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This is often done by comparing current performance with a desired state or goal. If there is a significant difference, a problem is identified.

[illegible][illegible]

der Sache ein Ende, indem er Peretti Nachts auf der Straße in Rom ermorden ließ. Der Verdacht des Verbrechens fiel auf Virginia, welche im Kerker der Engelsburg schmachten mußte, bis ihre Unschuld am andern Tag kam. Dennoch reichte sie dem Mörder die Hand und zog mit ihm in das Gebiet Venedigs, wo er zu Salo am Gardasee starb und 100.000 Goldthaler hinterließ. Einer seiner Verwandten, nach der Erbschaft lüßtern, klagte Virginia des Mordes an und ließ sie, als nichts beweisen konnte, nebst ihrem Bruder Ende 1585 ermorden, wo er nebst seinen Banditen hingerichtet wurde.

Die zweite der erwähnten Mordthaten wurde an dem reichen Römer Francesco Cenci durch seine Gattin Lucrezia Petroni und deren Söhne, Giacomo und die schöne Beatrice begangen, die er durch seine Tyrannei und Geilheit empört hatte. Sie wurden ohne alle Rücksicht auf mildernde Umstände unter Clemens VIII. 1599 bei der Engelsburg in Rom hingerichtet.

Zweiter Abschnitt.

Spaniens flammende Scheiterhaufen.

A. Die Leiter und Häupter der spanischen Inquisition.

Wie in allen übrigen Ländern Europa's, so war auch in Spanien während der letzten Jahrhunderte vor der Reformation der sittliche Zustand der christlichen Geistlichkeit ein höchst verdorbener und wetteiferter in jenem der Weltlichkeit. „Entlassene Mätressen (sagt Hefele) wurden Abtissinnen gemacht, von König und Königin die Ehe öffentlich gebrochen — Konkubinen der Geistlichen machten aus ihrer Schande kein Geheimnis; die Gesetze Kastiliens ließen die Bastarde der Geistlichen als Intestaten eintreten; der Erzbischof von Compostella, Rodrigo Luna schändete 1411 eine Braut am Hochzeitstage; Alonso Corillo, Erzbischof von Toledo wurde im Franziskanerkloster zu Alcalá neben seinem natürlichen Sohn begraben und dem Erzbischofe Fonseca von Santiago folgte sein Sohn in dieser Würde; der Bischof von Calahorra, Pedro Aranda, ein jüdischer Abkömmling, huldigte fortwährend der jüdischen Religion, während er Bischof fungirte; die Bettelmönche lebten in Prunkzimmern und Essen. Schon zu der Zeit, da die christliche Religion noch mit der mohammedanischen um den Besitz der iberischen Halbinsel zu kämpfen hatte, und zu im vierzehnten Jahrhundert, also zur Zeit eines Boccaccio, Chaucer

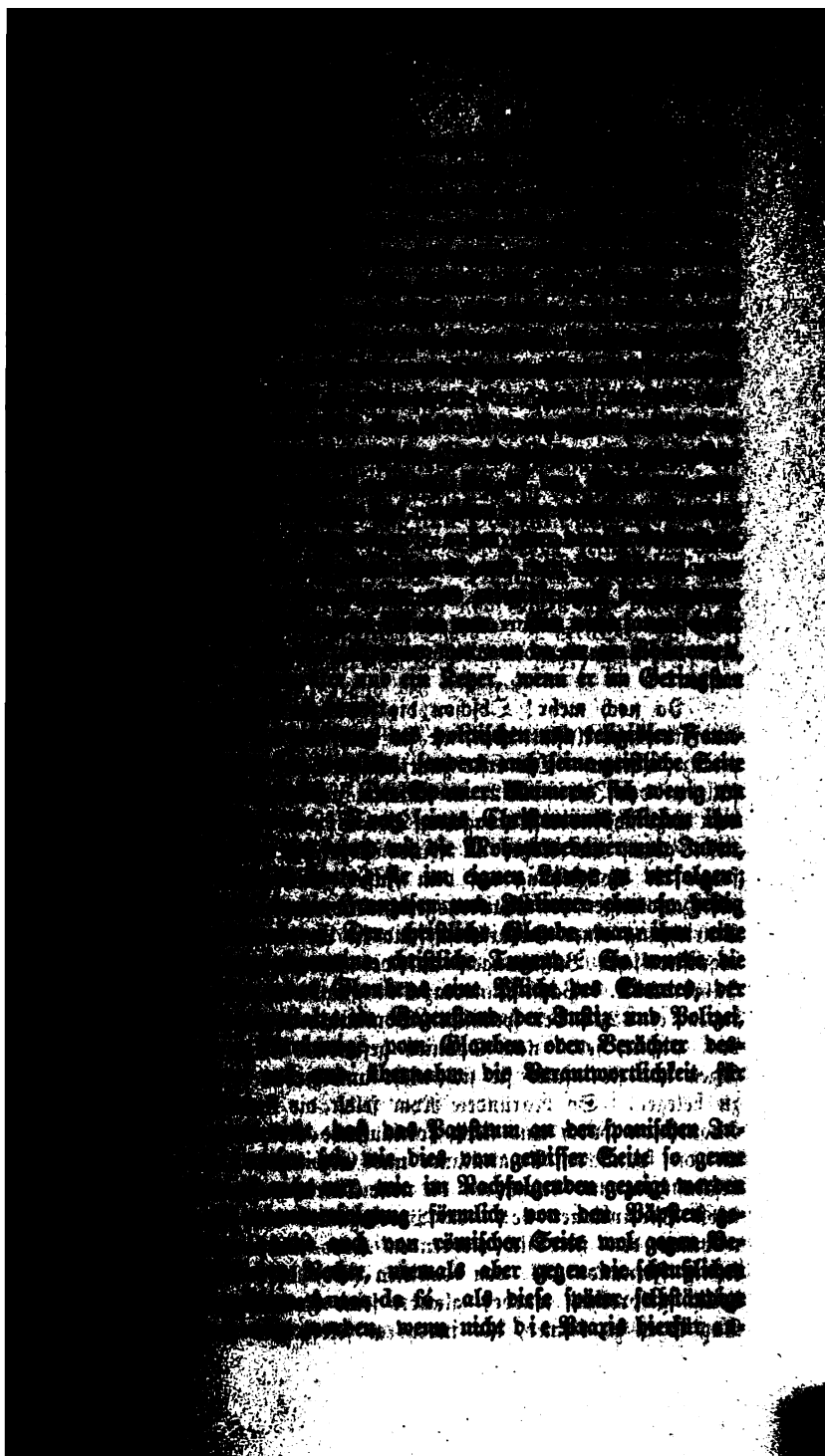
Sehenswirth, wurden spanische Stimmen laut, die sich gegen die geistliche Sittenlosigkeit erhoben. Ein Berufsgenosse des fehlbaren Standes selbst, der Erzpriester Juan Ruiz von Hita (oder Fita) war der erste Satirendichter, dem jene entwürdigenden Zustände die Geißel des Wizes in die Hand drückten, und er verschonte nicht einmal den römischen Stuhl, den er als die Quelle der schmachlichsten Bestechung hinstellte. In seinen Gedichten, welche meist allegorischen Inhalts sind und angebliche eigene Erlebnisse darstellen, erscheint er als ein Vorläufer von Rabelais. Das ergößlichste ist der Krieg zwischen Herrn Carneval (Don Carnal) und Frau Fasten (Donna Quaresma), worin die Fasten lächerlich gemacht und ohne Bedenken heidnische Götter, wie Venus und Amor, in's Feld geführt werden. Mit nicht minderer Freimüthigkeit äußerte sich der klassisch gebildete Staatsmann und Geschichtschreiber Pero Lopez de Ayala in dem Gedichte Rimado de Palacio, der bereits die Gefahren ahnte, in welche das Schiffelein Petri geraten würde. Andere folgten nach, doch ohne bei der Dickköpfigkeit und Denckträgheit der Masse des spanischen Volkes und bei der Beschäftigung, welche die maurischen Kriege diesem gewährten, etwas auszurichten. Trotzdem mehrten sich die von kirchlichem Reformeifer beseelten Satiriker, je näher die Zeit heranrückte, in welcher von den deutschen Landen aus der erste erfolgreiche Angriff gegen die römische Geistesfestung erfolgte. Im gleichen Jahre, in welchem Luther auftrat, geißelte ein Barthäuser, Joan de Padilla, in seinen „trunfos de los doce Apóstoles“ (übrigens eine ungeschickte Nachahmung Dante's ein Flug durch die zwölf Zeichen des Thiertreises) ohne viel poetischen Schwung, aber in schöner dichterischer Sprache das weltliche und eigennützig-eigennützig Treiben der Geistlichen, namentlich ihre Simonie. Ihn übertraf an Kraft und plastischer Darstellung der Weltpriester Bartolomé de Torres Naharro, der in seinem poetischen Sammelwerke „Propalladia“, dessen größten Theil acht Schauspiele einnehmen, trotz seiner Festigkeit an katholischen Glauben, frei heraus sagte, daß im Schoße der Geistlichkeit Glaube und Liebe, Recht und Gewissen nirgends zu finden, das Delt der Gott, die Welt der Ruhm dieses Standes, Rom ein Sündenreiß, eine Zwingburg der Bosheit, ja ein Abzugskanal alles Schmutzes sei. Der Dichter mußte aus Rom wegen einer Satire gegen den lasterhaften Hof nach Neapel fliehen und starb in Armut. In nackter Prosa schloß sich diesem an ein Mönch aus Burgos, Fray Prudencio Sandoval, der in seinem Sendschreiben, an die Geistlichkeit, den Adel und die Universitäten von Spanien 1520 die Ausschweifungen aller dieser Stände bitter anklagte und die Verwendung der kirchlichen Einkünfte zu Bestechungen schonungslos bloßlegte. Auch nach der deutschen Reformation, in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, traten die Mönche Francisco de Osuna und Pablo de Leon in gleicher Weise auf, und keine Farbe war ihnen zu dunkel, das Leben ihrer Berufsgenossen zu schildern, ohne

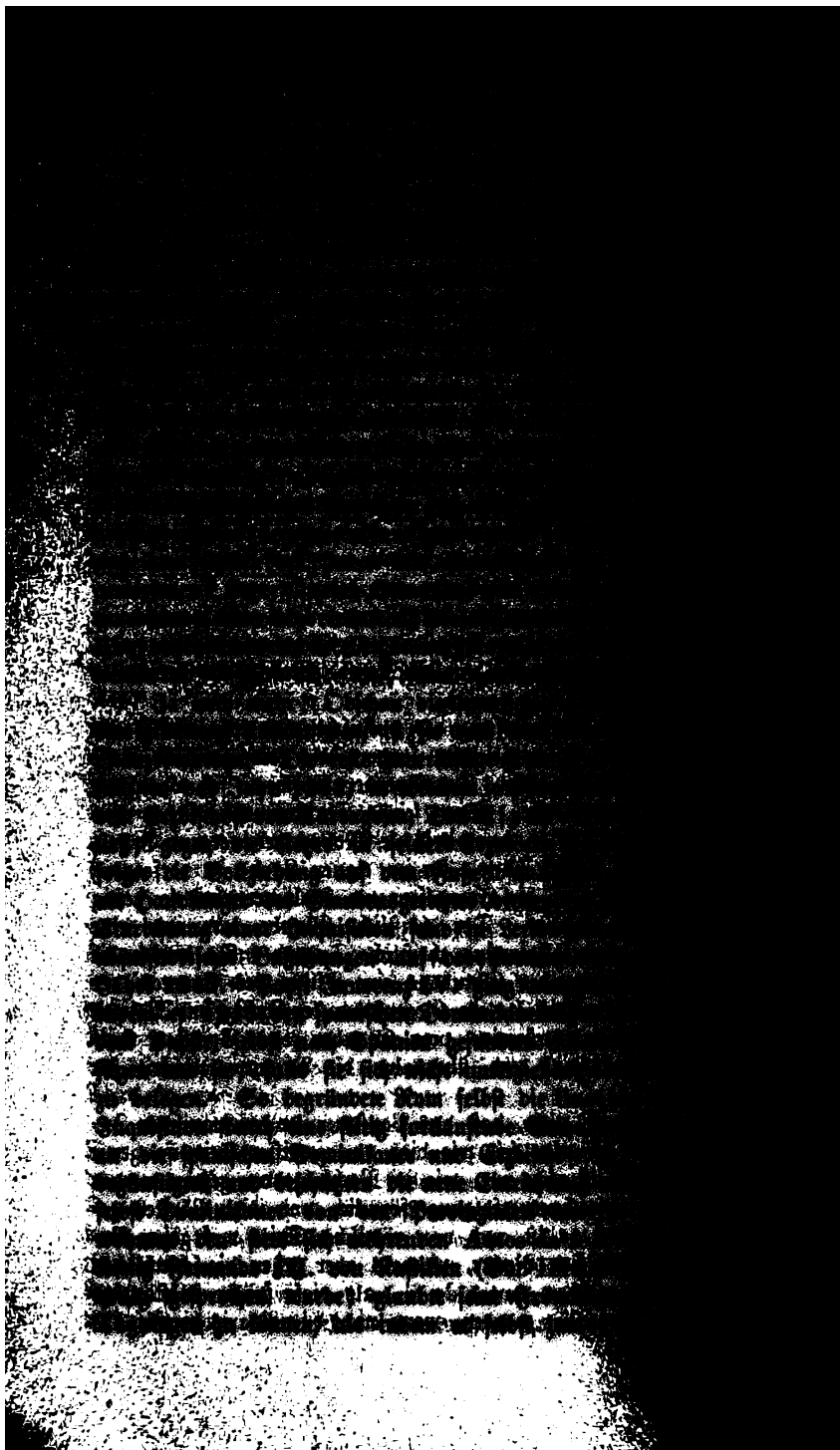
daß es ihnen einfiel, ein einziges Dogma der Kirche in Frage zu stellen. Ja, man fühlte sich von der Wahrheit ihrer Aussagen so getroffen, daß nicht einmal die Inquisition, welche doch die Propalladia verdammt gegen die Werke dieser Männer einschritt, mit denen noch Andere, die alle zu nennen zu weit führen würde, gleiche Tendenzen verfolgten. Selbst unter dem Volke gab sich nur die Überzeugung von der Schlechtigkeit und Unwissenheit des größten Theiles der Seelenhirten in Sprichwörter kund, wie z. B. „Es giebt nichts Selteneres, als einen schönen Apr und einen guten Bischof,“ „der Bischof von Calahorra giebt den Ekel die Tonsur,“ „wer nach Rom will, darf kein hintendes Maulthier noch einen ungespigten Beutel mitnehmen,“ „die Mönchsregel heißt: nimm von Allen und gib Niemanden etwas!“ u. s. w. — Sprichwörter, die zur Blütezeit der Inquisition der Kanzelredner und Professor Hernán Núñez in Salamanca sammelte und nach seinem Tode, 1555, ein Frem herausgab.

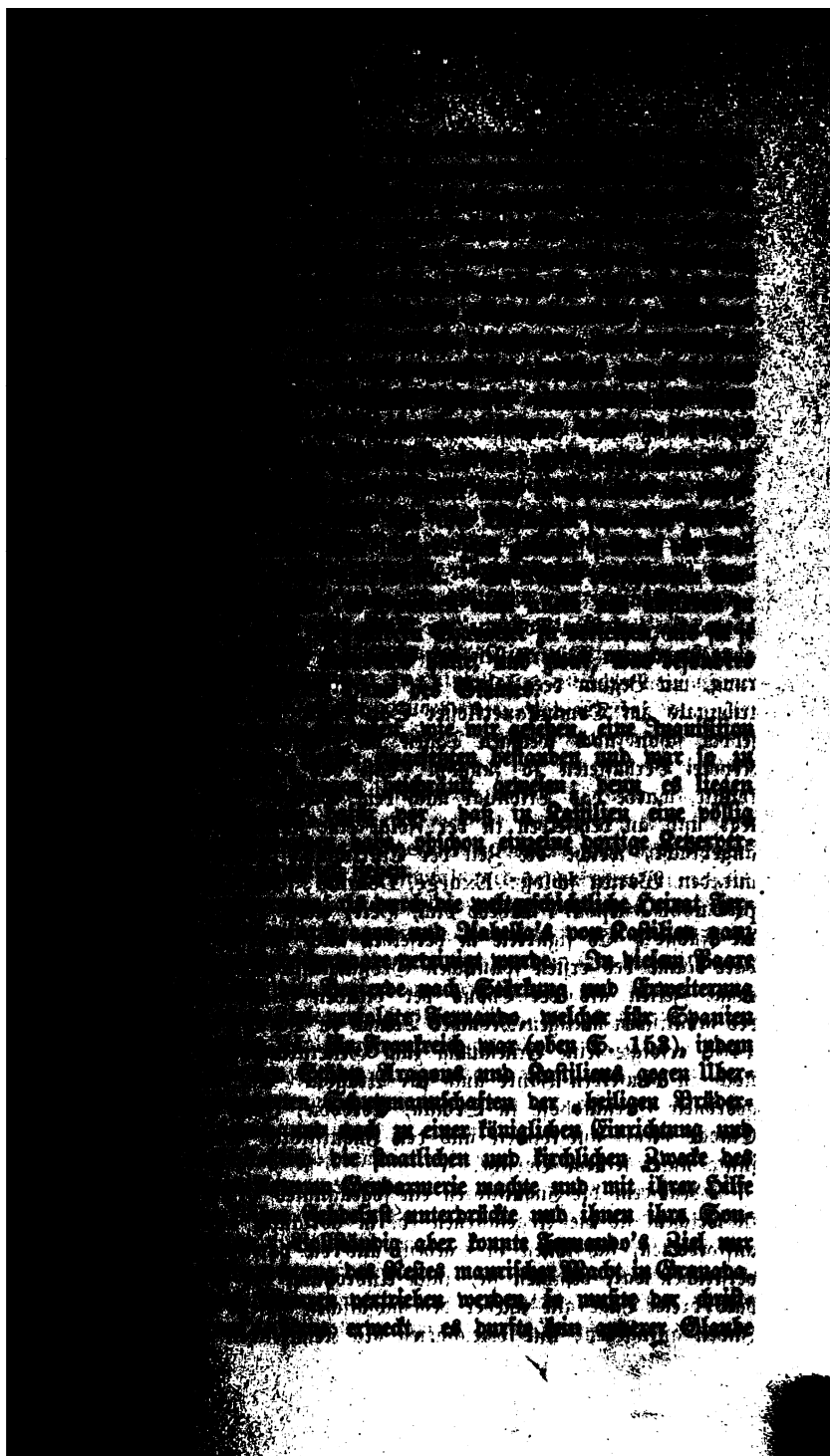
Die spanische Literatur über den Gegenstand, um den es sich handelt erstreckte sich sogar über fremde Länder. Der Klosterbruder Antonio de Aranda schilderte in der Beschreibung seiner Pilgerfahrt nach Jerusalem in heißen Worten den Aberglauben und den leeren Formaldienst der dortigen Christen, sowie die von ihnen im Kult angewandten Taschenspielerkunststücke, die nicht geeignet seien, für ihren Glauben und den Tücken Propaganda, dagegen aber sehr, ihn lächerlich zu machen.

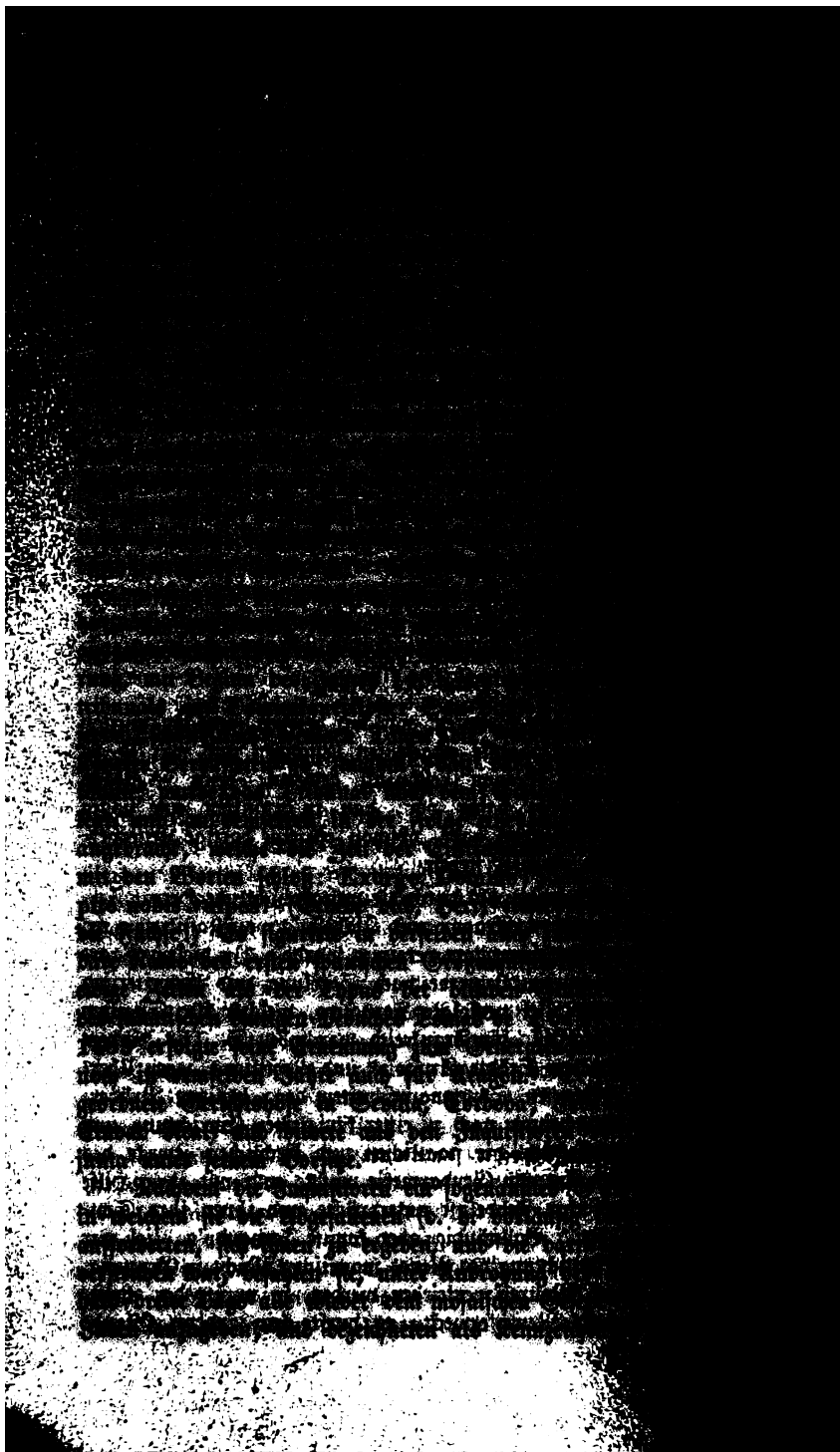
In allen diesen Schriften waltete indessen eine rein sittliche Reformtendenz; den Glauben hatte noch keiner der genannten und angedeuteten Schriftsteller anzutasten gewagt. Es rührt dies daher, daß der Spanier, wie alle romanischen Völker, ja wie schon die heidnischen Römer keinen innerlichen Glauben, kein religiöses Gefühl, keine Innigkeit besaßen, vielmehr die Religion nur als etwas Äußerliches, als eine hergebrachte und notwendige Art, sich zu verhalten, als einen Zweig der öffentlichen Zucht und Polizei auffassen. Selbst die hervorragenden Geister, welche nicht dem geistlichen Stande angehörten, beschäftigten sich wol mit allen möglichen Wissenschaften, nur nicht mit der Theologie. Noch mehr aber, als dies unbewußte Motiv hatte in Spanien die Furcht vor der Inquisition eine verhältnismäßig höchst geringe reformatorische Thätigkeit zur Folge.

In jenem heißblutigen Lande hatte die Glaubensverfolgung ihre Quelle bereits in dem westgotischen Gesetzbuche, das unter den übrigen derartigen Arbeiten aus der Periode der Völkerwanderung (Bd. II S. 83 ff.) durch besondern Glaubenseifer hervorragte. Denn es entspringt durch geistlichen Einfluß, seitdem die vorher arianischen Könige jenes Boll (Klekkareb zuerst) sich der Autorität des römischen Kirchenthums beugen. Aufgeblasene Bischöfe, vor deren Versammlung sich der König „nach dem Wohnort“ zur Erde niederwerfen mußte, gaben dem Lande die Gesetze.

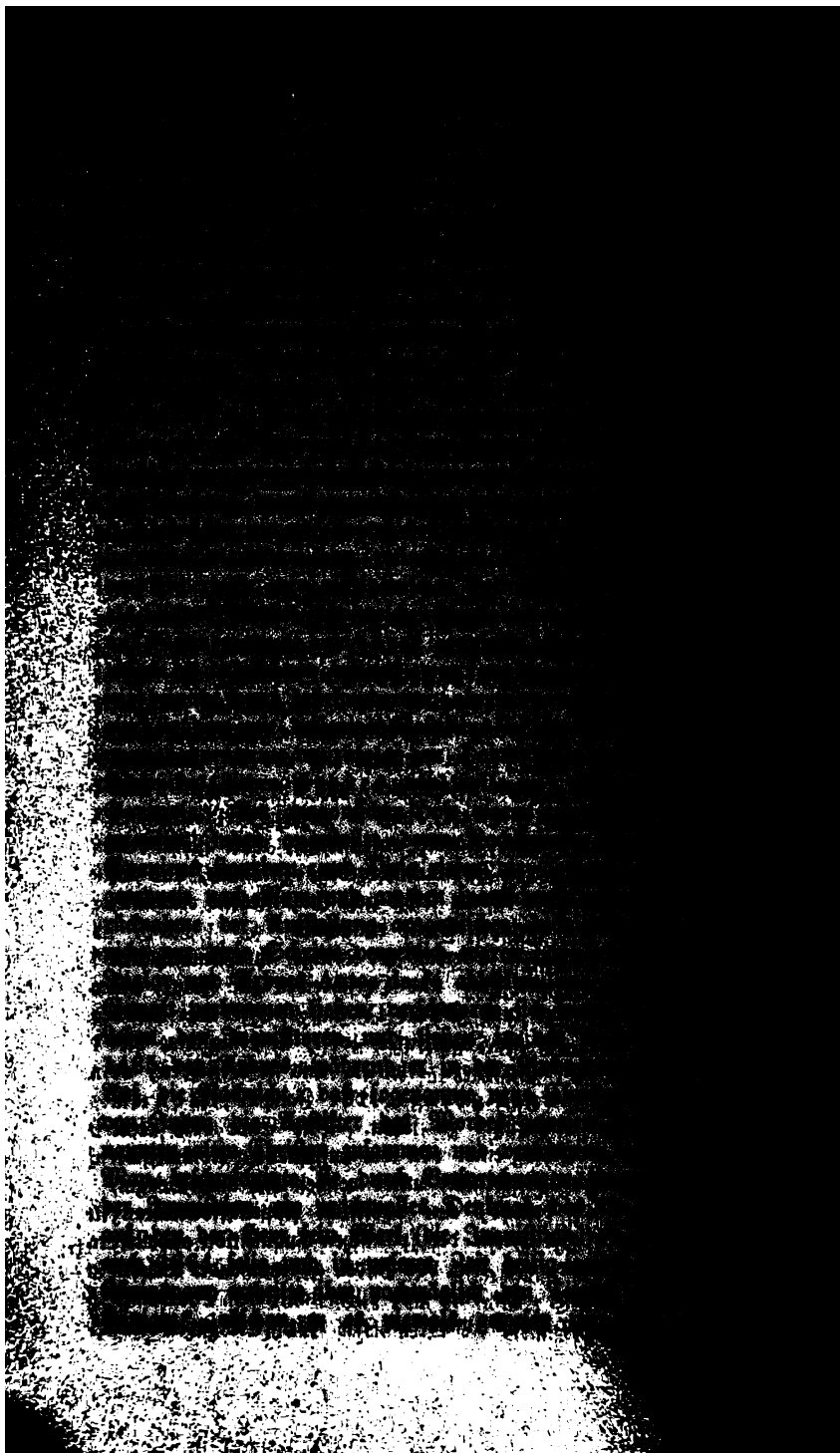

[illegible]

1. Die erste, welche ich zu sehen bekam, war eine
 2. sehr alte, weisse Frau, die mir sagte, dass
 3. sie schon seit vielen Jahren in der Stadt wohne.
 4. Sie erzählte mir, dass sie schon viele Menschen
 5. gesehen habe, die in der Stadt lebten, aber
 6. dass sie nie einen gesehen habe, der so alt
 7. und so krank sei wie sie. Sie sagte, dass sie
 8. schon viele Menschen gesehen habe, die in der
 9. Stadt lebten, aber dass sie nie einen gesehen
 10. habe, der so alt und so krank sei wie sie.

Auflösung, der sie sich aber nicht fügten, vielmehr neuerdings vom Papst die Bestätigung ihres Beschlusses verlangten. Sie erreichten zwar ihren Zweck nicht, aber der König den seinigen auch nicht; denn Papst Leo X war der spanischen Inquisition sehr ungünstig gesinnt und verordnete die Absetzung mehrerer Inquisitoren und verschiedene Reformen; — da aber der Papst schon 1521 starb und der Kaiser den Vollzug der betreffenden Bulle unterlagte, — so blieb Alles im Alten.

An der Spitze der spanischen Inquisition stand ein königlicher Rat bestehend aus dem Großinquisitor, welchen der Papst auf Vorschlag des Königs ernannte, als Vorsitzenden, einem Bischofe und zwei Doktoren der Rechte. Diese Beisitzer hatten jedoch blos in civilrechtlichen Sachen eine beratende Stimme; in geistlichen Dingen verfügte der Großinquisitor allein. Zur Abfassung der auf den Gerichtsgang bezüglichen Reglemente und Instruktionen wurde der königliche Rat durch die Inquisitoren der untergeordneten Tribunale zu einer Generaljunta erweitert. Das Verfahren war ein demjenigen der ältern Inquisition gegenüber wesentlich verschärftes. Die Freisprechung war außerordentlich erschwert, wenn nicht fast unmöglich gemacht, die Vornahme der Folter erleichtert, das beharrliche Leugnen, wie auch das Nichterscheinen des Citirten, geradezu mit Verurteilung bedroht, dem Angeklagten die vollständigen Zeugenansagen, wie seinem Vertheidiger die Mittheilung der Akten vorenthalten, und so noch, in einer Menge von Verordnungen und Zusätzen, der christlichen Liebe ein Schlag um den andern versetzt. Es war eine Gemischtheilung Grausamkeit, kalter Berechnung und lächerlicher Pedanterie. Davon legte u. A. die Tracht Zeugniß ab, in welcher die Opfer der Inquisition zu erscheinen hatten. Dieselbe stammte von dem Bißergewande der ältesten Christen ab, war aber mit der Zeit zu einem bloßen Skapulier von gelber Wolle zusammengeschrumpft, welches die Verurtheilten über den Schultern trugen. Man nannte dies seltsame Kleidungs- oder vielmehr Pierstück: *Sanbenito*, und es kam in sechslei Gestalten vor. Drei dieser Gestalten waren für die reuigen und nicht rückfälligen Rege bestimmt, und zwar die erste, einfach gelb, für leicht Verdächtige, die zweite, mit halben rothgelben Andreaskreuzen besetzt, für schwer Verdächtige, die dritte, mit ganzen Kreuzen der angegebenen Form und Farbe, für erwiesene Rege. Alle diese drei Klassen kamen mit öffentlicher Buße und verschiedenen Strafen davon und blieben am Leben. Die dem Tode geweihten Unbußfertigen und rückfälligen trugen wieder dreierlei *Sanbenitos*: die noch vor der Verurteilung Reue Bezeugenden gelbe mit rothgelben Kreuzen und eine Mütze (*Coroza*) von derselben Farbe und Pier (sie wurden auf andere Art als durch das Feuer aus der Welt geschafft), die erst nach der Verurteilung Reue Bezeugenden gelbe mit auf gemalten abwärts züngelnden Flammen (sie wurden erst erdroßt und dann die Leichname verbrannt), und die gar keine Reue Bezeugen-

den gelbe mit aufwärts strebenden Flammen (sie wurden lebendig verbrannt).

Und die Fenster dieser Gräuel, — wer waren sie? Bald unwissende, bald schlaue Mönche, unterstützt von herz- und gewissenlosen Despoten, denen am Wol ihrer Unterthanen weniger lag, als an der Bereicherung ihrer Schätze und der Erweiterung ihrer Macht. Der erste Großinquisitor, der gräßliche Torquemada, war ein höchst abergläubiger Mönch. Auf seinem Tische lag stets ein Einhornzahn (was darunter zu verstehen, wissen wir nicht), welcher das Vorhandensein von Giften anzeigen und sie unschädlich machen sollte. Denn Torquemada hatte Ursache, für sein Leben besorgt zu sein und das Schicksal des „seligen“ Arbues zu scheuen. Das ganze Volk haßte ihn leidenschaftlich, und er ging nie auf Reisen, ohne eine ihm von Fernando und Isabella bewilligte Leibgarde von fünfzig bewaffneten Dienern (Familiaren) der Inquisition zu Pferde und zweihundert zu Fuß. Die übrigen Inquisitoren führten den fünften Theil dieser Macht mit sich.

Der berühmteste Großinquisitor nach Torquemada war der bedeutende Staatsmann und Kardinal Francisco Ximenes de Cisneros, dem es nicht genügte, die Mauren aus Spanien vertrieben zu haben, der vielmehr nach Afrika übersehte, um sie auch dort zu unterjochen. Auch die Verbreitung der Inquisition über sämtliche Provinzen Spaniens war das Werk dieses Mannes, den ein Zeitgenosse als „Türken in Kutte und rotem Hute“ bezeichnete, gleichwie der damals lebende Gelehrte Juan Luis Vives die Mönche seiner Zeit überhaupt als „Türken in der Kapuze“.

Ximenes, aus dem niedern Adel des kastilischen Städtchens Cisneros stammend, verdient jene Benennung nicht ganz. Es erscheint nämlich billig, ihn mit Berücksichtigung auf den kulturgeschichtlichen Standpunkt seiner Zeit zu beurteilen. Geboren 1436 zu Torrelaguna bei Toledo, wuchs er unter dem Taufnamen Gonzalez auf, vertauschte aber diesen Namen, seit seinem dem Geiste der Zeit entsprechenden Eintritte in den Franziskanerorden, mit dem Namen des Stifters dieses legtern. Nach der Eroberung Granada's, welche dem Herrscherpaare durch den scheußlichen Papst Alexander VI. den Titel der „katholischen Majestäten“ eintrug, zugleich aber Spanien in seiner Gesamtheit dem Christentum der Inquisition überlieferte, wurde Ximenes als Beichtvater der Königin Isabella berufen. Dieser ehrenvollen Stelle gesellten sich bald noch jene eines Provinzials seines Ordens für Kastilien, 1495 eines Erzbischofs von Sevilla und Primas von Spanien, 1507 eines Kardinals und im nämlichen Jahre eines Großinquisitors von Kastilien und Leon bei. Sein Einfluß und seine Macht blendeten ihn jedoch nicht; er blieb mäßig und ehrte fort, sich mit Kost und Lager eines Bettelmönchs zu begnügen, so daß Papst Alexander VI. ihn tadelte und ihm bemerkte, ein kirchenvorher solle den Verdacht abergläubiger Niedrigkeit nicht weniger vermeiden,

als den Vorwurf der Eitelkeit und des Stolzes. Es wird behauptet, Ximenes habe, auch nachdem er gezwungen worden, dieser Mahnung zu folgen und sich „der Würde seines Standes gemäß zu benehmen“, dies doch nur zum Scheine öffentlich gethan, im Geheimen aber sein fröhliches Leben fortgesetzt und mit List zu verhindern gesucht, daß seine Diener bemerkten, wie er auf dem Boden in seiner Kutte schlief, statt in seinem Prachtbette, — bis ein Zufall diese seltene Enthaltfamkeit bekannt machte! Was sollen wir aber denken, wenn erzählt wird, der große Mann habe „des Tags unzählige Male ein kleines Kreuzifix betrachtet, welches er mit einer Schnur an seinen Arm gebunden hatte und — als ein „Präservativ gegen Sünden“ betrachtete?“ Seinen Glaubenseifer zu bethätigen, hatte Ximenes die erste Gelegenheit während seiner Theilnahme an der in Granada errichteten Mission zur Bekehrung der Mauren. Hier erzielte er mit friedlichem Einwirken schon in den ersten Jahren recht glänzende Ergebnisse; allein der Glaubenseifer stachelte ihn zu noch größeren; und er ließ sich von demselben zu einem Streiche verleiten, mit dem er den Islam vernichten zu wollen sich erkühnte, — obwol die Mauren sich den christlichen Spaniern durch feierliche Verträge nur unter der Bedingung unterworfen hatten, daß ihre Religion, Gesetze, Gebräuche, Obrigkeiten und Eigentum ihnen ungeschmälert verbleiben sollten. Er ließ viele tausend Exemplare des Korân „und andere religiöse Bücher der Mauren“ (nach verschiedenen Angaben 5000, 80.000 oder eine Million Bände) auf öffentlichem Plage verbrennen. Wenn Hefele diese That mit der Verbrennung der päpstlichen Bulle durch Luther vergleicht, so muß doch berücksichtigt werden, daß durch Luthers That kein Erzeugniß der Wissenschaft zu Grunde ging, wol aber durch jene des Ximenes; denn daß sich unter den angeblich blos „religiösen“ Werken auch philosophische, mathematische und naturwissenschaftliche aus der spanisch-maurischen Blüthezeit von Literatur und Wissenschaft befunden haben, kann doch wol keinem Zweifel unterliegen, wenn, wie Hefele selbst beifügt, nur medicinische Schriften dem Feuer entzogen und nachmals in der Bibliothek der von Ximenes gestifteten Universität Alcalá aufgestellt wurden. Insofern aber mögen die Feuerthaten Luthers und Ximenes' verglichen werden, als durch erstere ein Kampf der Geister ausbrach, der Mitteleuropa der Finsterniß des Mittelalters entriß, durch letztere aber ein Vernichtungskrieg zweier Rassen und Religionen, der Spanien in derselben Finsterniß verharren machte. „Ximenes,“ sagt Hefele, „beharrte in der eingeschlagenen Weise und wagte Alles, um die Christianisirung von ganz Granada zu erzielen; . . . Es konnte nicht fehlen, daß die Zwangsmittel, welche er zur Bekehrung der Ungläubigen gebrauchte, manigfachen Unwillen erregten. Aber in hohem Grade wurde dieser noch durch die Gewaltthaten gesteigert, mit welchen er gegen die sogenannten Glähen verfuhr, d. h. gegen jene Mauren, die von abgefallenen Christen stammten und die er geradezu mit Gewalt

wieder für die Kirche reklamiren zu dürfen glaubte, während er anderseits ihnen ihre Kinder wegnehmen ließ, um sie gegen den Willen der Eltern christlich erziehen zu lassen.“ Es brach ein Aufstand aus, den man aber meist durch Mittel der Güte niederzuschlug. Dennoch wurde auf Ximenes' Anraten vom Königspaaire den Meuterern die Wahl gelassen, entweder die Strafe des Hochverrates oder die Taufe zu empfangen. So wurden die Unterwerfungsverträge mit den Mauren geschlossen. Auch die übrigen Theile dieses unglücklichen Volkes in Kastilien wurden 1502 gezwungen, zwischen Taufe und Auswanderung zu wählen, welch' letztere sie aber nicht nach dem heimatlichen Afrika richten durften, sondern nur nach Portugal oder Aragon, damit ihr Vermögen nicht ungläubigen Herrschern zu Gute komme.

Wir dürfen indessen nicht verschweigen, daß Ximenes seine Fiesel an der maurischen Wissenschaft durch einen Schritt zu Gunsten der christlichen wieder gut machte. Es war dies die durch ihn 1498 vorgenommene Stiftung der Universität Alcalá, welche der Papst 1503 oder 1504 bestätigte, und deren Eröffnung 1508 erfolgte, und zwar mit 42 Lehrstühlen (6 für Theologie, 6 für kanonisches Recht, 4 für Medicin, 1 für Anatomie, 1 für Chirurgie, 8 für Philosophie, 1 für Moral, 1 für Mathematik, 4 für griechische und hebräische Sprache, 4 für Rhetorik und 6 für Grammatik, — woraus hervorgeht, daß die Theologie die Hauptsache, alles Andere nur auf ihre Unterstützung berechnet und die Naturwissenschaft sehr schwach berücksichtigt war!).

Die neue Anstalt erregte durch ihren starken Besuch und durch ihren Reichtum an gelehrten Professoren bald den Neid der ältern Schwester Salamanca, die im dreizehnten Jahrhundert gestiftet war und am Anfange des sechszehnten siebentausend Zuhörer zählte. Ihre Gelehrsamkeit aber legte sie an den Tag, indem sie, auf Ximenes' eigenen Betrieb, eine nach den Originalen verbesserte Bibelausgabe unternahm. Unter der Leitung des großen spanischen Humanisten Lebrija erschien so, 1514 bis 1517, die Polyglottenbibel, welche nach dem altrömischen Namen Alcalá's (Complutici) die Complutensisische genannt wird und für das alte Testament den hebräischen Urtext, die griechische Übersetzung der Septuaginta und die latiniſche Vulgata, sowie den chaldäischen Text und dessen latiniſche Übersetzung, für das neue Testament aber den griechischen Urtext und die Vulgata, sammt lexikalischen Arbeiten, Einleitungen und Erklärungen enthält. Die unpassende Äußerung einer der beiden Vorreden, welche die Stellung der Vulgata im Alten Testament zwischen dem hebräischen und griechischen Texte in kindischer Weise dadurch erklärt, die römische Kirche stehe zwischen der griechischen und dem Judentume, wie Christus zwischen den beiden Schächern gehangen, gab später Anlaß, daß man leſer Bibel vorwarf, die Vulgata mit Christus und die beiden anderen Texte mit den beiden Schächern verglichen zu haben. Wäre Ximenes dieser

Meinung gewesen, so hätte er doch gewiß die Vulgata allein herausgegeben. Nur vier Monate vor des Ximenes' Tod wurde der Druck der Polyglotte beendet; erst vier Jahre später aber langte die päpstliche Erlaubniß zur Veröffentlichung des Werkes an.

Die Complutenser Bibel ist indessen noch sehr reich an störenden Fehlern, welche erst durch spätere, jene benützende Ausgaben verbessert wurden. Immerhin genießt sie den Ruhm, das griechische Original des Neuen Testaments zum ersten Male gedruckt zu haben, das hebräische des Alten aber zum zweiten Male (das erste Mal gaben es Juden 1488 zu Soncino bei Mailand heraus). Dagegen soll Ximenes die von seinem Mitarbeiter in Granada, dem dortigen ersten Erzbischofe Hernando de Talavera beabsichtigte arabische Bibelübersetzung, und ebenso jede spanische entschieden verhindert haben, damit dies Buch dem Volke nicht in die Hände komme! Er gab auch die alte spanische Messliturgie heraus, welche zur Zeit der westgotischen Könige im Gebrauche war, von der römischen oder gregorianischen ebenso abwich wie die ambrosianische zu Mailand und die griechische, und die „mozarabische“ (eigentlich mizrabische wegen der Herrschaft der Araber über einen Theil Spaniens) genannt wurde, mit der Zeit aber in Abnahme gekommen und bereits im Aussterben begriffen war, als Ximenes ihr eine besondere Kapelle einrichtete. Eigene Werke hat der Kardinal nicht geschrieben. Er bezog als Erzbischof von Toledo bei seinem mäßigen Leben jährlich 80.000 Dukaten, die er meist zu öffentlichen und wissenschaftlichen Zwecken verwendete (bei ihm hinsichtlich des Einkommens zunächst folgende Erzbischof von Sevilla bezog 24.000 Dukaten). Viel und rastlos wirkte er für Verbesserung der Sitten unter dem Klerus und für Ordnung und Würde im Kult, wobei er mit dem Widerwillen des Papstes und der Mönche zu kämpfen hatte. Nach Isabella's Tode regierte er für deren geistesranke Tochter Juana und deren Gemal Philipp von Oesterreich, Kaiser Maximilian's I. Sohn, (der 1506 früh starb) Kastilien mit kräftiger Hand und wirkte für dessen Vereinigung mit Aragon unter dem alternden Fernando dem Katholischen, nach dessen Tode (1516) er auch Regent für seinen Enkel Karl, den späteren Kaiser und ersten König von ganz Spanien wurde, der ihn jedoch mit schmählichem Undanke behandelte und nach seiner Ankunft in Spanien hart entließ, was den Tod des Regenten beschleunigte.

Als Großinquisitor wirkte Ximenes in weit milderer Weise als seine Vorgänger und Nachfolger. Er sorgte, um die Zahl der Prozesse, die er doch gegen die Nichtchristen anheben mußte, zu vermindern, für religiösen Unterricht derselben, sowie der noch in Gefahr des Rückfalles stehenden „neuen Christen“. Den staatlichen Charakter der Inquisition bekämpfte er insofern, als er, freilich erfolglos, gegen die Wahl weltlicher Mitglieder in das heilige Gericht protestirte; auf das Institut im Allgemeinen ab und auf dessen Macht hielt er so große Stücke, daß er sich feierlich gegen

die vorgeschlagene Öffentlichkeit der Verhandlungen desselben verwahrte. Auch errichtete er, der übrigens ausnahmsweise in Aragon nicht Großinquisitor war, in Cuenca ein neues Tribunal, und er war es, der die Inquisition nach dem von ihm eroberten Oran in Afrika, nach den kanarischen Inseln und nach Amerika verpflanzte, — daher die Annahme Florente's, Ximenes sei im Geheimen ein Feind der Inquisition gewesen, ganz unstichhaltig erscheint. Selbst Hefele gibt zu, daß die Opfer des Scheiterhaufens unter ihm über tausend betrugen. Zur Ehre gereicht es dagegen Ximenes, daß er sich für bessere Behandlung der Indianer in der durch Colombo entdeckten Welt, freilich ohne großen Erfolg verwendete und die von ihm verlangte Einwilligung zur Gestattung der Einfuhr von Negern nach Amerika verweigerte. Noch im Jahre seines Todes, 1517 setzte der gut meinende aber Böses bewirkende Las Casas bei Karl V. die Bewilligung jener fürchterlichen Einrichtung durch, welche übrigens in geringerem Maße schon vor jenem geistlichen Beschützer der Indianer bestanden hatte. Umsonst hat sich Spanien in Rom für die Heiligsprechung des großen Kardinals verwendet; trotzdem aber wurde er in seinem Vaterlande selbst wie ein Heiliger verehrt.

Die Nachfolger des Ximenes im Amte der Großinquisitoren waren ohne Bedeutung; sie mußten hinter den beiden Königen zurücktreten, welche von da an Spanien regirten, Karl I. (als Kaiser V.) und Philipp II.

Den Ersten charakterisirt Ranke als lange unthätig in Ruhe verharrend, bis ihn die Ereignisse zur That riefen, in der er sich dann aber nicht mehr lässig zeigte, jedoch früh alterte und sein Leben wieder in frömmelnder thatloser Beschaulichkeit beschloß. Den Spaniern gefiel seine Grandezza, den Italienern seine Klugheit, den Niederländern seine Herablassung, — die Deutschen haßten ihn, weil er nicht offen sein konnte und trotz seines Reichthums geizig war. Auch in Spanien selbst begann er indessen, ungeachtet seines erwähnten Verfahrens gegen Ximenes, mit Annahme des absolutistischen Regierungssystems desselben und rief hierdurch den Aufstand der unter sich in republikanische Verbindung tretenden kastilischen Städte unter Juan de Padilla (1520) hervor, der mit des Letztern Niederlage und Hinrichtung und mit dem unglücklichen Schicksal seiner tapfern als Häre verschrienen Gattin endete. Karl war ein Romane in Sinn und Streben, von Herrschsucht erfüllt, der freien Forschung feind, daher auch ein Knecht der Kirche und der Inquisition, nicht aber des politischen Papstthums, das er rücksichtslos bekämpfte. Sein Wahn, den Glauben der Menschen, namentlich in Deutschland, diktiren zu können, ein Eifer in Begünstigung der Inquisition und Verfolgung der Ketzer, die Reue, welche er am Ende seines Lebens im Kloster San-Yuste an den Tag legte, daß er sein Luthern gegebenes Wort nicht gebrochen und den Reformator nicht habe verbrennen lassen, und sein abenteuerlicher Plan, n langwierigen Krieg mit Franz I. von Frankreich durch einen Zweikampf

zu entscheiden, — stempeln ihn zu einer Art von Don Quijote, obw nicht zu entscheiden uns getrauen, wie fern die Meinung eines en Kritikers gerechtfertigt sei, Cervantes habe den Kaiser als Vorbild Helben genommen.

Bei Karls unzweifelhafter Strenggläubigkeit ist es nun aber auffallender, daß nicht nur er selbst, sondern auch sein noch bi Sohn Philipp II. in den Verdacht der Ketzerei geraten konnt geschah dies, als der Papst Paul IV. (Caraffa), ein Neapolitan Feind des Hauses Osterreich, letztem sein Vaterland nebst der Kai zu entziehen und Frankreich zuzuwenden trachtete. Zur Erreichung Zieles war 1555 bereits ein Prozeß vorbereitet, durch welchen Karl des 1554 mit den deutschen Protestanten geschlossenen Religionsf als des Luthertums verdächtig, der Kaiserkrone, wie Prinz Phil ihm verliehenen Krone von Neapel verlustig, Beide in den Bann und ihre Unterthanen des Eides der Treue gegen sie entbunden sollten. Der Prozeß wurde zwar eingestellt, aber nicht niedergeid die Betroffenen vernahmen die Kunde davon, und nachdem Philip die Abdankung seines Vaters die Krone Spaniens erhalten, sandte er den Herzog von Alba, damals Vizekönig von Neapel, nach dem Staate, um die ihm vom Papste zugesagte Beleidigung zu rächen aber der Papst die brieflichen Schmähungen und Drohungen des I der Inquisition, welche sich kein Freigeist in solcher Maßlosigkeit hätte, nicht beachtete, wurde das Erbtheil des heiligen Petrus dur verheert, und Letzterer war bereits im Begriffe, an der Spitze Truppen in Rom einzurücken, als sein Herr plötzlich Gewissen bekam und von ihm Abschluß eines Friedens ohne Demütigung des verlangte. Und der Vernichter der niederländischen Keger mußte knirschend wider seinen Willen für den König und für sich vor de geschlagenen und nun triumphirenden Papste Buße thun! Das war Politik im sechzehnten Jahrhundert!! Der Papst hatte nicht wenn er nach diesem Vorfalle zu seinen Kardinälen sagte: „Ich eben dem heiligen Stuhle den wichtigsten Dienst erwiesen, der geleistet werden kann. Das Beispiel des Königs von Spanien w nun an die Päpste lehren, wie sie den Stolz der Könige demütigen die etwa nicht wissen, wie weit der gesetzmäßige Gehorsam zu gel den sie dem Oberhaupte der Kirche schuldig sind“.

Philipp II., der den Tron bestieg, nachdem sich hinter seinen die Klosterpforte geschlossen, wurde lange von der Welt für eine tyrannischen und blutigen, aber große Pläne in der Seele tr Monarchen gehalten. Die neuliche Veröffentlichung seiner Briefe auf ihn bezüglichen bisher geheim gehaltenen Aktenstücke hat diese er Seite in ein Nichts aufgelöst. Die vorgebliche stetige Thattra welcher er das katholisch-absolutistische Prinzip in der Welt zu b

[illegible]

trotz aller Grausamkeit gegen die Niederländer, durch sein eigengesagtes Benehmen und seine glaubenseifrige Einmischung in französischen Hugonotenkriege den Verlust jener Provinzen am Rhein für seine Krone herbeiführte und wider seinen Willen ein Verhängnis löste, das stets ein unnatürliches gewesen und mit der Zeit auch Revolution unhaltbar geworden wäre, wie er ebenso gedankenlos die lichte Armada unter dem ungeschickten Befehle eines Landfeldherrn Verderben sandte, — das zu erzählen ist Sache der politischen Gesch. Hier genügt es, auf seine kopflose Politik hinzudeuten. In welcher unbaren Zerrüttung sich seine Finanzen befanden und wie er selbst, seiner scheinheiligen Frömmigkeit, mit sich selbst innerlich zerfallen und ferne davon, irgend einen eigenen Willen zu haben, sich ganz seinem Beichtvater leiten ließ, darüber geben seine eigenen vorhan. Äußerungen und diejenigen des Fray Diego de Chaves, welcher Stelle eines Gewissensrates bei ihm bekleidete, untrüglichen Aufschluß. Alles Gold und Silber, das aus beiden Indien, mit dem Blute und Fluche der Urbewohner beladen, nach den Geftaden des Tajo zu verfrachten nicht, daß das Reich, in welchem die Sonne nicht unter bei dem Tode Philipps II. — eine leere Kasse, verwüstete Fluren und verarmtes Volk besaß. Freilich stand dafür als Denkmal der Reg. dieses mehr orientalischen als europäischen Königs der Wunderba Escorial da; allein war er solcher Opfer wert? Philipp glich den beiden ägyptischen Pharaonen Chufu, welche ihr Land ausjogen sich in den gewaltigen Pyramiden Grabmäler zu bauen.

Durch keine seiner Thaten hat sich zwar Philipp II. in einen j. Verruf bei der Nachwelt gebracht, wie durch sein Verhalten gegen eigenen, damals auch einzigen Sohn und Tronfolger, den unglückl. Don Carlos, dessen Charakter und Schicksal indessen so sehr bezeichnend sind, daß der Kulturgeschichte thatsächlich der Grund fehlt, seiner eingedenken*).

B. Die Opfer der spanischen Inquisition.

Die ersten Opfer, welche der furchtbare Gang der Inquisition Tode oder dem Elend in die Arme führte, waren in chronologischer die Juden. Die Schritte, mit welchen in Hinsicht auf sie die Inq. nach ihrer staatlichen Einrichtung ihre Thätigkeit eröffnete, schilderte bereits. Die sogenannten neuen Christen, d. h. getaufte, aber nicht gläubigste, oder gar rückfällige Juden, waren beinahe die einzigen Verfolgungsobjekte des ersten Großinquisitors Torquemada. Um dem heim

*) Vergl. Schmidt, Ab., Epochen und Katastrophen S. 253 ff.

[illegible]

Selbst glaubensfeste Theologen bahnten durch freimütige Äußerungen über den Zustand der Kirche diesem Streben den Weg, so der Kaplan und Geschichtschreiber Karls V., Juan de Sepulveda, der in seinem Gespräche „*Democrates*“ (1541) die Entartung der Kirche anerkannte, sich über das Vorgehen Luthers mit großer Schonung aussprach und die Vernunft seine Richtschnur nannte. Noch weiter ging der gelehrte Domherr Pedro Ciruelo, in Salamanca, der das damals übliche Verfahren beim Gebete in seiner Streitschrift gegen den Aberglauben und Zauberei als „leere Ceremonie“ bezeichnete. Der durch Karl zum Bischof der kanarischen Inseln ernannte Alfonso de Virues, obgleich ein entschiedener Gegner der Reformation, verdammt das Verfahren der Inquisition gegen die Anhänger derselben und sprach sich gegen jede Gewalt und für die Macht der Belehrung aus.

Den ersten spanischen Protestanten von Bedeutung, Juan Valdez aus Cuenca, haben wir bereits (oben S. 215) kennen gelernt. Seine umoristischen Gespräche, durch welche er seine freien religiösen und politischen Ansichten nach Spanien zu verbreiten suchte, wurden durch die Inquisition einache spurlos vernichtet, und der Verfasser starb in Neapel, ohne sein Vaterland wieder gesehen zu haben. Die Inquisition blieb jedoch hierbei nicht stehen. Um zu verhindern, daß die Reformation in Spanien Fuß fesse, beschloß sie zwischen 1521 und 1535 durch wiederholte Edikte, daß der Besitzer von Büchern, die von Luthers Lehre angesteckt, und Jeder, der solche Besitzer nicht anzeige, dem Kirchenbann und entehrenden Strafen verfallen sei. Die Inquisition nahm daher das Recht in Anspruch, über die Rechtgläubigkeit aller Bücher zu entscheiden. Ihr stand Karl V. bei ab erwirkte 1539 eine päpstliche Bulle, welche ihm gestattete, von der Universität Löwen ein Verzeichniß glaubensgefährlicher Bücher zu verlangen, das dann 1546 gedruckt erschien und von der Inquisition mit nachträgen versehen 1550 bestätigt wurde. Auch Philipp II. überließ der Inquisition die Verfügung über die Literatur und verurteilte jeden Käufer, Besitzer oder Verkäufer verbotener Bücher zu Güterkonfiskation und Tod.

Dennoch tauchten in Spanien Protestanten auf, und Rodrigo de Valero war es, welcher den Mut hatte als erster Reformator aufzutreten. Er wagte den Kampf mit den Mönchen Sevilla's und predigte die Überzeugung auf offenem Platze. Die Inquisition erklärte ihn für schuldig, nahm ihm all' das Seine und ließ ihn beinahe lebenslang im Kerker schmachten und Bußkomödien mit ihm aufführen. Der Domherr Juan Gil zu Sevilla, von Karl V. zum Bischof von Tortosa ernannt, der es gewagt hatte, Valero zu vertheidigen, fiel ebenfalls in die Gewalt der Inquisition, unterwarf sich nach langen Kerkerleiden einem öffentlichen Berrufe und nach seinem Tode wurde sein Leichnam verbrannt. Der Uebersetzer des neuen Testaments in's Spanische, Francisco de Enzinas,

1. Die Bedeutung der ...

2. Die Bedeutung der ...

3. Die Bedeutung der ...

4. Die Bedeutung der ...

5. Die Bedeutung der ...

6. Die Bedeutung der ...

7. Die Bedeutung der ...

8. Die Bedeutung der ...

9. Die Bedeutung der ...

10. Die Bedeutung der ...

11. Die Bedeutung der ...

12. Die Bedeutung der ...

13. Die Bedeutung der ...

14. Die Bedeutung der ...

15. Die Bedeutung der ...

16. Die Bedeutung der ...

17. Die Bedeutung der ...

18. Die Bedeutung der ...

19. Die Bedeutung der ...

20. Die Bedeutung der ...

21. Die Bedeutung der ...

22. Die Bedeutung der ...

23. Die Bedeutung der ...

24. Die Bedeutung der ...

25. Die Bedeutung der ...

26. Die Bedeutung der ...

27. Die Bedeutung der ...

28. Die Bedeutung der ...

29. Die Bedeutung der ...

30. Die Bedeutung der ...

31. Die Bedeutung der ...

32. Die Bedeutung der ...

33. Die Bedeutung der ...

34. Die Bedeutung der ...

35. Die Bedeutung der ...

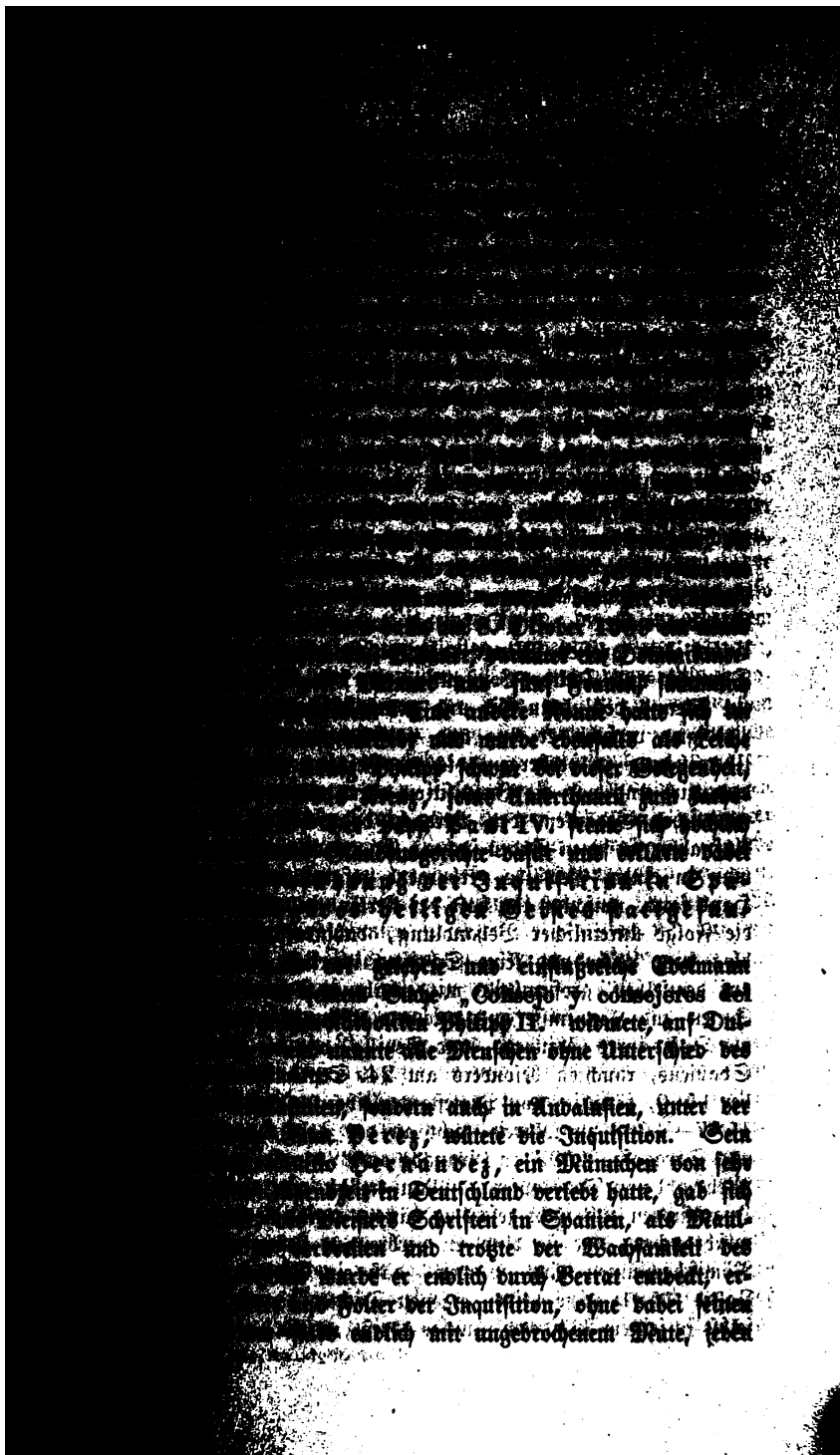
36. Die Bedeutung der ...

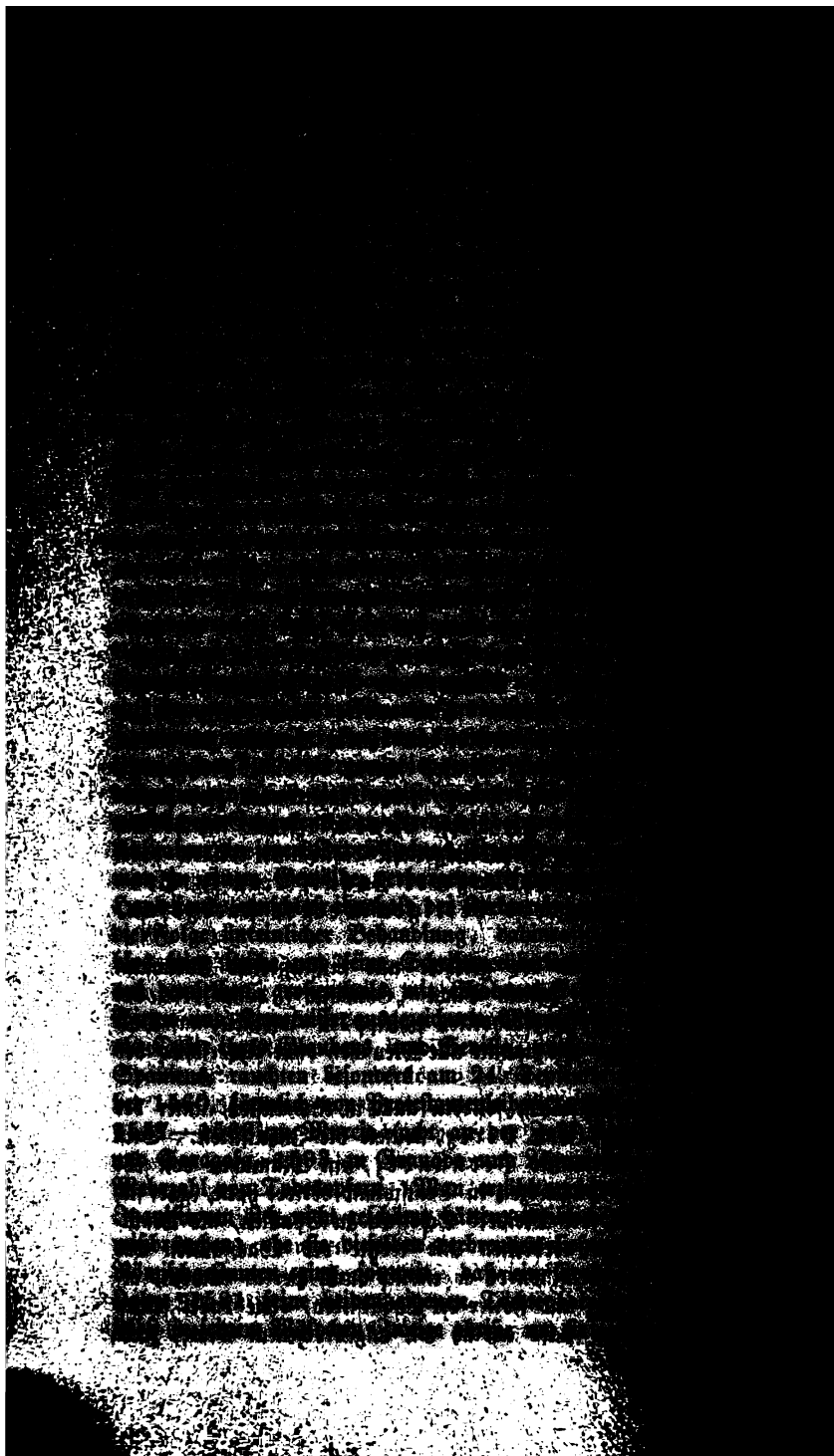
37. Die Bedeutung der ...

38. Die Bedeutung der ...

39. Die Bedeutung der ...

40. Die Bedeutung der ...

legen, der seine Kinder zu Asche verzehrte; ja er erlangte es als eine Gnade, daß er denselben selbst anzünden durfte!!

Es war nicht genug, daß Mönche und Nonnen, Domherren, Doctoren und Professoren der Theologie dem Glaubensgerichte zum Opfer gefallen, daß selbst Bischöfe wenigstens von demselben zur Rechenschaft gezogen wurden (wie z. B. der der Inquisition feindliche, aber selbst von Linares hoch verehrte ehrwürdige erste Erzbischof Granada's, Talavera, der jedoch 1507 freigesprochen wurde und bald starb); ja sogar der zweite General der Jesuiten, Diego Lainez (1556—1565) im Jahre 1560 angeklagt und Karls V. Reichthum, Juan de Regla, 1557 verhaftet wurde; — die Reihe der Verfolgten sollte noch mit dem Primas von Spanien gekrönt werden. Don Bartolomé de Carranza, ursprünglich Dominikaner, durch Philipp II. aber zum Erzbischof von Toledo erhoben, Theilnehmer am Konzil von Trient und Verfasser mehrerer Schriften gegen, sowie Verbrenner mehrerer solcher für die Reformation, ja sogar Beförderer jener Autos da fé, welche Philipp als Gemal der blutigen Maria in England aufführen ließ, — diese starke Säule also der römischen Kirche, fiel plötzlich, seit einer Reise, die er in geheimem Auftrage des Königs zu dessen im Kloster sterbenden Vater gemacht, in Ungnade und Argwohn des spanischen Nero und seiner Glaubenswüteriche. Die geistlichen Spürnasen am Hofe wollten in einem von Carranza herausgegebenen Kommentar zum Katechismus — lutherische Ansichten gefunden haben. In der That ist es auffallend, daß er im Vorworte zu diesem Kommentar den Katechismus zu Grunde zu legen erklärt, den die erste christliche Kirche, die Apostel und die Kirchenväter gelehrt, der Päpste aber mit keinem Worte erwähnt, sowie daß manche seiner Aussprüche ganz deutlich an die Werke der Reformatoren erinnern, ja mit wenigen Abänderungen diesen entnommen zu sein scheinen. Es kam dazu, daß mehrere Protestanten in ihren Folterqualen sich auf den rechtgläubigen Erzbischof von Toledo beriefen, der ja dasselbe lehre, was sie glauben. Und als wäre es auf ihn gemünzt, hatte kurz vorher Papst Paul IV. dem spanischen Großinquisitor Fernando de Valdez die Ermächtigung erteilt, „mit Beratung und Beschluß seines Rates von Aunswegen gegen alle Bischöfe, Erzbischöfe und Patriarchen einzuschreiten, von welchen starke Anzeichen vorlägen, daß sie für das Gift des Protestantismus empfänglich gewesen, sie zu verhaften, unter der Bedingung, daß der Papst von Allen in Kenntniß gesetzt werde, und sie unter guter Wache sammt den Prozeßakten nach Rom zu senden.“ Dieses Breve bestätigte der folgende Papst Pius IV. Der Erzbischof wurde daher am 22. August 1558 auf einer Reise in einem Dorfe, wo er übernachtete, im Bette überfallen und unter Vorweisung eines ihn betreffenden päpstlichen Breve's verhaftet und allen Einwohnern des Fleckens verboten, die Häuser zu verlassen; dann wurde er nach Balla-

bold in die dunkeln Kerker der Inquisition geschleppt. Man fand in ihm Bibelfommentare, welche mit Hilfe der Schriften Luthers, Melancthon's und Stokamp's verfaßt waren. Dennoch stieß die Untersuchung auf große Schwierigkeiten, die sich noch dadurch vermehrten, daß vom Tridentiner Konzil mit der Entwerfung des Index der verbotenen Bücher Beauftragten den Katechismus des Angeklagten nach streng Prüfung vollständig richtiggläubig fanden. Die Inquisition berücksichtigte jedoch dies Urteil nicht und suchte die Gründe für die Schuld des Erzbischofs sogar in seiner Physiognomie; aber er, der früher selbst Inquisitor gewesen und daher die Künste und Schliche seiner Richter kannte, wußte sie hinzuhalten. Ihm imponirte es nicht, wenn die Inquisitoren nach der Anleitung des Cymeric sich stellten, als ob sie die Schuld des Angeklagten aus den Prozeßakten herausläßen, in denen sie zum Scheitern blätterten. Es gelang ihm, den Prozeß Jahre lang hinzuschleppen. Es war es wieder der Papst, Pius IV., der die Sache in die Hand nahm und drei Richter ernannte, welchen die Inquisitoren knirschend weichen mußten. Pius V. ging noch weiter, verlangte die Sendung des Angeklagten nach Rom, und Philipp, ungeachtet des Widerstandes der Inquisition, gehorchte. Acht Jahre nach seiner Verhaftung reiste Carranza unter guter Bewachung spanischer Inquisitoren nach Rom, wo der Papst die Letzteren auf jede Weise demüthigte und sie bei dem Verhör stehen ließ, während die Kardinäle saßen, — den Angeklagten aber offen begünstigte. Die Prozedur schleppte sich neun weitere Jahre hin, während welcher der Papst starb. Sein Nachfolger Gregor XIII. brachte es endlich zu einem Urteil, indem er Carranza lutherischer Ketzer verdächtig erklärte, zur Abschwörung derselben anhielt, auf unbestimmte Zeit von seinem Erzbistum suspendirte, auf fünf Jahre in ein Kloster zu Orvieto verwies und ihm allerlei Büßungen auferlegte. „Mit Gleichgültigkeit, fast mit Verachtung“ verlas er die Abschwörformel und wurde dann von aller Schuld freigesprochen. Bald nach den auferlegten Büßungen starb er indessen, am 2. Mai 1576, 73 Jahre alt. Ob er wirklich Ketzer gewesen, darüber waren die Stimmen bis jetzt sehr getheilt; er selbst schwur in der Todesstunde, es nie gewesen zu sein; wahrscheinlich hielt er eben seine Ansichten nicht für ketzerisch. Seine Schriften beweisen jedoch genugsam, daß er auf dem Boden stand, wo die Reformatoren den ihrigen nannten, und siebenzehn Jahre seiner Haft stellen ihn mit Recht an die Seite der verbrannten und garotirten Glaubensmartyrer.

So lächerlich die Sache an sich erscheint, so wahr ist es doch, daß die spanische Inquisition bei dem Primas des Landes nicht stehen blieb, sondern sich sogar an „Heiligen“ vergriff. Kein Geringerer, als der Stifter des Jesuitenordens, dieser ächt spanischen Schöpfung, Ignaz Loyola, wurde 1527 zu Salamanca 22 Tage lang von der

quisition gefangen gehalten, mußte jedoch aus Mangel an Schuldgründen entlassen werden. Auch Einer seiner Nachfolger, der heilige Franz von Borgia, entging nur durch seine Abreise nach Rom einem Prozesse, der gegen ihn angehoben wurde, weil gefangene Lutheraner sich ihrer Ansichten wegen auf eines seiner Bücher beriefen, das dann auf den Index kam. Der heilige Juan de Ribera, Erzbischof von Valencia, Sohn des Herzogs von Alcala, wurde von seinen Feinden als Keger, Schwärmer und Illuminat angeklagt, jedoch statt seiner 1572 sein Ankläger bestraft. Die berühmte fromme spanische Schriftstellerin, die heilige Theresia de Jesu, wurde 1575 wegen angeblicher Vornahme der Beichte mit einer Novize angeklagt und mit Aufbietung von Bewaffneten in ihrem Kloster verhört, wobei jedoch ihre Unschuld an den Tag kam. Und ähnlich ging es noch anderen Heiligen.

Die Herrschaft der Inquisition in Spanien wirkte ihrer Natur gemäß lähmend auf Wissenschaft und Unterricht. Wer sich in Kenntnissen auszeichnete, wurde als Keger verdächtigt, so daß sich bis auf den heutigen Tag in Spanien das Sprichwort erhalten hat: Er ist so gelehrt, daß er in Gefahr steht, Lutheraner zu werden. Die Erfolge der Humanistik, welche Italien, Deutschland, England und Frankreich mit ihrem Ruhme erfüllten, vermochten im dunkeln iberischen Winkel Europa's die immer noch herrschende Scholastik mit ihrem verfälschten Aristoteles nicht zu verdrängen. Was nicht in diesen Rahmen paßte, führte in die Kerker oder auf den Scheiterhaufen. Mathematik und Naturwissenschaft waren Verbrechen, und die Kenntniß der hebräischen und arabischen Sprache stempelte den unglücklichen Gelehrten geradezu zum Allerschlimmsten, was man sich denken konnte, — zum Juden oder Mauren! Ebenso hielt man Jenen, der sich erlaubte, in griechischen und lateinischen Schriftstellern die Richtigkeit von Lesarten zu bezweifeln, für einen Menschen, der auch nicht davor zurückschröckte, im Glauben Unrichtigkeiten zu finden! Neben der arabischen und spanischen Bibelübersetzung waren auch die Übertragungen der alten Klassiker, der italienischen Dichter und der Humanisten verpönt. Des Erasmus von Rotterdam Werke und die Bibel wurden wiederholt von der Inquisition verdammt und verbrannt, und zwar oft auf päpstliches Verlangen, und gegen Werke der antiken Kunst verfuhr das Glaubensgericht wandalisch, besonders wenn sie nackte Gestalten darstellten, während solche bei Engeln, Christus-Kindern und Johannes dem Täufer geduldet wurden. Der einzige spanische Philosoph des Jahrhunderts, Juan Luis Vives, mußte im Auslande leben, um nicht bei einem Auto zu brennen! Jene Gattungen des Schrifttums aber, welche der Fantasie Spielraum lassen, die Geschichte und die Dichtkunst, mußten, wenn sie bestehen wollten, sich vor der herrschenden Tyrannei beugen und ihre Gräuelpersonen beschönigen, wie wir bei Betrachtung der spanischen Literatur sehen werden. Dem Charakter

der Zeit und des Ortes gemäß herrschte mithin die Theologie, und all Schriftstellerei war ihr unterthan. Einzelne freimüthige Äußerungen, wie wir sie oben von einer kleinen Anzahl Theologen erwähnt, waren gewagt, und wie wir gesehen, schlugte selbst die höchste geistliche Wirt nicht vor blutiger Verfolgung. Der größte Theil der „Gottesgelehrten“ befaßte sich vielmehr mit ekelhaften scholastischen Spitzfindigkeiten und schamlosen Behauptungen, wie z. B. ein gewisser Martin Antonio de Rio schriftlich versicherte, Luther sei der Sohn eines auf die Erde gekommenen Dämons! Und der Klosterbruder Luis von Granada nannte die Tugenden der Philosophen und Helden des Alterthums denen der Inquisitoren gegenüber „Affenwesen“. Ja es gab Pfaffen, die der Bischof schriftlich verkündeten (so z. B. der Mönch Juan de la Puente), es Gottes Wille, „daß man die Ketzer zu Tode verfolge und daß die heilige Inquisition Allen ohne Rücksicht das Leben nehme!“ Die Strassen wimmelten von Bettelmönchen und die geistlichen Körperschaften bereicherten sich durch den Bettel, durch moralisch erzwungene Schenkungen und Erbschleicherei und durch Steuerfreiheit. Wer nicht zu dieser Bereicherung beitrug, befand sich auf der ersten Stufe der Ketzerei!

Die sogenannte Wiederherstellung der katholischen Kirche in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts bewirkte in Spanien keine Verbesserungen des sittlichen Betragens der Geistlichen. Es ließ sich ganz trefflich mit der Inquisition vereinbaren, daß der Weichstuhl auf die schauererregendste Weise mißbraucht wurde oder vielmehr die wahren Folgen der schlaffen Sittenlehre an den Tag brachte, welche diese Anstalt zu Grunde liegt. Als die Sache endlich zu arg wurde und die Inquisition sich genötigt fand, einzuschreiten, wurden die Anklagen gegen frauenschänderische Weichträter so massenhaft, daß das Glaubensgericht, das sich doch Ketzern gegenüber nicht leicht in Verlegenheit bringen ließ, für gut fand, die ganze Sache niederzuschlagen, worauf die Verführten straflos ausgingen und mit alter Frechheit ihr scheußliches Verfahren fortsetzten. Selbst als sich unter der Anführung solcher Menschen eine Sekte unter dem sonderbaren Namen der „Illuminaten“ bildete, welche dem Grundsatz huldigte und ihn auch ausführte, daß der Mensch nur selig werde, wenn er den Körper allen Bedürfnissen des Lebens schrankenlos fröhnen lasse, verfuhr die Inquisition 1558 gegen diese Vorgänger moderner Pietisten viel milder als gegen die Ketzer; kein Verlor das Leben. Überhaupt ist es merkwürdig, wie wol in keinem Lande Verrücktheiten und Schwärmereien so sehr spukten, wie in dem von der Inquisition beherrschten Spanien. Eine Weibsperson hielt sich im Jahre 1511 für die Braut Christi und führte mit der Mutter des Ketzern in ihrer Fantasie Gespräche über den Vorrang zwischen Christus und dem Ketzern. Sie genoß die hohe Gunst des Großinquisitors Jimenes und des Königs Fernando des Katholischen. Die Nonne Magdalena de la Cruz

Cordoba hatte Verzüchtungen und Visionen von Christus und dem Teufel oder gab vor, solche zu haben, wurde 1544 als Betrügerin in die Kerker der Inquisition gesperrt und 1546 zu einer öffentlichen Buße mit einem Knebel im Munde und einem Stride um den Hals und zu einer büßenden Lebensweise für den Rest ihres Lebens verurtheilt. Der Sohn eines Sultans von Fez und Marokko war in Spanien Christ geworden und nach seinem Vatheu, einem Sohne des Königs Friedrich III. von Neapel, „Philipp von Aragon“ genannt worden. Da er, wie es scheint, in seine frühere Religion zurück fiel, wurde er eines Bundes mit dem Teufel und den bösen Geistern angeklagt, bei einem Auto da fé mit einer mit Teufeln bemalten Mütze bedeckt und auf drei Jahre in ein Kloster gesperrt. Der Licentiat Eugen von Torralba aus Ueneca, dessen Cervantes in seinem Don Quijote erwähnt, war um 1501 Arzt und durch den Umgang mit dem Magister Alfons von Rom, der erst Jude, dann Mohammedaner, dann Christ gewesen, ein Zweifler am Kirchenglauben geworden, dann aber, statt dem Unglauben, dem Aberglauben verfallen, bildete sich ein, Umgang mit einem Geiste zu haben, profezte allerlei Ereignisse, die auch, wie man wenigstens glaubte, eintrafen, wurde deshalb 1528 von der Inquisition verhaftet, aber bei dem Auto da fé von 1531 blos zur Abschwörung im Sanbenito verurtheilt. Der grauenvollste Spruch der spanischen Inquisition war aber derjenige, durch welchen (am 16. Februar 1568, wenige Wochen nach Don Carlos' Verhaftung) sämtliche Einwohner der Niederlande, d. h. etwa drei Millionen Menschen, auf einmal als Ketzer zum Tode verurtheilt wurden. Za der König bestätigte förmlich dieses wahnwitzige Vorhaben und befahl „sofortigen Vollzug desselben“. Die Ausführung scheiterte nur an der Unausführbarkeit!

Noch erübrigt uns, über die Anzahl der Opfer des Glaubensgerichtes Mittheilungen zu machen. Wir wissen, daß die vorhandenen Angaben hierüber höchst unzuverlässig sind. Florente behauptet, die Zahlen zu gering zu stellen, während ihm Hefele vorwirft, zuviel zu berechnen. Da indessen diese Meinung Hefele's weniger auf historischen Nachweisen, als auf seiner Richtung beruht, so halten wir uns an Florente's Zahlen, so weit sie nicht berichtigt sind, ohne sie jedoch für genau auszugeben. Sollten auch einige hundert oder vielleicht einige tausend zu viel berechnet sein, was übrigens nicht bewiesen ist, so zweifelt doch Niemand mehr an der Thatfache, daß der Opfer allerdings eine sehr große Menge waren.

Während der ersten Hälfte der Amtsführung Torquemada's, mit Ausnahme des schon oben (S. 238) erwähnten Jahres 1481, wurden in Sevilla jedes Jahr durchschnittlich 88 Menschen in Person, 44 im Bildniß verbrannt (was lebenslänglicher Verbannung gleichkommt) und 25 anders bestraft, in ganz Spanien im Jahre 1483, als die ersten

Tribunale außerhalb Sevilla entstanden waren, 688 lebendig, 644 im Bilde verbrannt und 5727 sonst bestraft, in den folgenden Jahren etwas weniger, in den Jahren 1491 bis 1498 im Ganzen 1664 lebendig, 832 im Bilde verbrannt und 32.426 anders bestraft, im Ganzen unter Torquemada 8800 (nach Mariana bloß zweitausend) lebendig verbrannt, unter seinem Nachfolger Deza 1664, unter Ximenes nach Florente 2536, nach Hefele doch wenigstens die Hälfte (wobei aber Aragon nicht gerechnet ist), in Allem von der spanischen Inquisition bis zu ihrem Ende (1808) lebendig verbrannt 31.912, im Bilde 17.659, zu anderen Strafen verurtheilt 291.450. Die letzte Verbrennung fand 1781 statt. Unter den übrigen Strafen spielten Peitschenhiebe keine geringe Rolle. Es muß nun zwar zugegeben werden, daß nicht jedes Auto da fé Todesstrafen in seinem Gefolge hatte; bei manchen (wozu jedoch keines der oben erwähnten gehört) braunten in der That nur die Kerzen, welche die Blisenden in den Händen trugen. Uebershaupt mag hinsichtlich der Inquisition Vieles übertrieben worden sein; deshalb aber dieses Institut entschuldigen oder gar vertheidigen zu wollen, muß und wird stets eine unnütze und undankbare Aufgabe und die spanische Inquisition selbst stets eine der scheußlichsten Erscheinungen in der Kulturgeschichte bleiben, und zwar eine Erscheinung, für welche nicht nur der Staat, der sie seit 1481 übte, sondern auch die Kirche, aus deren Händen er sie genommen und in deren Namen er sie fortführte, in hohem Maße verantwortlich ist. Wollte aber zu Gunsten der Inquisition angeführt werden, daß zu der Zeit, da sie die meisten Opfer forderte, im sechzehnten Jahrhundert und in dem nächsten, die Wissenschaft und Kunst in Spanien geblüht hätten, so ist hierauf zu erwidern, daß erstens dies nicht in dem vollen Umfange der Bedeutung dieses Ausdrucks der Fall war, zweitens aber diese Blüte mit der Inquisition in keinem Zusammenhang steht. Wir wissen nämlich, daß wol die Malerei und Dichtkunst damals in Spanien blühten und daß es ausgezeichnete Geschichtschreiber und Philologen dort gab. Allein, wenn wir die Werke dieser Gelehrten und Künstler näher betrachten, so müssen wir finden, wie dieselben ihre Unsterblichkeit eben bloß dem Umstande zu verdanken haben, daß sie entweder die Inquisition eifrig in Schutz nahmen oder lobten, wie Mariana, Lope de Vega, Calderon u. s. w., oder wenigstens sich sorgfältig hüteten, mit dem herrschenden Glauben in den mindelsten Widerspruch zu geraten, wie z. B. Cervantes und Pulgar. Hätten sie sich anders verhalten, so wären ihre Werke sowol, als sie selbst, wenn sie nicht aus dem Lande fliehen konnten, eben so gut der Vernichtung anheim gefallen, wie diejenigen der unzähligen Gelehrten, welche wagten, ihre von dem herrschenden Glauben abweichenden Überzeugungen offen auszusprechen; daher jene Zeit in Spanien auch keine Philosophie und Naturforscher, ja nicht einmal Theologen von Bedeutung hervor-

rechte. Die Blüte der spanischen Kunst und Dichtung im sechszehnten und siebenzehnten Jahrhundert läßt sich aber nur insofern mit der Inquisition in Analogie bringen, als es richtig ist, daß sowohl die Fantasie, als der Glaubenseifer eben Charakterzüge der romanischen Nationen und insbesondere der Spanier sind, während dagegen keiner derselben den andern begründet und die Folgen keines derselben solche des andern hervorgerufen haben. Was aber die gleichzeitigen Verfolgungen um des Glaubens willen von protestantischer Seite gegen Katholiken und Freikirchler (oben S. 181 f. und 208) betrifft, so wurden selbe nirgends so nachhaltig und verheerend geführt wie in Spanien und sind nirgends wie dort zum ausgebildeten System geworden; auch hatten die meisten Fälle dieser Art mehr politischen als religiösen Charakter, d. h. ihren eigentlichen Grund bildeten öfter Staatsverbrechen als Glaubensansichten.

Dritter Abschnitt.

Die Jesuiten und ihr Wirken.

A. Die sogenannte Gesellschaft Jesu.

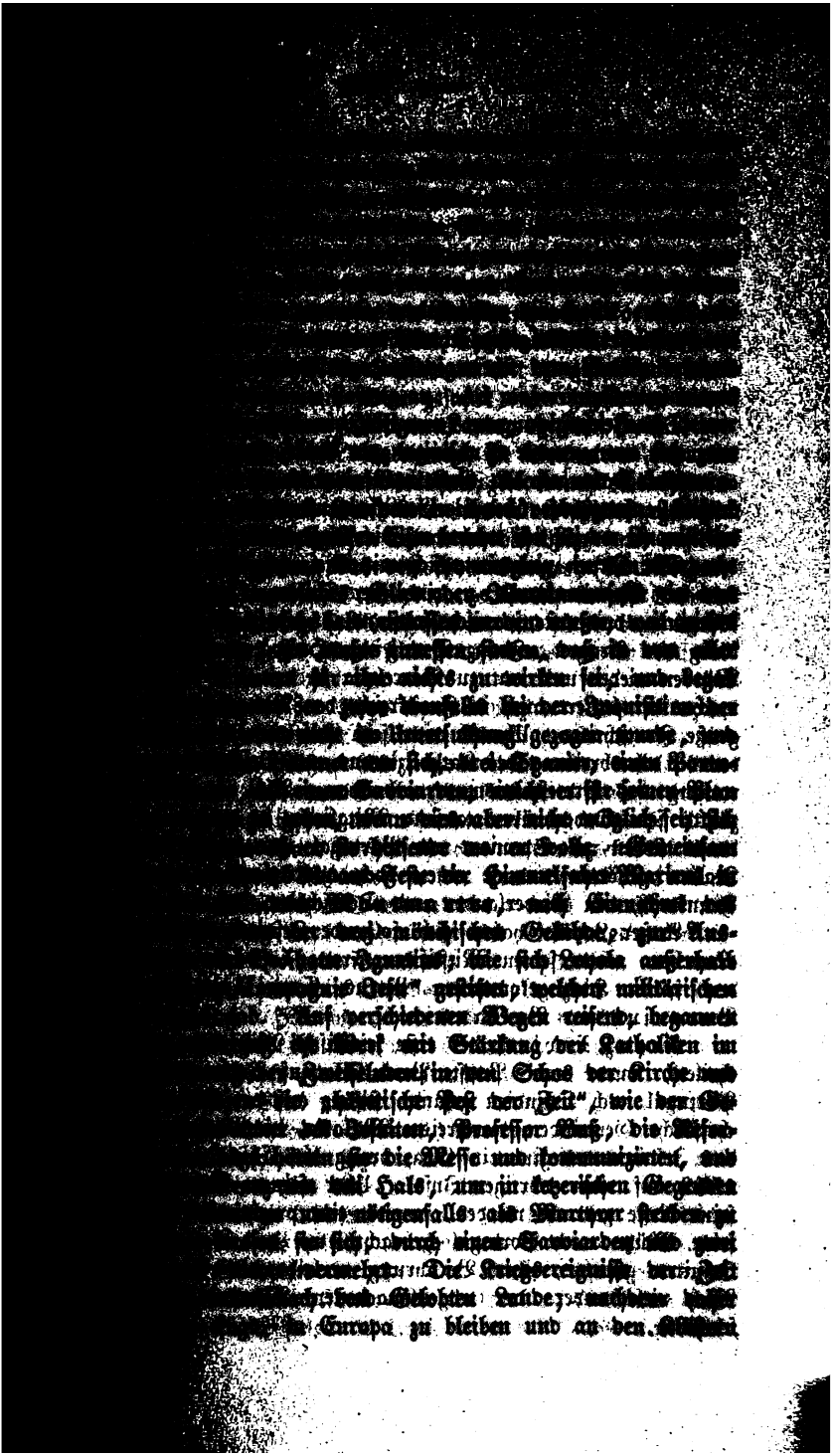
Die Bewegung der Gegenreformation, die dritte des Jahrhunderts, ist eine Reaktion gegen die beiden vorhergehenden zugleich, gegen den Humanismus wie gegen die Reformation, welche beide das mittelalterliche Kirchenystem aufzulösen versuchten, darin aber nur theilweise Erfolge erzielten, hatte in Italien die Befestigung der Kirche als eines festen Ansehens und des Kirchenstaates als Sitzes derselben, in Spanien die Befestigung des Staates durch Geltendmachung einer streng katholischen Staatskirche durchgeführt. Damit war aber noch nicht alles gethan, was im Ziele der Gegenreformation lag. Sollte die katholische Kirche die Welt wieder beherrschen, wie dies im Mittelalter der Fall gewesen, so genügte es nicht, daß sie an sich befestigt war und eine wolverwaltete Domäne besaß, — nicht, daß sie die allein herrschende Religionsform einzelner, wenn auch mächtiger Staaten war; sondern es war auch notwendig, daß sie alle ihr entgegenstehenden Lehren und Einrichtungen überwand, nicht duldet, daß solche in irgendwelchen Ländern noch Macht ausübten, und thatsächlich die Seelen der gesammten Menschheit als die ihrigen betrachten konnte. Der altkatholischen Welt, und namentlich deren gebildetstem Bruchtheile, dem Protestantismus,

musste ein Gegengewicht gegeben werden, das ihn bekämpfen und möglich vernichten, auch künftig alle der Kirche und ihrer Herrsch vererblichen Richtungen auf Leben und Tod verfolgen sollte. D bedurfte es einer Macht, und zwar keiner in bestimmten Gren bleibenden, welche ihr die Politik anwies, sondern einer dehnbaren, nach Bedürfniß erweitert und versetzt werden konnte, — keiner b körperlichen, mit Truppen und Geld auftretenden, sondern einer : Waffen des Geistes angreifend vorgehenden. Dieselbe zu gründen so einem jener schwärmerischen Geister vorbehalten sein, welche von 2 zu Zeit in der Weltgeschichte aufgetreten sind und oft Thaten vollfü haben, an denen der nüchterne praktische Verstand gescheitert war.

Wenn der in dem Gehirne des Miguel Cervantes de Saave geborene scharfsinnige Junker Don Quijote de la Mancha, der Ri von der traurigen Gestalt, wirklich gelebt hätte und es ihm gelun wäre, ein neues Rittertum nach seiner Fantasie zu begründen, l durch realistischere Nachfolger eine praktische Gestalt angenommen hä — diese Erscheinung wäre nicht wunderbarer gewesen, als die Stiftu der sogenannten Gesellschaft Jesu. Denn nach den Stürmen Reformation und den Siegen des Humanismus war in der That für Entstehung eines Mönchtums in ganz neuer Gestalt und Einrichtu das sowol die älteren Mönchs- als die geistlichen Ritterorden verdunkel ebenso wenig Wahrscheinlichkeit vorhanden, als für die Errichtung ei wenigstens in Romanen lebenden Rittertums.

Der Stifter der genannten Gesellschaft, Don Inigo Lopez Recalde, der jüngste Sohn der Familie Loyola, auf dem Schl dieses Namens in der baskischen Landschaft Guipuzcoa 1491 geboren, i eine ächt donquijotische, d. h. spanisch-idealistische Natur, ein Repräsent des ritterlichen Geistes jener gläubigen und tapfern Nation, die eb sehr um des Sieges einer Idee, als um der Verbreitung ihrer M willen die orientalischen Eindringlinge in siebenhundertjährigem Kam von ihrem Boden vertrieben und ihre kirchliche, wie staatliche Ein hergestellt hatte. Ein Spanier vor Allen war fähig, der Ritterlich seines Volkes einen kosmopolitischen, auf die Einheit der Welt in sein Glauben zielenden Charakter zu verleihen. Als weltlicher Krieger seit seinem zwanzigsten Jahre dienend, wurde Loyola 1521 unter Vertheidigern Pamplona's gegen die Franzosen an beiden Beinen sch verwundet, erlitt mit Standhaftigkeit gefährliche Operationen, blieb a hinkend und daher kriegsunfähig. Auf seinem Schmerzenslager erh er zum Lesen statt der von ihm vorher so geliebten Ritterromane l Leben der Heiligen. Es ist sehr natürlich, daß er bei dieser aufreges Lesung im Wundfieber Gesicht hatte, in denen ihm die Jungfrau M mit dem Jesuskind erschien. Da gab er zu ihren Gunsten seine bish Dulcinea preis und wurde aus einem Krieger des Königs ein sol

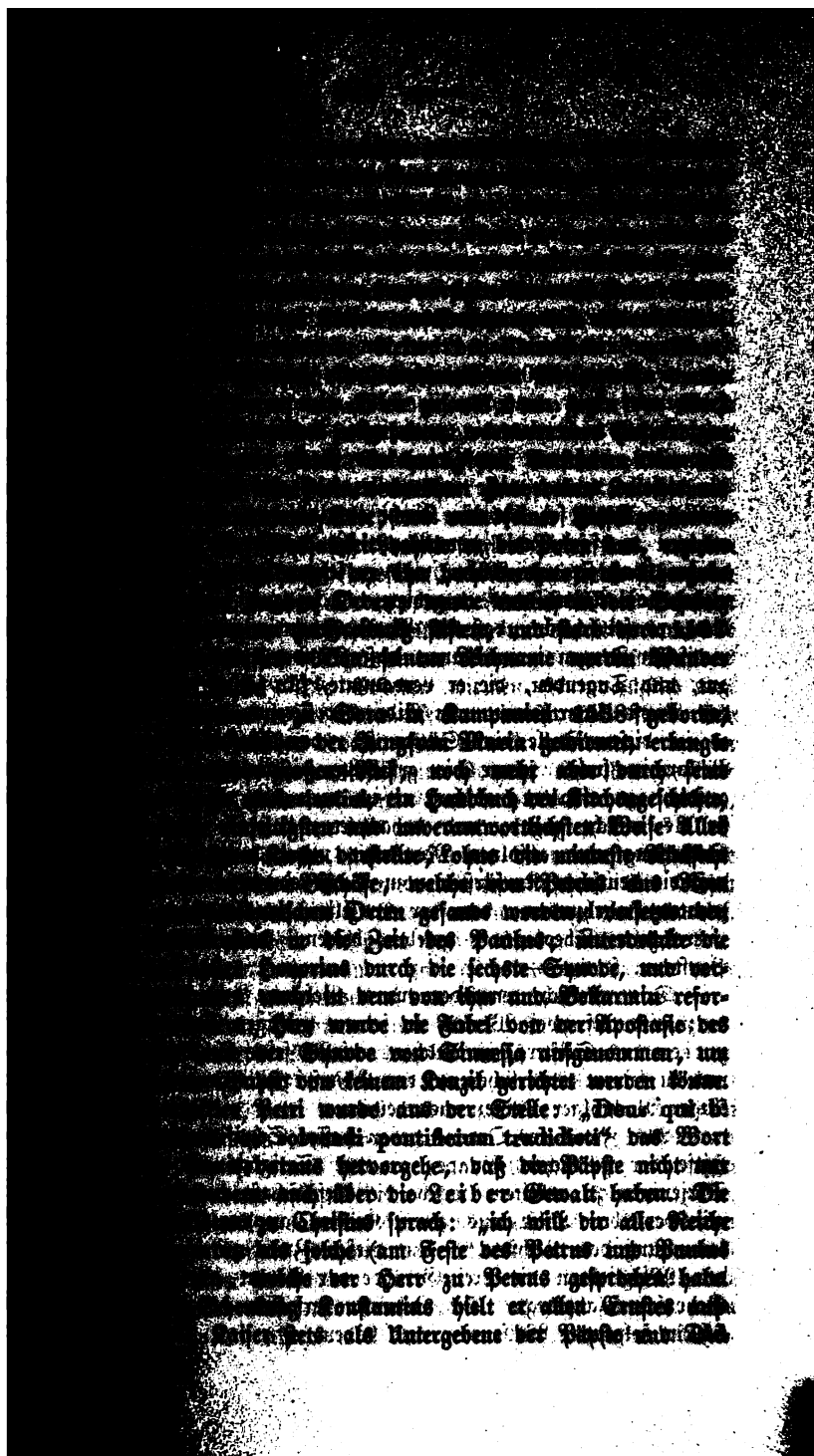
und Spitalern der Theatiner in Venedig sich ein Vorbild der Thätigkeit seines Ordens genommen, das er aber zu erweitern und zu übertreffen sich vornahm, gingen sie nach Rom, stellten sich dem Papste Paul III. vor, nicht ohne daß sie sich nochmals vom Verdachte der Kezerei reinigen mußten, ließen sich dann zu Priestern weihen und empfingen endlich, nach manigfachen Hindernissen, aus den Händen Pauls am 26. September 1540 die Bulle: *Regimini militantis ecclesiae*, durch welche ihre Gesellschaft die päpstliche Bestätigung erhielt, worauf sie ihren Stifter, Pater Ignatius, einstimmig zu ihrem „General“ wählten, was er mit Widerstreben annahm.

Die Beschäftigungen, denen sich die ersten Jesuiten sofort mit Eifer widmeten, waren: die Predigt zum Volke, bei welcher es ihnen mehr auf Effect, als auf den Gehalt ankam, die Beichte, durch welche sie möglichste Herrschaft über die Gewissen anstrebten, und der Unterricht, bei dem sie vorzüglich trachteten, die Jugend für sich zu gewinnen.

Der Orden verbreitete sich mit Riesenschritten. In Venedig gründete der Spanier Lainez, einer der Stifter, 1542 das erste Jesuitenkollegium; das erste spanische entstand 1548 in Salamanca. Der Vizekönig von Aragon, Franz Borgia, Herzog von Gandia, legte seine Würden nieder und trat zu Barcelona in den Orden. Zu gleicher Zeit machte der letztere auch in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland große Fortschritte. Überall war sein Auftreten mit der später zu schillernden Ausbreitung des Katholizismus und Beschränkung oder gar Ausrottung des Protestantismus verbunden. Als der Stifter 1556 starb, zählte sein Orden über tausend Mitglieder in dreizehn Provinzen, von denen sieben zu Spanien und Portugal und deren Kolonien, drei zu Italien gehörten und je eine, doch noch ziemlich ärmlich bestellte, in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland bestand.

Außer Loyola haben sich folgende Jesuiten den bedeutendsten Ruf erworben: unter seinen Mitstiftern Franz Xavier aus Navarra, unter den später Hinzugekommenen Petrus Canisius und die Cardinäle Baronius und Bellarmine.

Franz Xavier, der erste jesuitische Missionär nach fremden Theilen, wurde vom Papste Paul III. auf Verlangen des Königs von Portugal nach Ostindien gesandt, stiftete auf der Küste Koromandel 14 christliche Gemeinden, durchkreiste Malakka, die Molukken, Japan, stiftete das Jesuiten-Kollegium in Goa, drang bis China, und starb am Fieber 1552 auf einer dortigen Insel. Über seinem Grabe in Goa, wohin seine Reste gebracht worden, wurde eine prachtvolle Kirche errichtet, in die seine Leiche nach Portugal gebracht, wo das Volk nach Vorgabe der Jesuiten glaubte, ihre Verührung verleihe den Frauen Fruchtbarkeit. Noch viele andere der abgeschmacktesten Wunder wurden ihm zugeschrieben.

enigen, welche eignen Willen äußerten, als Rebellen dar. Sein ganz unzuverlässiges Annalenwerk blieb nichtsdestoweniger eine Autorität unter den Jesuiten und ihren Anhängern. Er starb 1607 zu Rom an Fieber.

Robert Bellarmin aus Montepulciano in Toscana, geboren 1542, trat schon mit 16 Jahren als latinischer Dichter auf, ließ sich 1560 in den Orden aufnehmen, wirkte an verschiedenen Orten Italiens, in Löwen und Paris als Lehrer und Prediger, wurde 1597 Inquisitionsrat in Rom, 1602 Erzbischof von Capua, und starb 1621. Sein Hauptwerk, *de controversiis fidei adversus sui temporis haereticos*, erlebte 1631 bereits die zwanzigste Auflage. Er verfocht darin den Gedanken, daß der Papst die eine Seele der christlichen Welt sei, die für dieselbe denke, wisse und wolle, daß ein Papst auch legitim bleibe, wenn er Keger sei, bis die Kirche ihn absetze, daß die Kirche Alles annehmen müsse, was der Papst ihr vorschreibe, ohne es prüfen zu dürfen, daß sie von Allem, was er lehre, fest zu glauben habe, es sei wahr, von Allem, was er gebiete, es sei gut, von Allem, was er verbiete, es sei schlecht, daß der Papst weder in moralischen, noch in dogmatischen Fragen irren könne, daß Sünden, welche er vorschreibe, ihr gut, und Tugenden, die er verdamme, für schlecht zu halten seien, daß der Papst Unterthanen vom Eide der Treue entbinden könne und daß es in diesem Falle eine Sünde sei, den Fürsten ferner zu gehorchen. Bellarmin suchte ferner die gefälschten isidorischen Dekretalen als nicht aufrecht zu erhalten, obschon er im vertrauten Gespräche mit Fremden sie als unächte zugab, und behauptete, daß die Kirche schon seit ihrer Entstehung eine absolute Monarchie unter dem Papste gebildet habe, daß die deutschen Kurfürsten vom Papste eingesetzt worden, daß im fünfzehnten Jahrhundert, dem der Konzilien von Konstanz und Basel, „vereinzelte Theologen“ gelehrt hätten, das Konzil stehe über dem Papste u. s. w. —

Das wirklich bewundernswerte Gebäude des Jesuitenordens beruht vorzüglich auf zwei Werken, in seinem geistigen Gehalte auf den Exerzitien des Stifters, in welchen derselbe seine Schwärmereien anbrachte, und in seinem körperlichen auf den Konstitutionen, welche sein starker Nachfolger Lainez ausarbeitete.

Als Zweck des Ordens geben dessen Schriften an: „nicht nur, Hilfe der göttlichen Gnade, an der Seligkeit und Vervollkommen derjenigen zu arbeiten, welche die Gesellschaft ausmachen, sondern auch mit derselben Hilfe aus allen Kräften an der Seligkeit und Vervollkommen des Nächsten.“ Um diesen Zweck zu erreichen, werden von den Mitgliedern die drei Gelübde der Armut, der Keuschheit und Gehorsams abgelegt. Die Jesuiten zerfallen in vier Klassen, welche sich in folgender Weise entwickelt haben.

Die ersten Gefährten Loyola's bildeten den Kern seines Ordens und einen engeren Kreis, in welchen stets nur die Würdigsten aufgenommen wurden. Es blieb dies die oberste Klasse, die der Professien. Dieselben müssen die Priesterweihe erhalten haben und legen ein viertes Gelübde ab, dasjenige des unbedingten Gehorsams gegen den Papst. Sie sind die Regenten des Ordens und widmen sich allein den Zwecken desselben. Sie lebten früher blos von Almosen und durften keinerlei Einkünfte beziehen.

Die nicht zu den Professien Gehörigen, welche sich in den Zwecken des Ordens erst heranzubilden, nannte Loyola „Scholastiker“. Diese legen die drei Gelübde ab, jedoch nicht feierlich, sondern nur einfach „vor Gott“, verpflichten sich zum Eintritt in den Orden, und vervollkommen sich in den Studien und Exercitien desselben.

Als die Zahl der Ordensglieder stets wuchs, und die Professien in Folge ihres vierten Gelübdes sich den Kollegien nicht stets widmen konnten, wurde eine Mittelklasse eingeführt, welche zwischen obige beide zu stehen kam, die der Coadjutoren, der Älteren in den einzelnen Kollegien. Sie legen neue einfache Gelübde ab, doch nicht nur vor Gott, sondern ausdrücklich in die Hände der Oberen, und bestehen aus Geistlichen und Weltlichen. Die Ersteren widmen sich vorzüglich dem Unterrichte und erhalten erforderlichen Falls die Priesterweihe. Die Letztern dienen dem Orden als Köche, Gärtner, Krankenwärter und in Geschäften aller Art und können nicht weiter steigen. Die Kollegien der Coadjutoren und Scholastiker erhielten schon von Loyola das Recht, Einkünfte zu beziehen.

Diesen drei Klassen schlossen sich endlich als vierte und unterste die Novizen an, welche erst in den Orden einzutreten wünschen. Sie müssen zwei Jahre in einem Novizenhause zubringen und werden genau beobachtet, erfahren aber nichts von ihrer Bestimmung im Orden. Strenge Prüfungen werden mit ihnen vorgenommen, um zu erfahren, ob etwas ihrer Aufnahme entgegenstehe, zu welchen Hindernissen namentlich gehören: Abweichung vom Glauben, Verbrechen und schwere Sünden, Verbindlichkeiten gegen einen andern Orden, Verhehlung, störende körperliche Fehler. Man erkundigt sich nach allen ihren persönlichen, Familien- und andern Verhältnissen, nach ihren Anlagen und Fertigkeiten, Ansichten und Absichten. Sie müssen sechs Hauptproben durchmachen, welche darin bestehen, daß sie sich je einen Monat lang geistlichen Betrachtungen widmen, in Spitälern dienen, ohne Geld reisen, verachtete Dienste leisten, Armer oder ungebildete Personen im Glauben unterrichten und predigen oder Beichte hören. Die geistlichen Betrachtungen oder Exercitien bestehen, nach dem Muster der eigenen Erweckungen Loyola's, insbesondere in fortwährender, ununterbrochener Vertiefung in religiöse Fragen, deren immer eine, wie z. B. über die Sünde, die Erlösung, die Mensch-

werdung, die Verdienste der Heiligen, die Seligkeit, einen Tag hindurch bei verschlossenen Thüren und Fensterläden ausschließlich betrachtet wird. Diese Einrichtung ist mit Absicht so beschaffen und eingetheilt, daß bei notwendig jede eigene Überzeugung und selbständige Richtung der Kandidaten erlößt werden muß. Eine Generalbeichte schließt die Laufbahn des Novizen, dessen Beschäftigung von Stunde zu Stunde während des Tages genau vorgeschrieben ist.

Außer diesen vier Klassen giebt es noch affiliirte Jesuiten, d. h. Personen, welche, ohne die mönchischen Gelübde abzulegen und die Ordenskleidung zu tragen, für die Interessen des Ordens arbeiten und ihm unbedingt gehorchen. Man nennt sie „Jesuiten im kurzen Rocke“. Ihre Organisation und ihr Verhältniß zum Orden und zur Außenwelt, sowie ihr Personalbestand, sind durchaus Geheimniß.

Der oberste Würdenträger des Ordens ist der auf Lebenszeit gewählte General. Seine Gewalt ist absolut und unumschränkt, angenommen durch die Aufsicht, welche seine Minister und Räte, die Assistenten über ihn führen. Es giebt deren vier bis sechs, denen Jedem eine Anzahl Provinzen zur Oberleitung angewiesen ist. An der Spitze jeder Provinz steht ein Provinzial, an derjenigen der lokalen Niederlassungen des Ordens Superioren. Diese Niederlassungen sind entweder Professhäuser und Exerzitienhäuser, deren es nur eine beschränkte Anzahl giebt, oder Novizenhäuser, Seminare, Kollegien, Pensionate und Missionen, deren Zahl unbeschränkt ist. An der Seite jedes Würdenträgers, des Generals, der Assistenten, der Provinziale und der Superioren steht ein Admonitor oder Consultor, der denselben an seine Pflichten zu erinnern hat. Zur Überwachung der Provinzialverwaltung werden vom General Visitatoren abgeordnet. Die Rechnungswesen und die Prozesse des Ordens besorgen Procuratoren, die Censur der von Ordensgliedern verfaßten Schriften Revisoren. Die Generalversammlung, welche unter dem Vorsitze des Generals aus den Assistenten und Abgeordneten der Provinzen besteht, wählt den General und die Assistenten, entscheidet nöthigenfalls über Entsetzung derselben und bestätigt die von dem General getroffenen Veränderungen der Konstitutionen, sowie Veräußerungen von Ordensgütern. Zur Wahl des Generals ist die Generalversammlung ganz dem römischen Conclave zur Wahl des Papstes nachgeahmt. Die Mitglieder werden bei Wahl und Brot eingeschlossen, bis die Wahl beendet ist. Handelt es sich dagegen um die Entsetzung eines unwürdigen Generals, so soll die Versammlung denselben zur freiwilligen Abdankung zu bewegen suchen, damit der Außenwelt gegenüber der Schein gewahrt werde, als ob die Entsetzung stattgefunden hätte. In besonders wichtigen Fällen wird eine Generalkongregation berufen, an welcher alle Pro-

theilnehmen dürfen. Jede Provinz hat überdies eine Provinzial-kongregation.

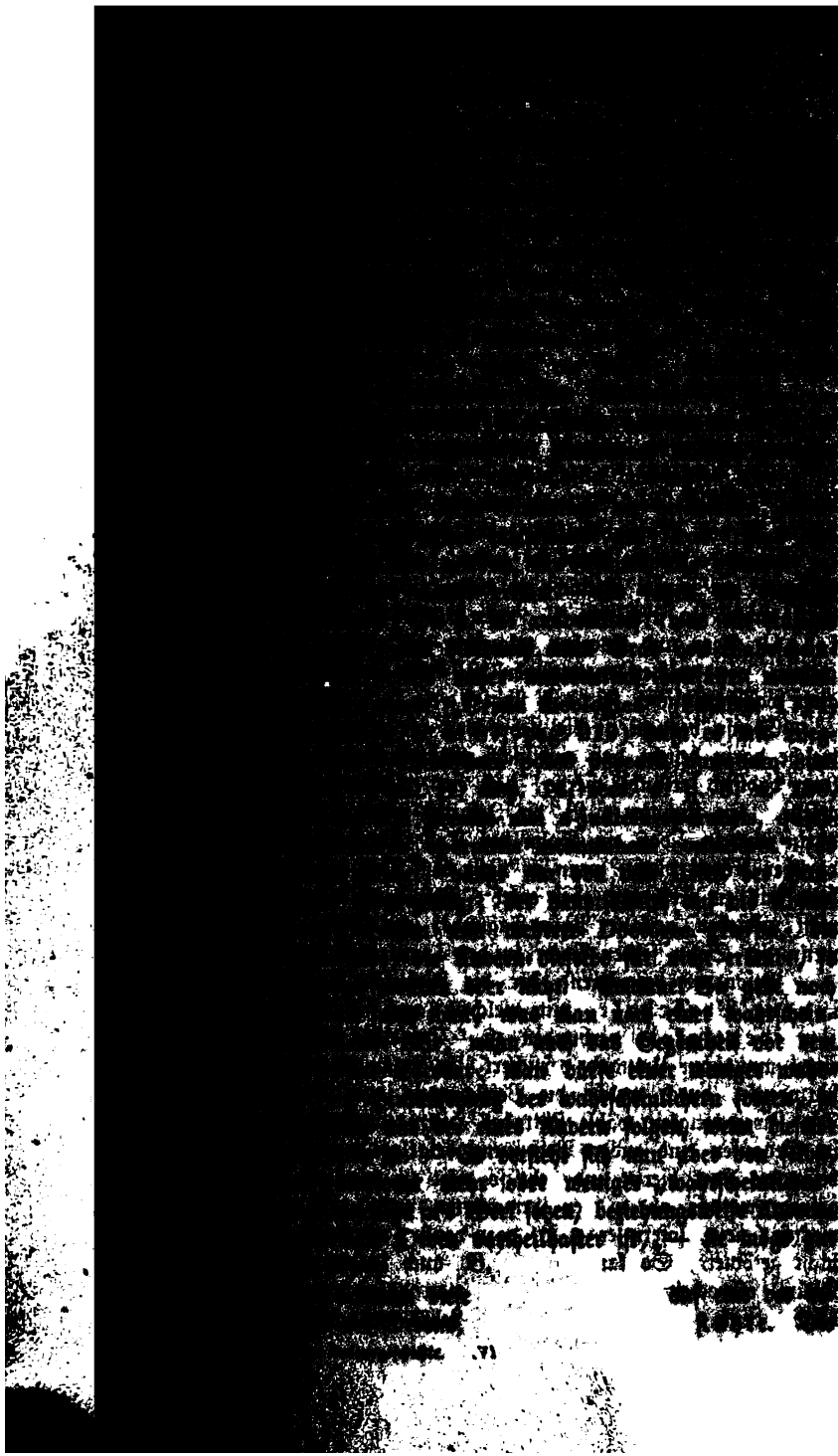
Was von den Oberen der Gesellschaft Jesu ihren Untergebenen aufgetragen wird, muß ohne Prüfung vollzogen werden. Der Niedere ist ein Leichnam (*cadaver*) in der Hand des Höhern, wie es in den Konstitutionen, Kap. 14, §. 2 wörtlich heißt. Wie dieses Verhältniß blinden Gehorsam, so hat daneben jenes unter den Gleichstehenden, sowie jenes der Höhern gegen die Niederen, Mißtrauen zum Inhalte. Alle Briefe, welche von Jesuiten geschrieben oder empfangen werden, müssen von Oberen gelesen werden. Der Jesuit Mariana sagt darüber: „die ganze Regierung der Gesellschaft beruht auf Delationen, die sich wie ein Gift durch das Ganze verbreiten, daß kein Bruder dem Bruder trauen kann. Aus grenzenloser Liebe zur unumschränkten Herrschaft nimmt unser Ordensgeneral Delationen in seinem Archiv auf und stellt ihnen Glauben zu, ohne daß er erst Den angehört, gegen den sie gerichtet sind.“ Ein wirklich staunenswerthes System von Berichterstattungen ist im Orden eingeführt. Jeder Würdenträger berichtet in vorgeschriebenen Perioden seinem Obern über seine Untergebenen, der Admonitor oder Consultor jedes Würdenträgers über Letztern dem General, zu gewissen Zeiten auch die Superioren dem General mit Umgehung der Provinzialen. Genaue Listen werden über alle Mitglieder und deren Thun und Treiben geführt, und allen vom Orden bestimmte Beichtväter zugetheilt. Auch müssen dieselben durchaus auf den Zusammenhang mit ihren Familien und ihrer Heimat verzichten. Ihre Güter dürfen sie nicht Verwandten, sondern nur den Armen überlassen. Um dem Orden ganz zu leben, darf auch, streng genommen, kein Mitglied desselben eine geistliche Würde annehmen. Es wurde jedoch davon schon früh abgegangen, und Jesuiten bekleideten wiederholt die Kardinals-, ja die noch mehr in Anspruch nehmende Erzbischofs- und Bischofswürde.

Als Quintessenz der moralischen Grundzüge des Jesuitenordens bezeichnet man gewöhnlich den Satz: der Zweck heiligt die Mittel. Es ist zwar behauptet worden, daß dieser Satz in keiner jesuitischen Schrift wörtlich vorkomme, allein mit Unrecht. Der Jesuit Herman Bussembaum stellt in seiner „*Medulla theologiae moralis*“ (erschienen zuerst 1653 in Frankfurt a. M.) als Lehrsatz (pag. 320) hin: „Cum finis est licitus, etiam media sunt licita“ (wenn der Zweck erlaubt ist, so sind auch die Mittel erlaubt) und (pag. 504): „cui licitus est finis, etiam licent media.“ Der Jesuit Paul Laymann in seiner „*Theologia moralis*“ (München 1625) faßt den Satz (Pars III. s. 4. 12 p. 20): so: „Cui concessus est finis, concessa etiam sunt media ad finem ordinata.“ Escobar in seinen „*Univ. theologiae moralis recept. sententiae*“ (Lyon 1652—1663) sagt (Tom. IV, 1.

33, sect. 2. probl. 65, n. 300. p. 336.): „Non peccat, qui bonum finem in actibus ex natura sua malis delectatus“ (bedauert nicht, welcher sich wegen seines guten Zweckes an ihrer Natur schlechten Handlungen ergötzt). „Finis enim“, so heißt es nach leuchtung obigen Satzes an schmutzigen und schamlosen Beispielen weiter, „dat specificationem actibus et ex bono vel malo fine boni mali redduntur“ (denn der Zweck giebt den Handlungen ihren ethischen Charakter, und durch einen guten oder schlechten Zweck werden dieselben gut oder schlecht). Jakob Allung sagt in seinem „Bau der Weisheit 1c.“ (pag. 153): „Cui licitus est finis, illi licet medium ex natura sua ordinatum ad talem finem“. (Wem der Zweck erlaubt ist, dem ist auch das seiner Natur nach zu solchem geeignete Mittel erlaubt.) Edmund Voit in seiner „Theologia moralis“ (Würzburg 1769, neueste Aufl. 1860, pars I, p. 123) sagt: „fines licet, ei et media permissa sunt“; und (ebendas. p. 472, n. 100): „Cui concessus est finis, concessa etiam sunt media ad finem ordinata.“ Noch in neuester Zeit lehrte Johannes Petrus Gury in „Casus conscientiae“ (Regensburg 1865) p. 332: „ubi licitus est finis, etiam licita sunt media per se indifferentia“ (— die Mittel, die an sich gleichgiltig sind). — „Die ganze verderbte Moral der Jesuiten,“ sagt ein Schriftsteller des achtzehnten Jahrhunderts über den Orden, „ist ein Inbegriff von Gründen der Entschuldigungen für Sünden und Übelthaten vor Gott und Menschen.“ Und so erweitert auch die jesuitische Moralthologie nach den eigenen Werken des Ordens. Allgemein ist daher, und zwar nicht in Folge von Verbindungen, das Wort „jesuitisch“ für jede Handlungsweise sprichwörtlich geworden, welche nach den allgemein geltenden Begriffen verwerflich angeblieh aber zu guten Zwecken vorgenommen wird, und eben so jede Ausdrucksweise, welche vom Sprechenden anders verstanden als sie der Hörende verstehen kann. Freilich geht Alles, was man von den Ansichten der Jesuiten weiß, von Einzelnen aus; aber es ist zu vergessen, daß kein Jesuit Das, was er schreibt, öffentlich herausgeben darf, ohne ausdrückliche Billigung von Seite des Ordens als solchen. In dem „Institutum Societatis Jesu (auctoritate congener. XVIII. etc.“ Prag 1757, Vol. I, p. 372) heißt es: „In schiedene Lehrmeinungen sollen nicht gestattet werden, weder in Predigten noch in öffentlichen Vorlesungen, noch in Büchern, welche ohne approbation und Gutheißung des Ordensgenerals nicht herausgegeben werden dürfen.“ Und in der That sind auch sämtliche oben angeführten Jesuiten-Schriften „mit Erlaubniß der Oberen“ erschienen. Daß in dem Orden auch heute „doctrinae differentes“ nicht statthaft sind, da der Geist des Ordens derselbe geblieben und die heutigen Jesuiten die Erbschaft der alten eingetreten sind, ergibt sich aus einem Bei-

[illegible]

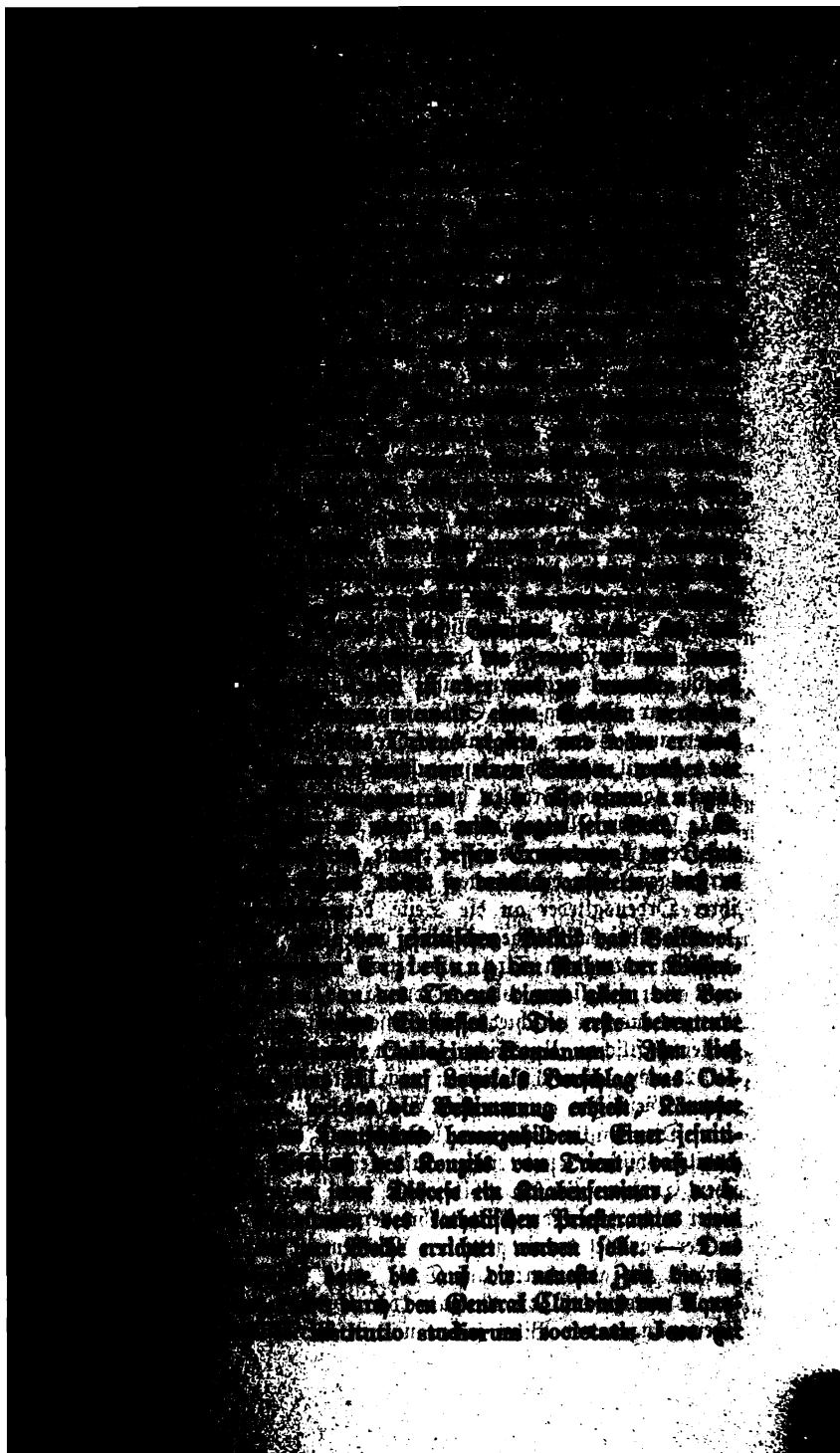
1. Die Wahl eines ersten Vorstehers, des
 2. Die Wahl eines zweiten Vorstehers, des
 3. Die Wahl eines dritten Vorstehers, des
 4. Die Wahl eines vierten Vorstehers, des
 5. Die Wahl eines fünften Vorstehers, des
 6. Die Wahl eines sechsten Vorstehers, des
 7. Die Wahl eines siebenten Vorstehers, des
 8. Die Wahl eines achten Vorstehers, des
 9. Die Wahl eines neunten Vorstehers, des
 10. Die Wahl eines zehnten Vorstehers, des

spreche, und ebenso: ein Kind in demselben oder in ähnlichem Falle in siedendem Wasser zu taufen und dadurch zu tödten. Bauny und Cochez erlauben dem Priester an demselben Tage, wo er eine Todssünde begangen, die Messe zu lesen. Selbst die Unfehlbarkeit des Papst existirt für die Jesuiten nur in den Schranken der Probabilitätstheorie und gilt nur, je nachdem die Aussprüche des heiligen Vaters verstanden und ausgelegt werden. Verweigert z. B. der Papst den Banditen das Asylrecht, so gilt dies nicht, sofern der Mord nicht um Geld, sondern aus — Gefälligkeit stattfand, und das kirchliche Asyl genießen an jene, welche neben der Kirche ein Verbrechen begingen, um gleich darauf vom Asylgebrauch machen zu können.

Man würde sich aber sehr täuschen, wenn man glaubte, daß Jesuiten dabei stehen blieben, dem Papste zu opponiren, dem sie doch Gehorsam schwören; nein, sie höhnen sogar Den, dessen Namen sie tragen, dessen Lehre zu verbreiten sie vorgeben! Jesus befahl Dem, der auf eine Wange einen Schlag erhalten, auch die andere darzubieten. Der Jesuit Escobar aber sagt in seiner Moralthologie ausdrücklich: wer die rechte Wange erhalten, sei entehrt, bis er Den, von dem er sie erhalten, tödtet habe. Jesus befahl, Dem, der von uns den Rock verlange, auch den Mantel zu geben. Der Jesuit Bauny aber sprach den intellektuellen Urheber einer Brandstiftung von jeder Entschädigungspflicht frei*).

Diese Lehren blieben aber nicht etwa in der Theorie stehen, — wurden auch in die Praxis eingeführt. Ihr lazer Gehalt brachte Jesuiten, deren Novizen nicht aus den besten, sondern aus den für den Orden brauchbarsten Individuen ausgewählt wurden, thatsächlich zu allen möglichen Verbrechen und Schandthaten. So ließen sie sich denn auch in der Politik nicht von Grundsätzen, sondern von der Zweckmäßigkeit leiten. Ihr Ziel war, die Völker zu beherrschen, und weil ihnen bei die Fürsten im Wege standen, so galt ihr glühendster Haß Die und sie wurden darum die ersten Verfechter des modernen Grundsatzes der Volkssouveränität, ohne zu ahnen, daß dessen Konsequenzen am Ende nicht ihnen, sondern dem Volke selbst zu Gute kommen würden. Die von ihnen in dieser Hinsicht aufgestellten Lehren sind freilich geeignet, Demokraten zu blenden, wenn Solche dabei nicht bedenken, verderbliche Hintergedanken hinter denselben lauern. Schon der General Lainez sagte am Konzil von Trient 1562: die Regierung der Kirche sei von Gott eingesetzt, diejenige der Staaten aber werde von „Gemeinwesen“ derselben gestaltet, welche sie ihren Obergewaltigen übertragen, „ohne sich dadurch dieser Gewalt selbst zu berauben.“ Bellar-

*) Les Provinciales, ou lettres écrites par Louis de Montalte (Blaise Pascal) à un provincial de ses amis, avec les notes de Guille Wendrock. Nouv. édit. 4 vol. à Leide MDCCLXI.

Grundlage. Nach derselben zerfällt eine jesuitische Lehranstalt in zwei Abtheilungen: *Studia superiora* und *Studia inferiora*. Jede derselben hat einen Präfecten, beide zusammen einen Rector. Die *Studia inferiora* haben wieder fünf Klassen: Rudiment, Grammatik, Syntax, Humanität und Rhetorik. Die Hauptsache im Lehrgange derselben ist die Erlernung der lateinischen Sprache, aber nicht die Kenntniß ihrer Satzbildung sondern die Übung derselben und die Geschicklichkeit zu reden und schreiben. Der Wahlspruch der Jesuitenschulen heißt daher: „*loque, scribe, loquere*“. Man glaubte dies Ziel namentlich durch Überladung des Gedächtnisses der Schüler mit Redensarten zu erreichen, deren man Sammlungen über die verschiedensten Dinge in kunterbunter Reihenfolge anlegte. Eine solche Sammlung z. B., *Amalthea* betitelt, brachte ersten Kapitel Redensarten über Arzneikunst, im zweiten über Chirurgie im dritten über Arithmetik, im sechsten über Buchdruckerkunst, im siebten über „Dinge, welche zu Grunde gehen (?).“ Die Muttersprachen sind an den jesuitischen Anstalten streng verpönt und mit Strafe bedroht, die man nur los werden kann, wenn man — einen Mitschüler verklagt, der sich des nämlichen Vergehens schuldig macht, wie denn auch jeder Jesuitenschüler von den Oberen einen Nebenbuhler erhält, mit dem er im Lernen wetteifern muß. Die alten Klassiker dienen einzig und allein zur Bildung des Stils, ohne Rücksicht auf den Geist derselben daher auch Cicero als das höchste Ideal dieser Schulen verehrt wird. Aus Vergil fließen die Jesuitenschüler lateinische Gedichte zusammen und führen lateinische Dramen auf, doch nicht solche des Plautus und Terentius, sondern selbstgedichtete. Auch Griechisch wird getrieben, ja so mit dem Ansprüche, diese Sprache zu sprechen und in ihr Gedichte verfertigen. Ja, die Jesuiten stellen die griechischen und lateinischen Werke ihrer Ordensglieder an die Seite derjenigen des klassischen Alterthums — Die übrigen Lehrgegenstände, außer den alten Sprachen, faßten die Jesuiten unter dem Titel „*Erudition*“ zusammen, — ein Sammelsurium von allen möglichen, ohne Ordnung zusammengeworfenen Anekdoten und Notizen aus den verschiedensten Wissenschaften. Einen systematischen wissenschaftlichen Unterricht kannten die Jesuitenschulen bis zum Jahr 1832 nicht, einen historischen noch jetzt nur in einseitig kirchlicher, neuere Geschichte ignorirender Weise.

Die *Studia superiora* bestehen aus einem zwei- oder dreijährigen „philosophischen“ und einem auf diesen folgenden vierjährigen theologischen Cursus. In der Philosophie hält man sich an Aristoteles, „sofern dieser nicht gegen die Kirchenlehre verstößt“, und an Thomas von Aquino in der parallel damit gehenden Mathematik und Physik an Euclid, schränkt sich aber darin auf Das, „was die Schüler gerne hören.“ In der Theologie ist die Vulgata die Grundlage; Original und alle Übersetzungen der Bibel fallen nur in Berücksichtigung, wenn sie etwas

stüßig sind. Das Hebräische wird nur oberflächlich gelehrt, mit großer Sorgfalt aber die scholastische Theologie und die Kasuistik, letztere nach dem jesuitischen Probabilitätssysteme.

Abgesehen nun davon, daß schon die allzu häufigen Andachtübungen und Exerzitien der Jesuiten die wissenschaftliche Thätigkeit notwendig beeinträchtigen müssen, kann von einer Freiheit und Unabhängigkeit der Geister schon darum keine Rede sein, weil der ganze Studienplan, gleich den Exerzitien, darauf berechnet ist, aus den Schülern blindgehorsame und ergebene Werkzeuge des Ordens, auf alles eigene Denken und Urtheilen von vorn herein verzichtende Maschinen zu bilden. Die sämtlichen Lehrfächer sind in den Fesseln der mittelalterlichen Scholastik befangen und die ganze Bewegung des Humanismus wird als nicht dazugehören betrachtet. Alles ist nur eine mechanische Abrichtung; in den Lehren des römischen Alerianus (vom griechischen ganz zu schweigen) wird nicht eingedrungen und dessen Träger, die Klassiker, den Schülern nur durch sogenannte kastrierte Ausgaben bekannt gemacht, aus denen Alles entfernt ist, was dem jesuitischen Zwecke irgendwie schaden könnte. Dagegen wird durch Anstandslehre, Tanzstunden, allerlei körperliche Übungen und theatralische Vorstellungen das Publikum geblendet und ihm glauben gemacht, der Unterricht sei ein aufgeklärter, während diese Fertigkeiten nur dazu dienen, den Jesuiten unter Umständen auch die Rolle eines Weltmannes spielen zu lassen, da er alle möglichen Masken vornehmen muß, je nachdem die Zwecke des Ordens es verlangen. Damit übrigens die Schüler der Jesuiten sich daran gewöhnen, ganz dem Orden und dem Orden allein anzugehören, wird die Liebe zu den Eltern und Verwandten systematisch in ihnen ertödtet. Ihr Glaubenseifer wurde ferner in früheren, dunkleren Zeiten dadurch angefeuert, daß es ihnen erlaubt war, Hinrichtungen von Regern beizuwohnen, — anderen nicht.

Den Schulen der Jesuiten entsprechen auch ganz die wissenschaftlichen Leistungen derselben. Wie in jenen, so nehmen sie auch in diesen eine ganz eigenthümliche, von der fortschreitenden Kultur-entwicklung der Menschheit völlig abgeschiedene und getrennte Stellung ein. Daher können sie auch nicht zugeben, daß Jesuiten von Anderen und von Ordensgenossen unterrichtet und über Erwerbung von Kenntnissen unterrichtet werden. So erwirkten sie schon 1552 vom Papste Julius III. das Vorrecht, gleich den Universitäten, ihren Schülern die Grade eines Baccalaureus, Magisters, Licentiaten und Doktors zu erteilen, was durch Papst IV. 1561 bestätigt wurde. Und doch waren die Anstalten der Jesuiten, selbst wenn sie Universitäten hießen, niemals vollständige Hochschulen; sie hielten bloß die Fakultäten der Theologie und der „freien Künste“ (die der „Philosophie“ genannt).

Sehen wir nun, welche Leistungen die durch jesuitische Schulen gebildet und genährte Literatur des Ordens aufzuweisen hat. Einiges

hieraus wurde bereits bei Anlaß der Erwähnung des Baronius in Bellarmin erwähnt.

In der Geschichte ihres eigenen Ordens thaten sich hervor: Petr Scarga (Italiener, † 1612) mit seiner Geschichte der Heiligen, Selig und Martyrer der Gesellschaft Jesu, Orlandinus und Sachin, mit der Geschichte des Jesuitenordens (1615 und 1621 zu Köln gedruckt), Ribadeneira, der Verfasser einer Schrift gegen Machiavelli (*de bono principe*), mit der Aufzählung der berühmten jesuitischen Schriftsteller Joh. Tollenarius u. A. mit der Prachtausgabe „*Imago primi seculi societatis Jesu*“ u. s. w. Gegen die Jesuiten schrieben Mitglieder der älteren Mönchsorden das *Theatrum Jesuiticum* (Coimbra 1654), worin sie die Bedrückungen erzählten, welche sich die Jesuiten gegen die älteren Orden erlaubten.

Was die übrige Weltgeschichte betrifft, so sahen wir schon bei Baronius und Bellarmin, wie es die Jesuiten mit der Wahrheit halten. Dazu stimmt auch, daß sich nicht weniger als neun Jesuiten im siebenzehnten und Anfangs des achtzehnten Jahrhunderts dazu hergaben, die Richtigkeit eines Briefes zu beweisen, welchen nach der Legende die Jungfrau Maria an die Gemeinde zu Messina geschrieben, dessen Sprachgriechisch (!) ist, und dem zu Ehren noch jetzt jährlich am 3. Juni ein Fest zu Messina gefeiert und zahlreiche dortige Kinder „*Lettera*“ genannt werden. Der größte jesuitische Geschichtschreiber ist der Spanier Juan de Mariana (geboren 1536 zu Talavera), welcher die spanische Geschichte in dreißig Büchern, in gewandtem Stile, doch ohne alle Kritik schrieb (sie erschien zuerst 1601—1605 in Mainz, und beginnt mit Kains Nachkommen Tubal, von dem die Spanier abgeleitet werden!). In der Abhandlung *de rege et regis institutione* vertheidigte er die Mordthat Heinrichs III. von Frankreich und der Tyrannen überhaupt; er wurde auf Anordnung des Parlaments von Paris durch den Henker verbrannt; weil aber dies die Franzosen gegen die Jesuiten erbitterte, verleugneten ihn seine Ordensbrüder, und die Inquisition setzte ihn, 73 Jahre alt, wegen theologischer Schriften gefangen, brachte diese auf den Tod und behandelte ihn um so härter, weil man unter seinen Papieren ein spanisches Werk über „die Gebrechen der Gesellschaft Jesu“ gefunden hatte. Er starb 1623, im 87sten Jahre. Samian Estrada († 1641 in Rom) schrieb die Geschichte des niederländischen Krieges in spanischer Sprache, welche Kaspar Schoppe, ein Gegner der Jesuiten, tüchtig zersetzte.

Ebenso wenig Kritik wie die Geschichtsforscher bewiesen die Sprachforscher des Ordens. Franz Turrianus gab ein arianisches Werk des vierten oder fünften Jahrhunderts, welches den Titel „*Apostolische Konstitution des Papstes Clemens I.*“ führt, und wofür er sich hielt, 1563 mit Gepränge griechisch und lateinisch, die für

jüdischen Jesuiten Sirmond und Fronton in der ersten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts die Kirchenväter heraus, aber reich an Fehlern und arm an kritischem Blicke.

Hierzu kommen noch einige Schriftsteller über die Sprache und die Geographie der Länder, in welchen die Jesuiten Missionen besaßen, einige Mathematiker ohne hervorragende Namen, einige gründlich vergessene scholastische sogenannte Philosophen, vor Allem aber ein ungeheures Heer von Theologen, deren Zahl die aller übrigen jesuitischen Literaten übertrifft, welche der forschenden Wissenschaft aber keinerlei Interesse bieten können.

Der Jesuitenorden hatte in Folge seiner strengen Zucht und schlaffen Sittenlehre schon frühe manchen Abfall zu beklagen. Im Jahre 1567 entflohen die Professoren Eduard Thorn und Balthasar Jager aus dem Jesuitenkollegium zu Dillingen und wurden Protestanten, so 1587 Elias Hasenmüller, um 1595 Heller und Gabriel Variak, der in Genf gegen die Jesuiten schrieb. Im Jahre 1577 entwich der Professor Christian Franken aus Gardeleben vom Jesuitenkollegium zu Wien, wurde Protestant und schleuberte von Basel und La Rochelle aus zahlreiche Streitschriften gegen den Orden, deren eine den kräftigen Titel trägt: *De bestialissima idololatria quam in adoratione panis et vini renovat societas, Jesu divino sub cognomento latitans secunda bestia*; eine andere: *De studiis Jesuitarum abstrusioribus et consiliis eorum sanguinariis*. Franken starb 1590 als Lektor am jecinianischen Gymnasium zu Klausenburg in Siebenbürgen. Auch im siebenzehnten Jahrhundert wandten sich viele Jesuiten, wie z. B. Peter Jarrige, nach La Rochelle, Genf und Holland, Jarrige ließ sich jedoch zur Rückkehr bewegen und verschwand nach 1650 zu Antwerpen spurlos aus der Welt. Sonderbarer war das Schicksal eines andern Jesuiten, Mena mit Namen, eines Spaniers; er hatte sich mit einer weiblichen Person vergangen und wurde deshalb von der Inquisition zu Valladolid eingekerkert. Die Jesuiten wußten ihn jedoch zu bekommen, gaben ihn für todt aus, begruben eine Figur statt seiner und schafften ihn nach Genua, wo er 1634 — Jude wurde, sich verheiratete und als Rabbiner Vorträge über das Gesetz Mose's hielt.

B. Die katholischen Eroberungen mit Hilfe der Jesuiten.

Daß der Jesuitenorden in seinem eigentlichen Wesen durchaus glaubenslos ist, erhellt aus den Werken seiner eigenen Glieder, deren keines ohne Bewilligung des Ordens gedruckt ist, hinlänglich, daher auch Jesuiten zu wiederholten Malen von den Päpsten als Ketzer verdammt worden sind. Aber die katholische Kirche und der Papst sind Werkzeuge, welche von klugen und schlauen Männern leicht kethört und geblendet werden

können, weil die bestehende Regierungsform der Kirche überhaupt auf ein Verblendung, nämlich der Annahme einer Stiftung des Primates des Christus beruht, — daher auch Die, welche dies Werkzeug zu benutzten und zu leiten wissen, mittels der zahlreichen Gnaden- und Heilsanstalten die der Katholizismus besitzt, einen unberechenbaren Einfluß auf hunderte von Millionen denkunfähiger, blindgläubiger Schafe erhalten. Die Jesuiten wollen vor Allem herrschen, und dies können sie nur unter den Unwissenden, denen sie durch ihre hohle Gelehrsamkeit imponiren, — eine Gelehrsamkeit, welche den Zierden der Kunst und Wissenschaft gegentüchlich in Staub zerfällt.

So traten denn die Jesuiten in die Reihen, welche in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts die katholische Kirche bildete, um das durch die Reformation entrissene Gebiet wieder zu erobern und ihre verlorene Macht und die Einheit der zerrissenen Christenheit wieder herzustellen.

Der Schauplatz dieses Kampfes war begreiflicher Weise vorzüglich das Land, in welchem die Reformation ihren Anfang genommen und die größte Verbreitung und Macht besaß, — Deutschland.

Der Orden war noch jung, der Schwärmer Loyola lebte noch, um kein Escobar, Sanchez, Vasquez und Busembaum hatten noch ihren Schmutz niedergeschrieben, als er in Deutschland Fuß faßte, wo man ihn dabei auf katholischer Seite in guter Treue als die Stütze der Kirche ansah. Im Jahre 1551 gründeten die Jesuiten unter dem Schutze des römischen Königs Ferdinand I. das Kollegium zu Wien, 1556 diejenigen zu Köln, Ingolstadt und Prag, 1559 das zu München, 1561 die zu Trient und Mainz, und 1566 hatten sie ein bedeutendes Netz über ganz Baiern, Tirol, Franken, Schwaben, über den größten Theil Österreichs und des Rheinlande gesponnen und waren im Begriffe, sich auch in Ungarn einzunisten. Ingolstadt wurde der Mittelpunkt ihrer die Kurzsichtigen blendenben Wissenschaft. Sogar Protestanten ließen sich bethören und sandten ihnen ihre Söhne. Wo sie Platz griffen, führten sie sofort den beinahe außer Gebrauch gekommenen mittelalterlichen Wahn der Reliquien, Rosenkränze, Fastengebote und Wallfahrten wieder ein. Es war ein Randzettel des romanisch-katholischen Geistes in das Gebiet der deutschen und protestantischen Kultur.

Die Früchte zeigten sich zuerst in Baiern. Der Herzog Albrecht V. vorher geneigt, seinem größtentheils protestantisch gewordenen Lande Zugeständnisse zu machen, wandte sich seit dem Ende des Konzils von Trient plötzlich gegen die Protestanten, sandte die Jesuiten als Befehlstruppen unter sie, und vertrieb sie, wo sie ihrem Glauben trenn blieben. Die auf dem Boden stehenden Bücher wurden massenhaft verbrannt und das jesuitische verbreitet. Der Herzog beschränkte sich aber nicht auf sein Land. Seinen Mündel, den Sohn des in Frankreich in den Reihen der Hugonoten gefallenen Markgrafen Philibert von Baden, ließ er katholisch

erzählen und dessen Land durch seine Jesuiten in den Jahren 1570 und 1571 zum alten Glauben bekehren. Zugleich wurde der Jesuit Canisius umhergesandt, um die katholischen Fürsten zum Zusammenhalten, zur unbedingten Annahme der Trienter Beschlüsse und zur Verweigerung jedes Zugeständnisses an die Protestanten zu bewegen. Sein Wirken war mit Erfolg gekrönt; Seminarien tauchten überall auf; an den katholischen Universitäten, zuerst in Dillingen, wurden keine Grade mehr erteilt ohne Ablegung des Glaubensbekenntnisses von Trient. Das letztere mußten im Erzbistum Trier auch alle Schullehrer unterschreiben. Die früher so schlaff gewordenen geistlichen Fürsten versäumten keine Prozession, keine Vesper mehr. Der vorher duldsame Kurfürst von Mainz, Daniel Brendel, ging nun mit jesuitischer Hilfe erobernd vor, verjagte aus seinen sächsischen Besitzungen im Eichsfelde die protestantischen Prediger und setzte Jesuiten an ihre Stelle. Daselbe that der Abt von Fulda. Kaiserliche Vorrechte, welche die Protestanten vorwiesen, wurden nie berücksichtigt. Das reizte sie zum Widerstande. Im Fuldischen wurde 1576 der strenge Abt von seinem Adel überfallen und zur Abkantung gezwungen; ja einen merkwürdigen Widerstand gegen das katholische Streben, welcher wahrlich Mut brauchte, versuchte der 1577 auftretende Erzbischof von Köln, Gebhard Truchseß, der offen protestantische Neigungen an den Tag legte, keine Messe las und mit dem Gedanken umging, sein Kurfürstentum kurzweg in ein weltliches und erbliches zu verwandeln. Wirklich erklärte er, Protestant werden und heiraten zu wollen, Pfalzgraf Kasimir unterstützte ihn; aber beide unterlagen 1583 den Ränken des Papstes und den Truppen Baierns und Spaniens, und Truchseß mußte fliehen und einem bairischen Prinzen Platz machen. Heinrich von Lauenburg, Bischof von Paderborn und Osnabrück, der sein Beispiel hatte nachahmen wollen, starb 1585 an einem Sturze vom Pferde. Jesuiten überschwenkten, von Waffengewalt unterstützt, Beider Stiftsgebiete*), und darauf auch Münster in Westfalen, Hildesheim und andere Lande. Der Bischof Julius von Würzburg bekehrte seine Hauptstadt und sein Gebiet mit Gewalt zum Katholizismus. Ihm ahmte der von Bamberg nach. In beiden Stiftern füllten sich die Klöster wieder. In der freien Stadt Köln wurde der Besuch der protestantischen Predigt mit Kerker und Geldbuße bestraft, in Augsburg und Regensburg die Protestanten kurzweg verbannt. In der römischen Runtius, die Jesuiten und ihre Helfershelfer machten nun auch Versuche, protestantische Fürsten in Sachsen, Hessen und der Pfalz, und mit ihnen ihr Land zu bekehren, und eifrig arbeitete man daran, das Reichskammergericht von seinen protestantischen Mitgliedern zu säubern. Schüler der Jesuiten stiegen nach und nach zu den Stellen der Kirchenfürsten empor und räumten

*) Bergl. Köher, der Kampf um Paderborn, Berlin 1874.

dann mit fürchterlicher Gewissenhaftigkeit alle Reste des Protestantismus hinweg.

Am schwierigsten erwies sich die Durchführung dieses Systems, wurde aber auch mit der blutigsten Rücksichtslosigkeit durchgeführt in Oesterreich. Die Reformation hatte hier eine mächtige Verbreitung gefunden und die Universität Wien war für den Süden Deutschlands ebenso ein Hauptstützpunkt derselben geworden, wie Wittenberg für den Norden. Hohe Beamte hielten ihr und die Klöster wurden in Menge verlassen. Umsonst waren draconische Erlasse der von den Bischöfen aufgestachelten Regierung, welche mit Wasser- und Feuertod drohten. Der Landtag Oesterreichs wurde fast ganz protestantisch; in Steiermark, Kärnten und Krain beförderte der Adel die neue Lehre eifrig, welche stark überhand nahm^{*)}. Ja in Tirol artete die Neigung zu derselben sogar in einen wilden, wiedertäuferisch gefärbten Bauernaufstand aus, wurde aber auch, am frühesten in den „Erzlanden“, blutig und mit dem Scheiterhaufen unterdrückt. Der in Böhmen fortglimmende Hussitismus verwandelte sich in entschiedenes Luthertum, strebte aber mit eben solchem Eifer, wie den Sieg der neuen Lehre, auch den der tschechischen Sprache an.

Im eigentlichen Oesterreich erhielt der Protestantismus sogar durch einen Kaiser Vorschub, Maximilian II., welcher nicht nur weitherzige Duldung, sondern auch selbst reformatorische Neigungen an den Tag legte. In Mitte des 16. Jahrhunderts war dort kaum mehr der zehnte, ja in Oberösterreich kaum der zwanzigste Theil der Bevölkerung noch katholisch. Klöster ertheilten sogar Stipendien an in Wittenberg studierende Landesjöhne. Es muß zwar bemerkt werden, daß der österreichische Protestantismus einen beschränkten, unduldsamen und buchstabentnechtischen Charakter trug. Doch schufen seine Organe viel Gutes in den Gebieten des Unterrichts und der Wohlthätigkeit. Der schwäbische Humanist Nikodemus Frischlin wirkte in Laibach segensreich, wenn auch nur kurze Zeit.

Ein furchtbarer Schlag war dieser Bewegung der Tod Kaiser Maximilians II. Die während seiner Regierung zurückgebrängten Jesuiten errangen ihren frühern Einfluß von neuem und gingen nun mit Hilfe des blendenden Apparates ihrer Predigten und Bruderschaften, und unterstützt von den eifrigst katholischen Erzherzogen und dem gelehrten und künftsinigen, aber den Volksgeist nicht fassenden Kaiser Rudolf II. an die rücksichtslose Bekämpfung und Unterdrückung der Reformation. Die Universität Wien wurde 1578 dem Protestantismus gewaltsam entzissen und nach hartnädigem Widerstande 1610 geradezu den Jesuiten übergeben. Mit roher Gewalt wurde das Volk, mit ziemlicher Langmut aber der Adel zum Bekenntniß der Lehre Roms nach dem Katechismus des Jesuiten Einfluß gezwungen.

^{*)} S. M. Richter, Geistesströmungen, Berlin 1875, S. 59 ff.

Zahlreiche Bauernaufstände erhoben sich am Ende des 16. Jahrhunderts gegen den Glaubenszwang, wurden aber blutig niedergeschlagen. Der Geist des verwandten spanischen Herrscherhauses war im österreichischen völlig herrschend geworden und sein Wüten erlitt nur eine kurze Unterbrechung, als im Bruderstreite Matthias aus Politik — an Protestanten wieder Duldung gewährte, um die Fuldigung von ihnen empfangen.

Entscheidend wurde der Sieg des Jesuitentums in Österreich durch ein Schüler und unbedingten Anbeter dieses Ordens, den nachmaligen Kaiser Ferdinand II.; er besuchte als Erzherzog von Steiermark Rom, sprach dem Papst 1598 fußfällig, die katholische Religion zur allein herrschenden zu machen und hielt sein Wort, worauf er sich in der Kapuzinerkirche zu Graz als Erzengel Michael abbilden ließ, der den Teufel in der Gestalt — Luthers besiegt. Kärnten und Krain folgten nach. Man annahm das Niederreißen protestantischer Kirchen und das Vertreiben ihrer Prediger, sowie die Zerstörung der Schulen gleichen Bekenntnisses und die Verbrennung der Schriften desselben damals „Reformation“. Kaiser Rudolf that seit 1601 Dasselbe in Ober- und Niederösterreich, ja sogar in den mit eigenen Rechten begabten Königreichen Böhmen und Ungarn. Einem italienischen Augustinermönche gelang es, den Kaiser an der Erfüllung der Bitte seiner protestantischen Fürsten zu verhindern, daß den Jesuiten verboten werde, gegen den Religionsfrieden von 1555 zu schreiben, daß die Protestanten den Reichstag von 1608 verließen und die „Union“ ründeten. Ihnen gegenüber vereinigten sich im folgenden Jahre die katholischen Fürsten zur „Liga“, und so war der Grund gelegt zu dem unheilvollen dreißigjährigen Kriege. Den Todesstoß erlitt die Sache der Reformation in Böhmen durch die Niederlage am weißen Berge und in Österreich selbst durch diejenige des Bauernaufstandes unter Stephan Fadinger gegenüber dem katholischen Heere der „Seligmacher“. Hunderttausende von Österreichern aber, ja die besten Elemente des Landes, Edelleute, Städter und Landleute, entgingen den erwähnten Gräueln durch Auswanderung nach Sachsen, Brandenburg, der Schweiz und andern Ländern. Im Lande blieben nur Jesuiten, bigotte Solbateska und niedergetretenes, kraffen Aberglauben versinkendes Volk.

Mit dem nämlichen Eifer wie in Deutschland, aber mit sehr ungleichem Erfolge suchte sich der wiederhergestellte, von asketischen und spottischen Päpsten und von den Jesuiten geleitete Katholizismus auch in andern Staaten Europa's an die Stelle des Protestantismus zu setzen, wie nicht minder in außereuropäischen Ländern dem nicht christlichen Glauben Seelen abzurufen. Sein abwechselndes Gelingen und Mißlingen der Schweiz, Frankreich und Großbritannien haben wir bereits oben berichtet, und so bleibt uns noch der Norden und Osten Europa's zu berücksichtigen übrig.

Durch ihren Erbanfall an Burgund und das spanisch-habsb-
 Haus hatten die Niederlande schon seit längerer Zeit eine r
 deutschen Geschichte getrennte Stellung eingenommen. Nachdem
 Karl V. dort die ersten Regungen der Reformation auf die gra
 und blutigste Weise verfolgt und unterdrückt und gegen hundert
 Menschen hatte morden lassen, waren die strenge Ausführung der A
 Beschlüsse und die fanatische Handhabung der Inquisition durch Phil
 von Spanien die entscheidenden Veranlassungen zur Losreißung jen
 bietes vom spanischen Joche. Abgesehen von den Motiven, welche
 Königs angeborenem Charakter ihren Grund hatten, war es Papst Pi
 der ihn auf die feurigste Weise zur rücksichtslosen Vertilgung aller
 matorischen Regungen in den Niederlanden, die sich bereits durch
 stillerlei kundgegeben hatten, antrieb. Egmont und Hoor n sie
 erste Opfer durch den mit unbeschränkten Vollmachten ausgestatteten
 Alba. Gegen seine Blutherrschaft erhob sich das Land im Ja
 Bartholomäusnacht und hielt sich mit doppelter Begeisterung: re
 und patriotischer. Ja die Katholiken gingen endlich mit den Prote
 im glühenden Wunsche nach Freiheit einig, konnten aber nicht verh
 daß sich in Folge des geistigen Übergewichts der Letzteren auch di
 Religionsform unter ihnen verbreitete. Religiöse Duldung war al
 leitende Grundsatz der Aufständischen. Keine Erhebung war je
 fertigter. Es wurde anders, als sich auch in den katholischen Nieder
 die Jesuiten einmischten und ihre Glaubensgenossen von deren Land
 abmenbig machten. Ihnen verdankte Spanien, neben seinem Hee
 Wiedereroberung der katholischen Niederlande (1583), wo nun alle
 testantische unnachsichtlich zerstört wurde. Der nördliche Landestheil,
 seit 1579 durch die Utrechter Union zum ersten Bundesstaate der
 vereinigt war und sich 1581 unabhängig erklärt hatte, sollte el
 wieder, und zwar durch Mord für Spanien gewonnen werden
 fanatischer Meuchler, der Biscayer Jauregu, der Annette
 führte und im Falle des Gelingens der Mutter Gottes von Baho
 Kleid, eine Lampe und eine Krone, derjenigen von Aranzosu eine
 und dem Herrn Christus selbst einen Vorhang versprach, wurde er
 dem Zweiten aber, dem von den Jesuiten gesandten Balthasar Ge
 gelang 1584 die Sendung der verräterischen Kugel in das ebl
 Wilhelms von Oranien. Zur Feier seiner That sangen die Che
 von Herzogenbusch ein Tebeum. Überall im wiedereroberten Lande e
 nun die Jesuiten die ihnen von Spanien früher aus Mißtrauen vore
 nen Niederlassungen, und bald gesellten sich ihnen ihre steten Beglei
 Kapuziner bei. Es gelang ihnen sogar in den freien Niederlande
 großen Theil der Bewohner, namentlich im Erzbistum Utrecht, da
 im Bistum Harlem u. s. w., wieder zum Katholizismus zurückz
 — Dank der Duldung, welche dessen protestantische Regenten Ak

Weniger Erfolg leuchtete der Gegenreformation im skandinavischen Norden. Mit Leichtigkeit und ohne wesentlichen Widerstand war die Lehre Luthers in Dänemark und Schweden eingeführt worden; schwieriger war das Werk in den entlegeneren Ländern der Finnen und Lappen und auf der Insel Island gewesen. Durch Gustav Wasa war die Reformation in Schweden zugleich Sache der Vaterlandsliebe und der Wissenschaft geworden, welche letztere seit dem achten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts durch Einführung des Buchdrucks und Gründung der Universität Upsala dort eine Heimstätte gefunden. Dennoch wandte einer seiner Söhne, Johann von Finnland, seine Neigungen der römischen Kirche zu, wol vorzüglich in Folge der Einwirkung seiner polnischen Gemalin und der Gefängnisseiden, die seine Brüder über ihn verhängt, was er aber bereits mit Mord gerächt hatte. Er begünstigte sogar das Eindringen von Jesuiten in Stockholm, unterhandelte mit einem Gliede dieses Ordens, Anton Possevin, den man ihm aus Rom gesandt, über Wiedereinführung der alten Kirche in Schweden, und legte in die Hände Desselben das römische Glaubensbekenntniß ab. Freilich forderte er die Priesterehe und die Messe in der Landessprache; der Papst Gregor aber weigerte sich, hierauf einzutreten und verlangte unbedingte Unterwerfung. Das brach die Geduld des Königs; er jagte die Jesuiten wieder fort und wagte an den Glauben seines Landes keine Hand anzulegen. Auch sein Sohn Siegmund, bereits König von Polen, seit 1592 auch von Schweden, durfte es nicht wagen, obgleich er in Gesellschaft eines Nuntius und mit päpstlichen Hilfsmitteln zur „Wiederherstellung des Glaubens“ aus Polen nach Schweden kam. Der Papst ließ ihm sogar zumuten, erledigte Bischofsitze mit Katholiken zu besetzen. Diese und ähnliche Absichten bewirkten große Aufregung unter den Schweden, welche vom Könige die Anerkennung des lutherischen Glaubens als allein herrschenden verlangten. Die Jesuiten beschwichtigten seine Gewissnangst und bewogen ihn zu diesem Zugeständniß, — um die Krone zu retten. Raum gegeben jedoch, brach er es sofort, ernannte katholische Beamte und richtete katholischen Gottesdienst ein. Die schwedischen Stände machten diese Maßregeln wieder rückgängig, hoben das letzte noch übrig gebliebene Kloster auf und ließen die peitschen, welche die lutherische Kirche nicht besuchten. Die Furcht vor römischer Tücke und Gewalt, wie sie in Deutschland und Frankreich gelbt wurde, machte sie in empörender Weise zu Nachahmern ihrer Feinde! Es war völliger Aufstand gegen den in Polen abwesenden König, der mit landesverräterischen Plänen umging, Schweden an die spanische Politik zu verkaufen. Sein bewaffneter Anfall in Schweden endete 1595 mit seiner Niederlage und der Erhebung eines protestantischen Oheims Karl zum König.

Was die katholische Reaktion damit in Schweden für immer verlor, das gewann sie reichlich in Polen. Der 1569 begommene Ein-

zug der Jesuiten in dieses Land zwang die einflussreichen Protestanten zu Maßregeln, welche die Sache ihres Glaubens förderten. 1579 folgte die Einstellung der Zehnten, wodurch nach Behauptung des Nuntius 1900 Pfarreien eingegangen sein sollen. Seit den achziger Jahren bearbeiten der Nuntius den König Stephan, die Zehnten wieder herzustellen, alle Ämter mit Katholiken zu besetzen und den protestantischen Gottesdienst in den Städten nicht mehr zu dulden. So weit ging der König nicht; aber seine Nachgiebigkeit führte doch zu Begünstigung der Jesuiten und Hintertreibung eines Handelsvertrags mit dem protestantischen England. Die Wahl seines Nachfolgers, jenes Schweden Siegmund, war das Ziel der erstarkenden katholischen Partei. Er that, was sein Vorgänger nicht gewagt hatte. Die Kirchen der Städte wurden alle wieder katholisch, und ein Theil der griechischen Katholiken Polens zur Unterwerfung unter Rom gebracht. Der Rest der letzteren vereinigte sich mit den Protestanten zum Widerstande, den der König 1607 in offenem Kampfe besiegte. Die gemischten Ehen wurden verpönt. Durch die rastlose Thätigkeit der Jesuiten aufgehetzt, stürmten die Katholiken protestantische Kirchen und Kirchhöfe und warfen die Leichen heraus, so in Krakau, Wilna, Posen und anderen Orten, und Protestanten wurden empörend mißhandelt. Trotz alledem aber konnten weder Protestantismus noch Griechenthum in Polen völlig ausgerottet werden.

Sogar Rußland war von der katholischen Reaktion in Aussicht genommen, namentlich zur Zeit des falschen Dmitri, welcher zum Zweck der Beihilfe Polens zu seiner Thronbesteigung römische Neigungen an den Tag legte und endlich auf Zureden von Jesuiten wirklich diese Glaubensform annahm. Jesuiten und Mönche sammelten sich nach seinem Siege am Hofe zu Moskau. Die Russen jedoch erklärten das Alles für „Heidentum“ und die Herrlichkeit nahm ein schnelles Ende.

Die Jesuiten waren aber nicht die Leute, sich entmutigen zu lassen, und ihre in Rußland zerrissenen Netze wurden, neu gefertigt, nach weiter entfernten Weltgegenden ausgeworfen. Zunächst gehörten in ihren Plan die Christen der Türkei. Es gelang ihnen, die Maroniten in Syrien zur Annahme des römischen Glaubensbekenntnisses zu bringen, 1614 einen nestorianischen Archimandriten in Rom zu bekehren, in Konstantinopel eine Mission zu gründen und den zum Protestantismus hinneigenden dortigen Patriarchen Kyrillos Lukaris zu entfernen.

Zur Zeit ihrer Fahrten nach Ostindien hatten die Portugiesen nähere Nachrichten über das christliche Land Habesch oder Abyssinien in Ostafrika erhalten. Die Jesuiten säumten nicht, schon unmittelbar nach ihrer Gründung, ihre Augen auch dorthin zu werfen. In Rom lebte ein Abyssinier, welcher sich „Abt Peter“ nannte, die nach seinem Lande bestimmten Missionäre in der äthiopischen Sprache unterrichtete und 1560 starb. Loyola selbst hatte beabsichtigt, als Missionär dorthin zu

[illegible]

Gesellschaft“ in Peking gegründet, und sein Orden befand sich zur seines Todes 1610 in hohem Ansehen bei Hofe. Ranking besaß 1. eine christliche Kirche, 1616 hatten fünf Provinzen solche, und 1692 stattete der Kaiser Kang-Hi den Christen Religionsfreiheit. Selbst das chinesische Schrifttum (Vd. III. S. 544) übten die Jesuiten so Einfluß aus; namentlich lehrten sie die Chinesen die Fortschritte europäischen Mathematik und Astronomie kennen und gaben umfangreiche diese Wissenschaft behandelnde Werke heraus*). Der Rigorismus spätpäpste jedoch, welche die Verneinung des Heidentums zu christlichen Zwang nicht mehr duldeten und sie sogar 1720 durch die römische Inquisition verdammen ließen, die Ränke, welche die Jesuiten gegen die Päpste deren Gesandte in China spannen, und ihre Streitigkeiten mit ant Mönchsorden, welche Missionen in China errichtet hatten, machten Chinesen mißtrauisch, und Kang-Hi's Sohn und Nachfolger ließ 1 die Jesuiten und übrigen Missionäre vertreiben und die christlichen Kirchen niederreißen. Der spätere Kaiser Kien-Long (seit 1740) besaß zwar die Christen noch einmal; aber die päpstliche Bulle „ex quo gulari“ Benedikt's XIV. gegen die Jesuiten bewirkte seit 1744 gänzlich die Unterdrückung des Christentums.

Ähnliches Schicksal hatte die jesuitische und christliche Mission überhaupt in Japan (s. Vd. III. S. 550. 553). Wie bereits erwähnt, erreichte Xavier dieses Land zuerst und ließ dort Ordensbrüder zurück, welche große Fortschritte machten, so daß der Schogun Nobun und der Kaiser sie schützten, mehrere Daimios sich taufen ließen. 1581 die Zahl der japanischen Christen 150.000 betrug. Die Herrscher waren jedoch andern Sinnes; die japanischen Vorgesetzten empfielen sich gegen die fremden Nebenbuhler; die Verbindungen der Jesuiten dem feindlichen China und der Verdacht großer Schätze, die sie anhäufte haben sollten, erregten den Haß der Japaner. Dazu kamen Bemühungen der Holländer, die Portugiesen von ihrem Handelsmonopol mit Japan zu verdrängen, und 1639 unter dem Schogun Ijejasu, wurden alle Christen aus dem Inselreiche vertrieben oder ermordet, wo Japan 1666 die Ceremonie einführte, daß alle des Christentums Verdächtigen gezwungen wurden, die Bilder Jesu und Maria's mit Füßen zu treten. 1692 waren nur noch 50 Christen übrig und zwar in Gefängnissen. Nur durch schlaue Verheimlichung ihres Christentums erschlichen sich die Holländer auch die fernere Gewährung ihres Handelsbetriebs mit Japan. Mitte des 17. Jahrhunderts vernichteten und verboten die Japaner auch christliche Bücher und verhinderten die Ausfuhr einheimischer solcher. Auch in Amerika wetteiferten die Jesuiten mit den Bettelorden.

*) Wuttke, Gesch. der Schrift S. 376 f.

**) Wuttke, Gesch. der Schrift S. 453. Adams Gesch. von Japan S.

[illegible]

bei der ersten Gelegenheit exkommuniziren,“ worauf Donato geantworte: „und ich, wenn ich Doge wäre, würde über eure Exkommunikation lachen.“ Ihren eigentlichen Kopf besaß diese Partei in einem Manne, welcher als der erste bedeutende Gegner der Jesuiten und der neuromantischen Anmaßungen betrachtet werden kann, in dem Servitenmönche Fra Paolo Sarpi*). Zu Venedig 1552, ungefähr in derselben Zeit wie Paul V. geboren, „Peter“ getauft, und früh verwaist, trat er mit dreizehn Jahren in den Servitenorden, in welchem er den Namen „Paul“ annahm. Schon mit achtzehn Jahren wurde er durch den Cardinal von Mantua aus dem Hause Gonzaga, dessen Aufmerksamkeit er eine gelehrte Disputation erregt, zu dessen Hoftheologen ernannt und er vier Jahre blieb, während welcher Zeit er sich in der griechischen, hebräischen und chaldäischen Sprache, in der Mathematik, Astronomie und den Naturwissenschaften ausbildete. Nach Verfluß derselben erließ er sich nach Mailand, wo eben Karl Borromeo wirkte und ihn in die Ehre erwieß. Weil er aber einst im Gespräche der Behauptung eintrat, daß in der hebräischen Schöpfungsgeschichte im ersten Buch die Erwähnung der Dreieinigkeit enthalten sei, wurde er bei der Inquisition als judaisirender Ketzer angeklagt, appellirte aber, von Borromeo unterstützt, nach Rom und kam mit einem Verweise davon. Nach Zurückberufen, um dort Philosophie und Theologie zu lehren, wurde er Doktor und 1579 Provinzial seines Ordens, erhielt eine Sendung nach Rom, um dort die Statuten desselben zu entwerfen und später Procurator desselben einen bleibenden Aufenthalt zu nehmen. Er und dessen Nachfolger zeichneten ihn sehr aus. Er durchstöberte Bibliotheken, studirte das römische Recht und die kirchlichen Annalen und lernte auch die Jesuiten kennen, deren Mitglied, der Doctor Navarra, ihm bezeichnender Weise bemerkte: wenn jetzt wieder auf die Welt käme, so würde er seinen Orden nicht kennen. Auch in seinen Lieblingsstudien, den Naturwissenschaften, vollkommnete er sich und machte mehrere nicht unbedeutende Entdeckungen bezüglich der Optik, des Magnetismus, des Blutumlaufs u. s. w. er auch mit Galilei bekannt war und der eigentliche Erfinder des Fernrohrs und des Thermometers sein soll. In der Philosophie suchte veralteten Aristotelismus zu überwinden. Auf sein sittliches Verhalten der mindeste Flecken. Was seinen religiösen Standpunkt betraf, konnte er zwar nicht anders als sich den Regeln seines Ordens anbeugen, aber er verwarf den Bilderdienst, den Rosenkranz, die Reliquienverehrung, den Dogmenstreit u. s. w. und enthielt sich des Beichtgehörens. Die hellen Köpfe können wir es nur als Ausdruck seines systematischen

---

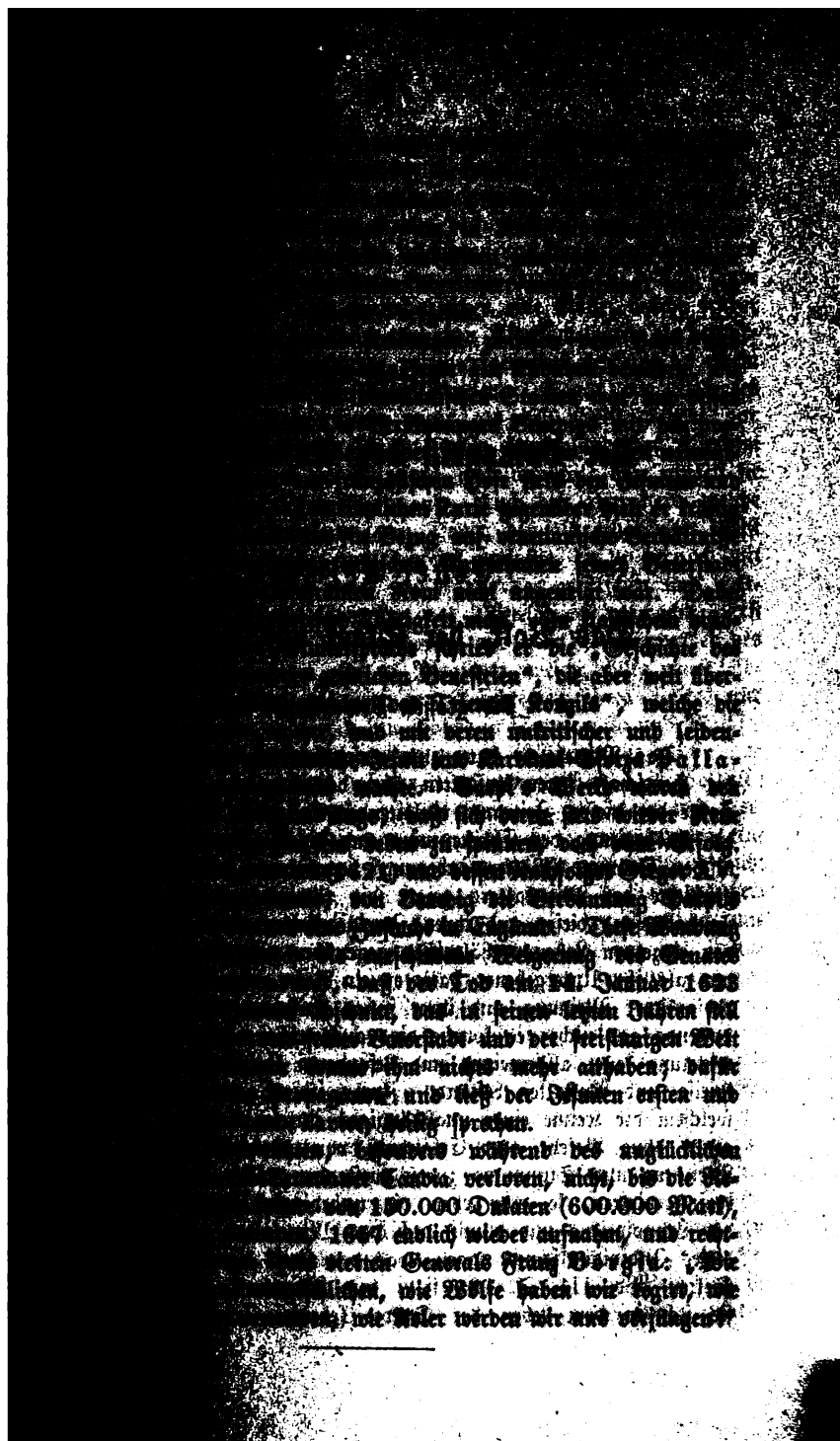
*) Bianchi-Giovini, A.; Biografia di Frà Paolo Sarpi, teologo e cultore di stato della Repubblica Veneta. Vol. 2. Zurigo 1836.

1791. In demselben Jahre, am 1. März, wurde
 in der Stadt Prag eine öffentliche Sitzung
 gehalten, in welcher die Angelegenheiten
 der Universität und der Stadtverwaltung
 besprochen wurden. Die Sitzung wurde
 von dem Bürgermeister eröffnet, welcher
 die Anwesenheit der Versammlung
 begrüßte. Es folgte eine ausführliche
 Diskussion über die verschiedenen
 Punkte der Tagesordnung. Die
 Versammlung beschloß, die
 vorgeschlagenen Maßnahmen
 zu genehmigen. Die Sitzung
 endete um 12 Uhr.

beiden Parteien der Welfen und Ghibellinen schienen von Neuem aufzuleben. Als man aber zu Rom keinen Erfolg der päpstlichen Bemühungen bemerkte, citirte man, in gleicher Sache Partei und Richter, Carpi vor das heilige Officium der Inquisition, dessen Mitglied Bellarmin war, während zu gleicher Zeit der Senat der Republik den kühnen Mönch reich belohnte. Als er auf die Citation würdig antwortete, schwieg man, verbrannte aber seine Bücher und exkommunizirte den Prediger Fulgenzio und den abgefallenen Jesuiten Giovanni Marsilio, welcher in Carpi's Sinne geschrieben hatte. Unter der Hand aber ließ man ihm durch Aussendlinge hohe Würden, die Bischofsmütze, den Kardinalshut u. s. w. versprechen, — doch umsonst; — er wies Alles ab mit der einfachen Antwort: „Ich vertheidige eine gerechte Sache.“

Als die Jesuiten fortfuhren, gegen Venedig zu prebigen, zu wühlen und Venetianer gegen ihr Vaterland aufzustiften, erklärte der Senat ihre Verbannung aus dem Gebiete der Republik und nahm ihr Hinterlassenschaft in Beschlagnahme, worunter sich Aufzeichnungen der Beichtfanden, durch welche sie sich mit den Angelegenheiten der venetianischen Familien und des Staates bekannt gemacht hatten, um gegen letztere zu arbeiten. Dieser Schlag traf die römische Kurie kaum weniger, als die offen ausgesprochene Abneigung des Kaisers, Frankreichs und Englands, ihr gegen Venedig beizustehen, wozu sich nur Spanien bereit erklärte, worauf der türkische Sultan der Republik anbot, mit ihr zugleich auf zwei Seiten den Papst und Spanien anzugreifen. Schon rüsteten beide streitende Mächte zum Kriege. Die protestantischen Schweizer und Holländer trugen Venedig Hilfe an. Heinrich IV. von Frankreich machte endlich Friedensvorschlüge, mit denen sich Spanien einigte und die nach langer Unterhandlung zu einer Verständigung führten, doch ohne daß sich Venedig, das im Ubrigen die Forderungen des Papstes erfüllte, bewegen ließ, die Jesuiten wieder aufzunehmen.

Kurze Zeit darauf (1607) wurde auf einer Brücke Venedigs gegen Fra Paolo Carpi von einer Mordhand ein Mordversuch verübt, daß er, von mehreren Wunden bedeckt, für todt aufgehoben wurde. Das venetianische Volk war wüthend, umgab theilnahmvoll das Kloster des abgefallenen, statt das Theater zu besuchen, und schrieb die That „Papisten“ zu. Der kühne Mönch genas jedoch. Die Mörder, welche trotz der auf ihre Köpfe gesetzten Preise im Kirchenstaat frei umhergingen, gehörten meist diesem an und waren zum Theil Mönche. Ihr Führer, Ridolfo Poma, ein im Neapolitanischen lebender Venetianer, war zur That bewogen worden durch seinen ökonomischen Ruin, durch die Schriften der Jesuiten, welche den Mordmord entschuldigten, und durch die damals herrschende Ansicht, daß es verdienstlich sei, einen Ketzer zu zubringen. Der Papst Paul V., der sich schämte, die Mörder zu schätzen, und sie doch nicht ausliefern wollte, verschaffte ihnen in Rom

[illegible]

und nicht geistiger Versumpfung anheimfallenden Elemente von beiden Seiten fanden ihre höhere Einheit in der Wissenschaft (ebend. S. 342 ff.). Dieser Zusammenfluß zeitigte nach und nach jene Bewegungen des Humanismus und der Kirchenreform, welche das Ausleben des Mittelalters und das Aufleben einer „neuen Zeit“ bezeichnen und deren charakteristisches Kennzeichen eben die Geltendmachung der Individualität ist. Vom Ende des Mittelalters an spielen die Einzelmenschen eine Rolle, welche früher unheard war. Selbst im griechisch-römischen Altertum waren die hervorragenden Geister lediglich Typen der zu einer gewissen Zeit und an einem gewissen Orte herrschenden Ansichten gewesen. Sogar ein Sokrates (Bd. II. S. 252 ff.) hatte wenig mehr als den Geist Athens zur Zeit des Perikles zur Geltung gebracht. Im morgenländischen Altertum und im Mittelalter galten die Einzelnen noch weniger; dort gingen sie in der Masse, hier in der Körperschaft auf. Auch die Charaktere, welche die „neue Zeit“ vorbereiteten, wie ein Dante, der als erhabenster Geist des Mittelalters das Dies- und Jenseits umfaßte, lagen dennoch mit ihrem Denken und Trachten noch im Banne der geistlichen und weltlichen Hierarchie, welche den Charakter des Mittelalters ausmacht. Erst mit dem Wiederaufleben der Wissenschaften und dem Lebendigwerden des Gedankens der Kirchenreform gibt es Menschen, welche völlig neue, selbständige Gedanken äußern, die über den Gesichtskreis ihres Volkes und ihrer Zeit hinausgehen. Wir haben Solche in Savonarola und Machiavelli, in Luther und Zwingli, in Hutten und Münzer, in Calvin und Popola kennen gelernt. Und wir werden weitere Solche in Colombo und Kopperniz, in Michelangelo und Holbein, in Rabelais und Cervantes, in Ariosto und Shakespeare kennen lernen. Sie vertreten eine Welt von Gedanken, wie sie zu keiner frühern Zeit und vollends nicht in so kurzem Zeitraume und auf so eng begrenztem Gebiete geäußert worden sind. Es wurden in ihren Seelen Pläne neuer staatlicher und gesellschaftlicher, religiöser und künstlerischer, wissenschaftlicher und literarischer Gebilde geboren, wie sie niemals früher gelebt hatten. Es war eine Bewegung in die Geister der Menschheit gekommen, die um so erstaunlicher ist, als damit der Schauplatz der Kulturgeschichte nicht wesentlich verändert, ja sogar, wenigstens auf geraume Zeit, eher verengt als erweitert wurde. Denn es hatten damals, als im Westen die Geister glorreich erwachten, im Osten dieselben sich bereits zur Ruhe gelegt. Die Kultur des Islam hatte mit dem Unterliegen des arabischen Kalifates und der selbständigen persischen Staaten vor den rohen Massen der Mongolen und Türken ausgeatmet, und zugleich hatten die Judenverfolgungen in Europa den semitischen Brüdern der Araber Schweigen ferlegt. Auch war damals das byzantinische Reich eben völlig verfallen und dessen Kultur-Ableger in Rußland von den Mongolen in die Irre zurückgeworfen. Die geistige Bewegung war somit auf das

christliche Abendland beschränkt, und wenn auch dasselbe damals Kolonien jenseits der Ozeane zu gründen begann, so waltete in diesen noch so weniger selbständiges Leben, als die Europäer selbst dort Kulturstädte zerstört hatten, ohne sie zu ersetzen. Auf fünf Nationen, Italiener, Franzosen, Engländer und Deutsche, begrenzte sich daher der wäthnte Aufschwung der Geister und Gedanken, also auf ein Gebiet, zusammen nicht halb so groß war als einer der ostasiatischen Staaten China oder Indien.

Dieser Aufschwung äußerte sich auf zwei Hauptgebieten, auf der Wissenschaft für die auserwählten und bevorzugten Geister auf dem der Religion für das Volk; denn die Wissenschaft ist Religion der Gebildeten und die Religion die Wissenschaft des Volkes, beide sind die Formen, welche das Streben nach dem Idealen auf verschiedenen Bildungsstufen annimmt. Die wissenschaftliche Bewegung, deren Verlauf wir im ersten Buche dieses Bandes schilderten, hatte zu ihrem Mittelpunkt die Idee des Humanismus, d. h. der Pflege menschlichen Fühlens und Strebens auf der Grundlage des klassischen Alterthums, dessen Schriftsteller diese Idee vorzugsweise zum Ausdruck gebracht hatten. Zu diesem Verhältnisse trug vor Allem der Umstand bei, daß die beiden Sprachen des klassischen Alterthums nach dessen Untergang in Europa nicht nur lebend geblieben, sondern auch sich einen größern Einfluß bewahrt hatten, als ihn, bis zur Zeit der Kreuzkriege wenigstens, die wirklichen Volkssprachen erringen konnten. Das Griechische war während des ganzen Mittelalters Hof-, Staats- und Wissenschaftssprache des byzantinischen Reiches, das Lateinische Kirchen-, Rechts- und Gelehrtensprache sämmtlicher Staaten römisch-katholischen Glaubens. Es lag daher nahe, daß lernbegierige und strebsame Köpfe sich tieferer Durchdringung der seit dem Untergang der antiken Kultur in Folge der Abneigung des strengen Christenthums gegen dieselbe mangelhaft bekannten alten Klassiker sehnnten. Einer der Ersten dieser war Abälard (Vb. III. S. 342. 347). Wir sahen wie Johann von Salisbury (ebend. S. 348), Petrarca und Boccaccio (S. 55) folgten, und wie diesem Streben die Wirklichkeit griechische Gelehrte, die vor den Türken flohen (oben S. 57) einen wirksamen Anstoß gab. Mit dem Vorschreiten dieser Bewegung „die Anschauung des Mittelalters überwinden, — waren die Schranken des Autoritätsglaubens durchbrochen;“*) denn beide vertrugen den Geist des Alterthums, den Geist der Freiheit und Schönheit nicht. Zu jener Zeit war damals das Papstthum bei seiner tiefsten Ohnmacht, im griechischen Schisma (Vb. III. S. 156) angelangt, gerade als das Verlangen nach einer Kirchenreform ein allgemeines wurde. Was die humanistische

---

*) Reumont, Gesch. d. Stadt Rom. III. 1. S. 288.

Die erste Periode der Geschichte des deutschen Rechts ist die Zeit der germanischen Rechtsquellen, die von der Völkerwanderung bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts reicht. In dieser Zeit entstanden die germanischen Rechtsbücher, die die Grundlage für das spätere deutsche Recht bildeten. Die zweite Periode ist die Zeit der Rezeption des römischen Rechts, die von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts reicht. In dieser Zeit wurde das römische Recht in Deutschland eingeführt und wurde zur Grundlage für das spätere deutsche Recht. Die dritte Periode ist die Zeit der Entwicklung des deutschen Rechts, die von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts reicht. In dieser Zeit wurde das deutsche Recht weiterentwickelt und wurde zur Grundlage für das spätere deutsche Recht. Die vierte Periode ist die Zeit der Rezeption des französischen Rechts, die von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts reicht. In dieser Zeit wurde das französische Recht in Deutschland eingeführt und wurde zur Grundlage für das spätere deutsche Recht. Die fünfte Periode ist die Zeit der Entwicklung des deutschen Rechts, die von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts reicht. In dieser Zeit wurde das deutsche Recht weiterentwickelt und wurde zur Grundlage für das spätere deutsche Recht. Die sechste Periode ist die Zeit der Rezeption des amerikanischen Rechts, die von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts reicht. In dieser Zeit wurde das amerikanische Recht in Deutschland eingeführt und wurde zur Grundlage für das spätere deutsche Recht. Die siebte Periode ist die Zeit der Entwicklung des deutschen Rechts, die von der Mitte des 21. Jahrhunderts bis zur Mitte des 22. Jahrhunderts reicht. In dieser Zeit wurde das deutsche Recht weiterentwickelt und wurde zur Grundlage für das spätere deutsche Recht. Die achte Periode ist die Zeit der Rezeption des chinesischen Rechts, die von der Mitte des 22. Jahrhunderts bis zur Mitte des 23. Jahrhunderts reicht. In dieser Zeit wurde das chinesische Recht in Deutschland eingeführt und wurde zur Grundlage für das spätere deutsche Recht. Die neunte Periode ist die Zeit der Entwicklung des deutschen Rechts, die von der Mitte des 23. Jahrhunderts bis zur Mitte des 24. Jahrhunderts reicht. In dieser Zeit wurde das deutsche Recht weiterentwickelt und wurde zur Grundlage für das spätere deutsche Recht. Die zehnte Periode ist die Zeit der Rezeption des japanischen Rechts, die von der Mitte des 24. Jahrhunderts bis zur Mitte des 25. Jahrhunderts reicht. In dieser Zeit wurde das japanische Recht in Deutschland eingeführt und wurde zur Grundlage für das spätere deutsche Recht.

ermahnenden Papsttums, verbunden mit der spanisch-österreichischen Politik. Die centralisirte Staatsgewalt war es auch, welche in England ein eigenthümliches Kirchengebilde, eine von Rom getrennte, aber römischen Geist behaltende Staatskirche schuf. In Deutschland war es lediglich die politische Zerrissenheit, welche die Sache der Reformation rettete; ohne jenen Umstand wäre sie überall eben so sicher unterdrückt worden, wie sie es in den österreichischen Erblanden von dem nach spanischem Vorbilde centralisirten Staate wurde; ihre Rettung in einem Theile Deutschlands hatte dasselbe Ergebniß auch in Skandinavien, den Niederlanden und der Schweiz zur Folge.

So mächtig, ungestüm und siegreich nun aber auch diese beiden Bewegungen, die humanistische bei der Aristokratie des Geistes und die reformatorische bei dem Volke auftrat, so wenig nachhaltigen Erfolg hatten beide. Die Leistungen der Humanisten waren zwar anspruchsvoll, aber in ihren wirklichen Ergebnissen für die lernende Menschheit unfruchtbar und schlugen zuletzt in bloße bombastische Eitelkeit und gelehrte Pedanterie um. Es fehlte dieser Klasse von Schriftstellern die Produktivität, und ihre tadelnswürdigste That, die Verdrängung des Schrifttums der Volkssprachen, rächte sich bitter durch die Wiedererhebung der letzteren und zwar theilweise im Bunde mit der Reformation, wo diese siegreich war. Die letztere aber, statt eine wahre Volkskirche zu gründen, wie ihre Aufgabe war, entartete zur Schöpfung neuer Ketten des Glaubenswahnes und Glaubenszwanges, zur Aufstellung vieler Päpstelein unter einem papierenen Oberpapste. Die aus dem Volke hervorgegangene Reformbewegung wurde durch die herrschsüchtigen Pastoren gefälscht, und das Bewußtsein, daß hiedurch nichts in Wahrheit besser geworden, bahnte nur der dritten Bewegung seit dem Ende des Mittelalters, der Gegenreformation den Weg, die wir im dritten Buche dieses Bandes betrachten haben. Es steht in ihr den beiden vorangehenden fortschreitenden eine nachfolgende rückschreitende Richtung gegenüber. In ihr rückte sich das Ungeflümte, Unruhige, Fanatische und Unfruchtbare der beiden ersten Bewegungen, denen, weil sie nicht dem wahren Fortschritte dienten, ein Rückschritt folgen mußte. An Selbstüberschätzung und Willkür glich die Gegenreformation ihren beiden Vorgängerinnen; wie der Humanismus von den Gelehrten, die Reformation von Männern des Volkes, so wurde die dritte Bewegung von den Organen der „streitenden Kirche“ in die Welt gesetzt, und wo sie siegte, herrschte von dem Augenblick an alle die Kirche und mußten alle Errungenschaften des Volksgeistes, welche nicht derselben dienten, zurücktreten und ein armseliges Leben führen oder gar abzuatmen. Wo und so lange die Gegenreformation herrschte, nahm die betreffende Bevölkerung keinen Theil mehr an dem allgemeinen Geistesleben ihrer Nation in Kunst, Dichtung und Wissenschaft. Besonders scharf trat dies in Österreich dem übrigen Deutschland gegen-

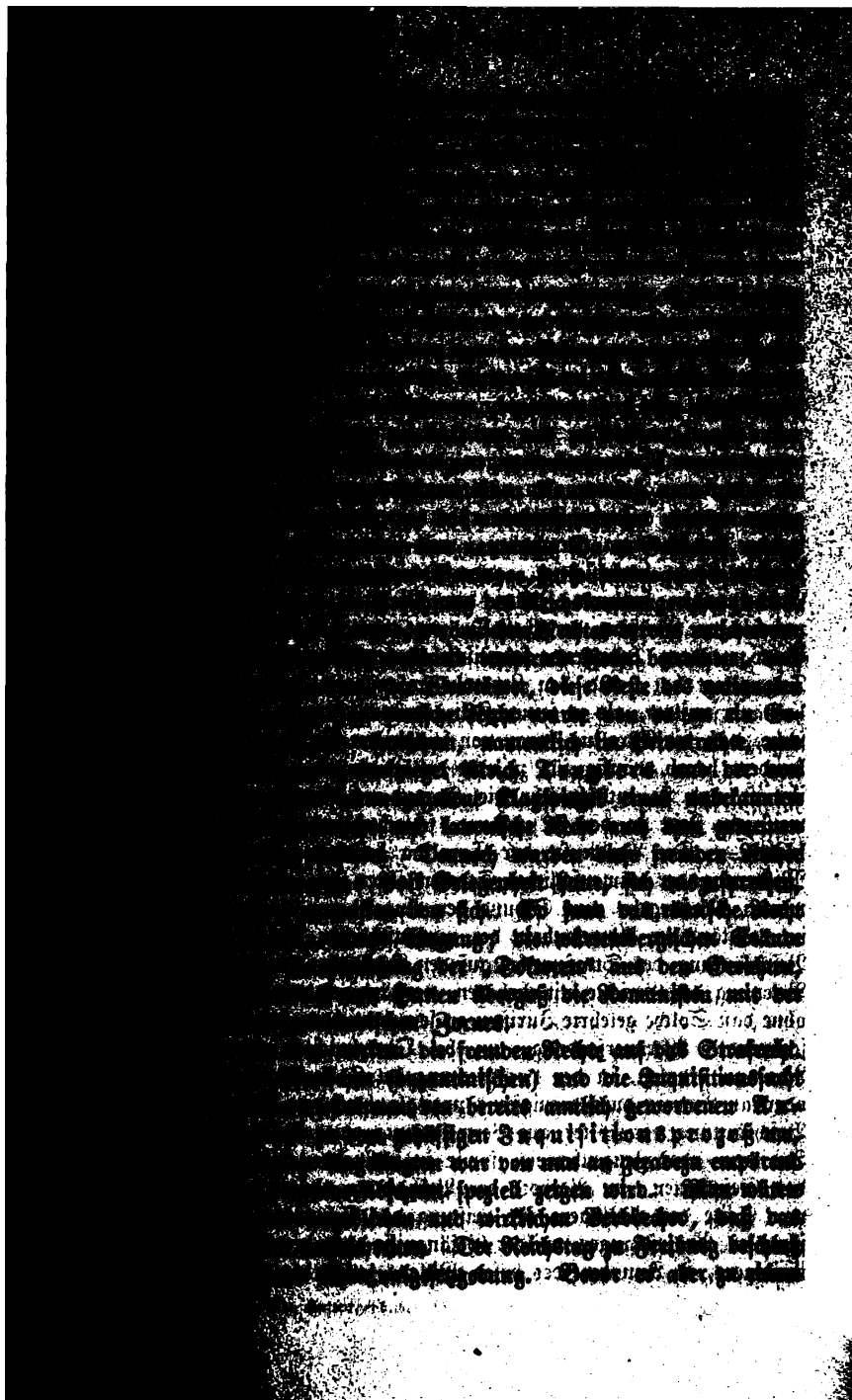
[illegible]

heit hervorgebracht wurden. Der Humanismus hat der Welt nicht Das genügt, worauf er stolz war, nämlich durch seine angeblich Alten übertreffenden antifiksirenden Dichtungen und Abhandlungen, sondern durch Das, worauf er wenig Wert legte, durch die Pflege beider alten Sprachen und die allmählig sich bereichernde Kenntniss des Lebens ihrer Angehörigen. Die Reformation und Gegenreformation dagegen haben ihre Lichtseite nicht in ihrem Glaubensstreite, sondern in ihren politischen Schöpfungen, indem sie mittels der von ihnen hervorgerufenen Aufregung der Geister auf den Trümmern des ausgelebten Chaos der lehnsrechtlichen Zustände den um seiner Bürger willen zu ihrem Besten aufgestellten modernen Staat in's Leben rufen halfen. Außerhalb der drei Bewegungen aber haben anderweitige Geisteskräfte, wenn auch theilweise von ihnen beeinflusst, doch in ihren Schöpfungen von ihnen unabhängig, die Menschheit auf neue und fruchtbare Bahnen gewiesen. Wir werden sie in den nun folgenden Büchern dieses Bandes näher betrachten; es sind 1. die Einrichtungen des Staats- und Rechtslebens, 2. die Forschungen der Wissenschaft, 3. die Klänge der Dichtung in den Volkssprachen und 4. die Blüten der bildenden Kunst.

B. Das geschriebene Recht.

Unter denjenigen Zweigen der Kultur, welche durch die bisher geschilderten geistigen Bewegungen der Humanistik, der Reformation und der Gegenreformation nicht unmittelbar beherrscht, wenn auch mehr oder weniger beeinflusst wurden, stellen wir die Rechtspflege voran, da sie in nächster Verwandtschaft zu der im Stadium der Gegenreformation abgehandelten Inquisition steht und weil in ihr damals ein Geist Platz griff, der mit demjenigen des fanatischen Treibens der Religionsparteien nahe verwandt ist. Es ist jener Geist, den wir bereits in der Kulturgeschichte des Mittelalters (Bd. III, S. 336) angedeutet haben: der Geist der Rechtspflege um des abstrakten Rechtes, nicht um des Menschen willen, welcher mit der Geltung des römischen und des kanonischen Rechtes an Stelle der alten deutschen Volksrechte emporkam und die Welt mit Blut, Brandmalen und endlosem Jammer erfüllte.

Mit den übrigen Zuständen der mittelalterlichen Kultur, den religiösen, politischen, sozialen, literarischen, künstlerischen u. s. w. unterlagen auch die rechtlichen gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts einer Umwandlung. An die Stelle des Adels und des Rittertums trat nach und nach das Beamtentum, die Leibeigenschaft nahm ab, und die Kirche wurde dem sich mächtiger werdenden Staate untergeordnet. Die Wissenschaft wuchs in einer Macht heran, die Universitäten zu geachteten Körperschaften, die Gelehrten zu gesuchten Ratgebern des Staates. Diese Wandlungen ge-

Resultate gelangte, unternahm es ein Mitglied der dafür aufgestellte Reichskommission, der (nach Übersetzungen der alten Klassiker) humanistisch gebildete Freiherr Johann von Schwarzenberg (geb. 1463, gest. 1528), Minister des Fürstbischofs von Bamberg (später als Protestant des Kurfürsten von Brandenburg), nach den besten Vorschriften des altdeutschen, römischen und kanonischen Rechtes ein Strafgesetzbuch auszuarbeiten, welches unter dem Titel der „Halsgerichtsordnung“ 1507 in Bamberg und 1516 in Brandenburg angenommen wurde. Mit wenig Änderungen nahm dieselbe dann auch der Reichstag zu Regensburg 1532 als Reichsgesetz an, welches den Titel „Heinliche Gerichtsordnung“ (abgekürzt P.O.D.) Kaiser Karls V. oder Constitutio criminalis Carolina (abgekürzt C.C.C. oder Carolina) erhielt.

Die Carolina, wie die P.O.D. gewöhnlich genannt wird, steht insgemein im Rufe eines blutigen, draconischen Gesetzbuches, welchem alle die furchtbaren Folterqualen und Hinrichtungsmethoden ihrer Zeit zur Last gelegt werden. Dieser Irrtum rührt einerseits von den Romanisten her, welche die Carolina verachteten, weil sie deutsch geschrieben ist und das deutsche Recht berücksichtigt, anderseits aber von Jenen, welche an alle Erscheinungen früherer Zeiten den Maßstab der ihrigen legen. Eine unbefangene Prüfung der P.O.D. zeigt aber den Ersteren gegenüber, daß Schwarzenberg bedeutende juristische Kenntnisse und Erfahrungen an den Tag gelegt hat, und den Letzteren gegenüber, daß er weit milder und humaner auftrat, als zu seiner Zeit gebräuchlich war. Ja es ist eine Thatsache, daß die Carolina sogar von seitherigen Juristen, bis in unser Jahrhundert herab, häufig für zu mild erklärt wurde. Was aber noch hart in ihr ist, und sie enthält sehr viel Hartes und Grausames, das ist es nur, weil jene Zeit, in der sie entstand, schlechterdings nichts anderes gestattete. — Die Verdienste der Carolina bestehen nun allerdings nicht in Milderung der unmenschlichen Strafen ihrer Zeit an sich, aber in lobenswerten Maßregeln zum Schutze der Angeklagten, und zwar namentlich: in vollständiger Abwesenheit der unmenschlichen Abschreckungstheorie und Beschränkung des Strafzweckes auf den Verbrecher, in der Vorsorge für die Besetzung der Gerichte mit ehrbaren, verständigen und erfahrenen Personen, ohne daß Solche gelehrte Juristen zu sein brauchten, in der den Angeklagten schützenden Aktenversendung, um bei Obergerichten oder Hochschulen Rat zu erhalten, in der Lossprechung im Falle Mangels an Geständnis oder an Beweis durch wenigstens zwei glaubwürdige Zeugen und daherige Beschränkung der Folter auf Verweigerung eines Geständnisses bei stattem Inzidenz- oder Zeugenbeweis, sowie in schützenden Maßregeln zu Gunsten des Gefolterten, im Verbote der Verhaftung ohne genügende Bürgschaft von Seite des Anklägers für Leistung des Schuldbeweises, in Förderung schnellen Prozeßganges, milder Gefängnisse und der Bestellung eines theidigers, in Annahme des bösen Willens, nicht des Schadens, als Maß-

hab des Thatbestandes und in vollständiger Anerkennung der Nothwehr. Sind dessen ungeachtet diese menschlichen Vorschriften nicht immer oder vielmehr häufig nicht beobachtet worden, so trägt daran nicht Schwarzenberg, der Verfasser der Carolina, sondern der Haß der Romanisten gegen das deutsche Recht, die Rohheit und Grausamkeit mancher Richter, wie z. B. des berüchtigten Carpzov, und die Verwilderung der Zeiten überhaupt die Schuld. — —

Während der Völkerwanderung war das Recht aller von derselben überschwemmten Länder Europa's, d. h. gerade jener, welche später die Heimstätten der neuern Civilisation wurden, ein deutsches geworden. Nachdem aber in jenen Ländern sich unabhängige Staaten gebildet hatten, entwickelten sich dieselben auch in rechtlicher Beziehung eigentümlich. Mit Frankreich war dies später, als mit anderen Ländern der Fall, weil es erst durch den Vertrag von Verdun (843) definitiv von Deutschland getrennt wurde. Da die unter den eingewanderten Deutschen sitzenden gebliebenen Römer stets das römische Recht behalten hatten und im Süden Frankreichs die Mehrheit bildeten, so wurde auch dort das römische Recht, freilich nicht frei von germanischen Beimischungen, von nun an Territorialrecht, während im Norden das deutsche Recht die Grundlage blieb und erst später mit römischem und kanonischem Rechte vermischt wurde. Weber im einen noch im andern Landestheile war indessen das Recht ein einheitliches, sondern zerfiel in eine Menge lokaler Coutumes. Durch die Regelung der Rechtspflege von Seite der Könige entwickelte sich jedoch seit dem dreizehnten Jahrhundert, zugleich mit jener Annahme fremder Rechte, eine allgemeine Coutume neben und über den lokalen. Schon vor diesem Zeitpunkt war indessen das französische Recht bis in das Morgenland gedrungen, indem seine Grundsätze diejenigen der durch die Kreuzzüge gebildeten Staaten wurden. Sie fanden einen kodifizirten Ausdruck in den Assises de Jerusalem, den Rechtsbüchern, welche vor den beiden Gerichtshöfen dieses Königreichs, der Haute cour des Chevaliers und der Basse cour des Bourgeois, wie auch im spätern christlichen Königreiche der Insel Cypros und im ephemeren lateinischen Kaiserthum zu Konstantinopel Geltung hatten (s. Bd. III. S. 490). Seit dem vierzehnten Jahrhundert traten in Frankreich selbst allgemeine Rechtsbücher, von denen für die spätere Gerichtspraxis namentlich die Compilation des Grand Coustumier de France wichtig wurde. Während in Deutschland die kaiserliche Rechtspflege gegenüber der territorialen abnahm, stärkte sich umgekehrt in Frankreich das königliche Recht gegenüber dem lokalen. Die Coutumes selbst wurden auf Anordnung der Könige seit 1453 (unter Karl VII.) aufgezeichnet, von ihnen und den Parlamenten bestätigt und hierdurch königliches Recht. Dies beschränkte sich jedoch auf den Norden, während der Süden stetsfort das römische Recht beibehielt. In den später eroberten Theilen der Niederlande und Deutschlands blieb deren altes Recht bis auf

die Revolution bestehen. Seit dem sechszehnten Jahrhundert wurde französisches Recht, nachdem einmal die Coutumes festgestellt worden, du die königlichen Ordonnancen fortgebildet. Neben diesen offiziellen Rechtsquellen wurde die Rechtskenntniß wesentlich gefördert durch die gelehrte Thätigkeit der Juristen, unter denen sich Du Moulin (gest. 1566) und Anton Loysel (gest. 1615) auszeichneten.

Vom deutschen und französischen Rechte unterscheidet sich das englische namentlich dadurch, daß es vom Einbringen des römischen Rechts frei geblieben ist. Nach der Reihenfolge der Eroberungen Englands herrschte dort erst das angelsächsische, dann das normannische Recht. Ihre Quellen sind: die königlichen Gesetze und Statuten, die Mandate der königlichen Kanzlei an die Prozeßparteien, um den Prozeß einzuleiten oder zu regeln (Writs), die Gerichtsprotokolle (Records), die Berichte über gerichtliche Verhandlungen (Reports) und die wissenschaftlichen Werke der Juristen. Unter den Letzteren zeichnete sich aus: John Fortescue, der 144 Chief Justice of the Kings Bench wurde, den Kampf der beiden Kräfte mitmachte, 1463—1471 in Frankreich als Verbannter lebte und das Werk *de laudibus legum Angliae* schrieb, Thomas Littleton (gest. 1481) Verfasser der *Tenures*, welche in altfranzösischer Sprache die Besitzlehre vom Grund und Boden behandeln, Sir William Staunforde (gest. 1558) Verfasser der *pleas of the crown*, welches Strafrecht und Strafprozeß umfaßt, Edward Coke (geb. 1552, 1616 als Chief Justice of the Kings Bench in Folge von Feindschaft des Sir Francis Bacon entsetzt, welcher Reports herausgab und die *Institutes of the laws of England* schrieb, die das gesammte englische Recht umfassen.

Das englische Recht ist für uns namentlich deshalb wichtig geworden, weil die neuere Gesetzgebung des Festlandes demselben die Schwur- und Geschworenengerichte entnommen hat. Dieselben sind jedoch keineswegs ursprünglich englisch, sondern deutsch. Sie entstanden nämlich aus dem altdeutschen Gebrauche, die Rechtsfälle durch die Volksgemeinde entscheiden zu lassen. Als diese letztere allzu zahlreich wurde und das Interesse am Rechtssprechen abnahm, traten an ihre Stelle ausgewählte befähigte Bürger als Gerichtsschöffen. Später ging die Leitung des Prozesses an Regierungsbeamte über, und in dieser Form wurde noch zur Zeit der Entstehung der Carolina in Deutschland gerichtet. Mit der Ausbildung des gelehrten römischen Rechtes, das die Leute aus dem Volke nicht verstanden und mit der Ersetzung des öffentlichen Anklageverfahrens durch den geheimen Inquisitionsprozeß ging erst die Rechtssprechung ganz in die Hände gelehrter Richter über, neben denen übrigens bis zur französischen Revolution noch hier und da Volksrichter vorkamen. Auch in England waren aus Deutschland durch die Angelsachsen dahin gekommenen Volksgerichte durch die normannische Eroberung unterdrückt worden, kamen aber später wieder empor und gestalteten sich nach und nach zu den heutigen

Die Geschichte der Menschheit ist eine
 ununterbrochene Kette von Kämpfen und
 Siegen. Sie ist die Geschichte der Fortschritt-
 der Menschheit, die die Menschheit aus der
 Dämmerung der Natur in das Licht der
 Kultur und Wissenschaft führt. Sie ist die
 Geschichte der Menschheit, die die Menschheit
 aus der Dämmerung der Natur in das Licht
 der Kultur und Wissenschaft führt. Sie ist
 die Geschichte der Menschheit, die die
 Menschheit aus der Dämmerung der Natur
 in das Licht der Kultur und Wissenschaft
 führt. Sie ist die Geschichte der Menschheit,
 die die Menschheit aus der Dämmerung der
 Natur in das Licht der Kultur und Wissen-
 schaft führt. Sie ist die Geschichte der
 Menschheit, die die Menschheit aus der
 Dämmerung der Natur in das Licht der
 Kultur und Wissenschaft führt. Sie ist die
 Geschichte der Menschheit, die die Mensch-
 heit aus der Dämmerung der Natur in das
 Licht der Kultur und Wissenschaft führt.

bewußter Geist verbunden sind, und zwar nicht im einzelnen Menschen für sich allein keinen Fortschritt zu Stande bringt, sondern im soz. Menschen. Auch in dieser Beziehung mußte eine neue Welt gefunden werden, wie des Colombo stoffliche und Luthers geistige, — und sie ist es, — es war der moderne Staat.

Auch die Erfinder des modernen Staates wollten nichts Niedergeworfenes erfinden; sie beabsichtigten lediglich den Staat des klassischen Alterthums herzustellen, wie die Humanisten dessen Wissenschaft und Schrifttum; was sie in ihrem Geiste fanden, war nicht der antike Staat, — ja keine vollkommene Herstellung vergangener Dinge möglich, — so etwas ganz Anderes.

Wie indessen die neue Welt im Westen anfangs keine erfreuliche trug, — nur schönes Gold und Silber, von Hundstößen zerfressene Indianerleichen und die zertrümmerten Paläste von Mexiko und die erstickenen Tabaksdampf und das tödtliche Gift der Syphilis, — so war der Werk der Reformation anfangs nichts Anderes hervorbrachte als Glaubensherrscher und Ketzerherrscher und Religionskriege voll Blut und Brand, — weil es langen Einwirkens einer Idee bedarf, um das zu schaffen, was sie soll, — so hatte auch die Idee des modernen Staates in ihrem Gefolge anfangs zwar bloße harmlose Träumereien, später die blutigen und eisernen Wirklichkeiten eines raffinierten Imperialismus und Machiavellismus. Es bedurfte langer und geduldiger Erziehung der Menschheit, um sie die Wohlthaten und Vortheile der erweiterten Kenntniß, der freien Forschung und einer verbesserten Staatsordnung genießen zu lassen.

Das ideale Recht, welches wir in dieser Periode des Erwachens betrachten haben, bewegt sich noch vollständig im Stadium der Träumerei während das positive Recht auf alten vorhandenen Grundlagen fort. Diese Träumerei befaßte sich auf der einen Seite mit dem herbeigewünschten idealen Staate als solchem, auf der andern aber mit einem idealen Rechte, das noch kein ihm passendes Gewand gefunden hatte.

Die Gruppe der neuen Träumer pflegte somit das ideale Staatsrecht, diese das ideale Völker- und Naturrecht. Erst die folgende Periode wird beide in die zu fruchttragendem Wirken erforderliche Einheit bringen.

Unter den Völkern Europas sind es die Romanen, die Nachkommen der praktischen Römer, welche sich mehr an die Wirklichkeit halten, während die Germanen mit Vorliebe in der Idee leben. Waren daher Romanen, welche die neue Rechtsidee, die sie ahnten, in ein passendes Gewand, den Staat, zu kleiden wußten. Der Erste ihnen ist ein Mann, dem wir bezüglich seines Wirkens für sein Volk bereits in eingehender Weise begegneten, dessen allgemeinere, aber hinausgehende Meinungen wir aber noch belauschen müssen. Machiavelli.

Dieser tiefdenkende Politiker, der „zuerst die Wissenschaft der Politik von der Bevormundung der Theologie frei gemacht“ hat (Bluntschli), war so erleuchtet und vernünftig, daß er es in seinen „Diskursen über Livius“ (I. oben S. 50) für nützlicher hielt, „wenn die Menschen sich anstrengen, das Zweckmäßige zu thun“, statt „die Pläne einer höhern Weltleitung zu ergründen“. Die Religion erscheint ihm lediglich als eine politische Maßregel, zu diesem Zwecke aber das antike Heidentum brauchbarer, als das Christentum. Wie ihn aber überhaupt sein einseitiges Denken, das sich niemals vom Fühlen beeinflussen ließ, zur Mißachtung der Idee des Guten verleitete, so fehlt auch seinem Staate völlig die Rechtsidee, und er gründet denselben lediglich auf die Zweckmäßigkeit, welchen Umstand sein schreckliches, pessimistisches Bild vom „Fürsten“ bestätigt. Er hält dafür, die Staaten seien entstanden, indem sich Menschen vereinigt hätten, um sich besser gegen ihre Feinde verteidigen zu können, worauf ihr erstes Geschäft gewesen sei, den Stärksten unter ihnen zum Führer zu wählen. Dies war die erste Regierungsform, die Monarchie. Ihre Entartung zur Tyrannei führte Widerstand der durch Vorzüge, wie Reichtum, Geburt, Seelenadel u. s. w. ausgezeichneten Männer herbei, welche die Tyrannen töteten und die zweite Regierungsform, die Aristokratie gründeten. Auch diese aber entartete durch den Mißbrauch der Vorzüge ihrer Mitlieber zu Habsucht, Ehrgeiz u. s. w. in Oligarchie, in Folge dessen das Volk erhob und die dritte Regierungsform, die Demokratie einführte. Durch die Zügellosigkeit der Menge entartete dieselbe aber in Anarchie oder Anarchie, aus welcher nur die abermalige Wahl eines Monarchen rettete, worauf der ganze Kreislauf von Neuem durchgemacht wird. Machiavelli findet es nun aber einleuchtend, daß diese fortwährenden Veränderungen vom Übel seien und rät daher, eine Staatsform einzuführen, in welcher das Gute aller drei genannten Formen vereinigt sei. Ein Vorbild hierfür sieht er, — historisch freilich nicht ganz richtig, — im römischen Staate. In Wahrheit ist Das, was er ahnt, eben nur der moderne Staat. Sein Lob zu Gunsten der Völker in dem erwähnten Werke, das gegen seinen „Fürsten“ so wohlthätig abstimmt, — weil die Völker nämlich die Treue nicht so leicht brechen wie die Fürsten, — die Erklärung, daß die Stifter von Republiken verdienstlicher handeln, als diejenigen von Monarchien, und der glühende Haß, den er dem Zerstörer einer Republik widmet, wofür er Cäsar zum Beispiel wählt, lassen deutlich hervorblicken, daß es nicht der knechtende, sondern der freie oberne Staat ist, der ihm als Ideal vorschwebte, und daß sein „Fürst“, der schon ausgeführt, bloß ein Rotschrei über das politische Elend Italiens war, was ihn überdies noch zum Schöpfer einer neuen, dem Mittelalter bekannten und dem Altertume nur instinktiv vorschwebenden Idee der Nationen stempelt.

Sein Nachfolger in ähnlichem Streben war der Franzose Jean

Bodin (geboren 1530, gestorben 1596), gebildeter Rechtsgelehrter und Altertumsfreund und im Religionskriege seines Vaterlandes, obſchon Katholik feurriger Verfechter der Toleranz, und doch ſowol im Wahne des Heren und Teufelsglaubens, als ſo ſehr in demjenigen der Vorzüglichkeit des Alten Teſtamentes befangen, daß Manche zweifelten, ob er eigentlich das Neue glaube. In ſeinem Buche „Heptaplomeres“ (*ἑπτά, ἀπλῶ μέρος*, Sieben zuſammen in einer Partie) läßt er ſieben Männer verſchiedener Richtungen (einen Mohammedaner, Juden, Katholiken, Lutheraner, Reformirten, wie einen Theiſten und einen Indifferenten) über die Religion ſprechen, um deren Verſchiedenheiten als unwefentlich hervortreten zu laſſen — Wichtiger iſt ſein 1576 franzöſiſch geſchriebenes und ſpäter von ihm ſelbſt in's Lateiniſche überſetztes Buch „De la république“. Bodin geht gleich darin über Machiavelli hinaus, daß er den Staat nicht aus einzeln Menſchen, ſondern aus Familien entſtehen läßt, welche das Vorbild des Staates ſind, und hiñſichtlich welcher er die absolute väterliche Gewalt der Römer für die beſte Einrichtung hält. Das im Mittelalter verſchmolzene Privat- und Staatsrecht trennt er entſchieden und verlangt beſondere Privatvermögen der einzelnen Familien gegenüber ein öffentliches Gut als zweite Grundlage des Staates. Die dritte aber iſt die von ihm in den Ideenkreis der Menſchheit gebrachte Souveränität. Souverän iſt Der, dem „die oberſte Macht dauernd angehört“, wenn er ſie auch durch einen Bevollmächtigten ausüben läßt. Der Souverän hat absolute Gewalt, d. h. er iſt durch keine andere ſtaatliche Macht und durch kein Staatsgeſetz gebunden, wol aber durch Verträge (wofür weniger die Geſchichte, als vielmehr die damaligen Zuſtände Frankreichs ſprechen, und welche Anſicht das ſpätare berichtigte „l'état c'est moi“ begründete). Die Rechte des Souveräns ſind: der Geſamtheit und den Einzelnen Geſetze zu geben, Krieg zu erklären und Frieden zu ſchließen, die oberſten Richter zu ernennen, die letzte Inſtanz in Rechtsſachen auszuüben, zu begnadigen und Münzen zu prägen. Die Staatsformen theilt Bodin zwar wie Machiavelli, nach Ariſtoteles ein, ſieht aber das leitende Prinzip nicht in der Anzahl der regirenden Perſonen, ſondern im Beſitze der Souveränität, und verwirft jede gemiſchte Staatsform unbedingt, weil ſie die „Souveränität“ zerſplittert. Er unterſcheidet 1) die Monarchie, wenn die Souveränität einem Einzelnen zuſteht; dieſelbe hat wieder drei Formen: die patriarchaliſche, wenn der Monarch ſich als Familienvater zeigt, die legitime, wenn er die perſönliche Freiheit achtet, aber Gehorſam verlangt und die tyranniſche, wenn er die Unterthanen wie Sklaven behandelt. 2) Die Ariſtokratie legt die Souveränität in die Hände einer beſchränkten Minderheit, was nach Bodin z. B. im damaligen deutſchen Reich der Fall war, wo die wirkliche Gewalt nicht dem Kaiſer, ſondern den Fürſten zukam. 3) Der Populärſtaat erkennt die Souveränität bei der Volke zu, welches ſie aber nicht ſelbſt ausübt, ſondern durch gewählte

ausgezeichnete Männer ausüben läßt. Die reine Demokratie verwirft Bobin schlechthin. Weil indessen auch für ihn der Souverän nicht unfehlbar ist, so setzt er ihm ein nicht beschränkendes, sondern aufklärendes und unterstützendes Parlament oder einen Senat an die Seite. Daran knüpft er eine nach französischer Art weitläufig gegliederte Beamtenhierarchie. Der Beamte muß nach ihm dem Souverän gehorchen, auch wenn dessen Befehle ungesetzlich sind, wogegen er bloß remonstriren, und wenn dies erfolglos ist, abtanken kann. Zwischen dem Staate und der Familie läßt Bobin die Korporationen gelten, welche das Staatsoberhaupt gestattet. Zur gegenseitigen Verständigung zwischen Fürst und Volk empfiehlt er Provinzial- und Reichstage, und zwar in Stände abgetheilt. Die letzteren scheidet er streng nach der Form, nicht nach dem Verkehre, und schlägt sieben Stufen derselben vor: 1) König, 2) Priester, 3) Senatoren, 4) Heerführer, 5) Feudaladel, 6) Adel der Robe: Beamte, Advokaten, Ärzte, Gelehrte, Dichter, 7) Kaufleute und Handwerker. Die Künstler setzt der nüchterne Staatsmann mit den Gauklern hinter die Büttel und Henker als unterste Klasse der Handwerker, denen er auch die Bauern und Hirten zutheilt. Den Sturz eines Monarchen erlaubt er nur, wenn derselbe sich durch Usurpation aufgeworfen hat, nicht wenn er legitim ist, und wälte er noch so tyrannisch. Die jetzt herrschende Trennung der Rechtspflege von der Regierung ist schon eine Idee unsres französischen Staatsrechtslehrers. Auch forderte er die Aufnahme einer Statistik, ein gerechtes Steuersystem und gehaltvolle Münzen.

Bobin beschränkt indessen seine Betrachtungen nicht auf den einzelnen Staat; er träumt auch von einer Völker- und Staatenverbindung, einer Weltrepublik (*république universelle*). Auch ist er der Erste, welcher die Völker nach Lage und Klima charakterisirt. Er findet, daß bei den nördlicheren Völkern die Tapferkeit und Keuschheit, bei den südlicheren die Grausamkeit, List und — Frömmigkeit, bei den mittleren der Rechtsinn und Verstand vorherrschen. Die goldene Mittelstraße halten natürlich die Franzosen inne.

Machiavelli hatte einen idealen Staat der Zweckmäßigkeit, Bobin einen solchen verhältnißmäßiger Rechtmäßigkeit aufgestellt, — bei den Römern war die Form die Haupt-, der Inhalt die Nebensache. Die ärmlichen Germanen verfuhrn umgekehrt. Sie gingen vom Inhalte, vom Recht aus; ein Staatsideal fehlte ihnen, weil sie in den theologischen Ideen noch zu stark befangen waren. Wie im Mittelalter der Staat überhaupt vor der Kirche zurückgetreten war, so blieben auch die germanischen Katholiken bei dieser Vorstellung, während ihre protestantischen Stammesgenossen, den Ansichten Luthers folgend, den jeweiligen bestehenden Staat als von Gott so angeordnet und dessen Obrigkeit als von Gott gegeben achteten und daher es für sündlich gehalten hätten, der positiven Staatsordnung eine ideale entgegenzustellen. Der Staat

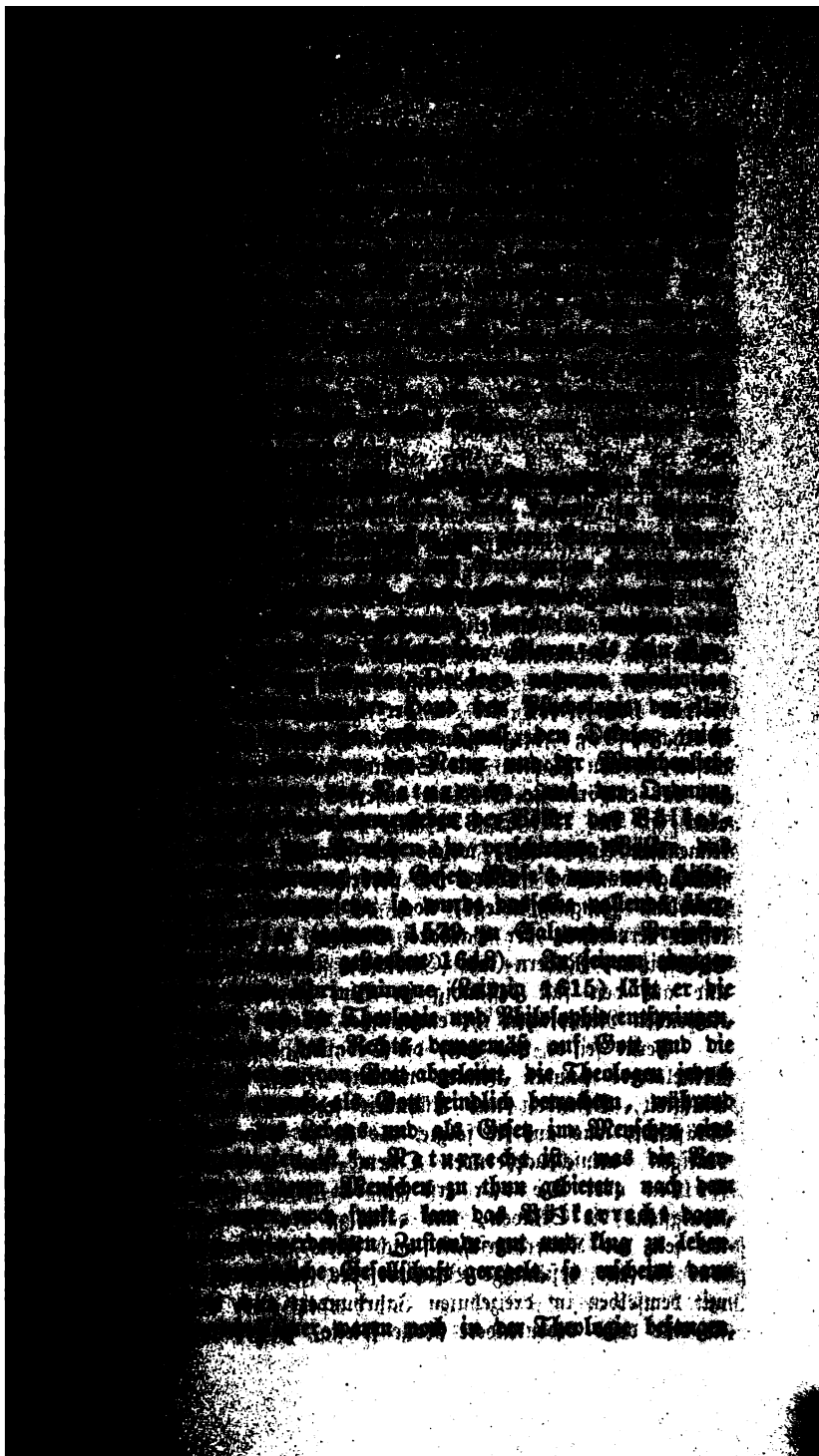
war ihnen geworden, was den Katholiken die Kirche war, — ein *Noli me tangere*. In diesem Sinne verbrannte Luther das *Corpus des kanonischen Rechtes* zugleich mit der päpstlichen Bulle, — und wenn er auch die Fürsten an ihre Pflichten mahnte und in deren Ratgebern, den Juristen, „schlechte Christen“ erblickte, so verdamnte er doch während des Bauernkrieges thatsächlich jeden Widerstand gegen die Obrigkeit (s. oben S. 135), wenn er auch später solchen für den Fall des Religionszwanges von oben zu gestatten genötigt war. Der nämlichen Staatsüberwiege wie Luther huldigte auch Zwingli, — nur daß sie sich bei ihm, der Verfassung seines Vaterlandes gemäß, nicht monarchisch, sondern demokratisch gestaltete und auf der Grundlage der Gemeinde fußte.

Das deutsche Streben nach *idealem Rechte* begann mit Melancthon, der jedoch noch wesentlich auf dem Boden der einfachen Morallehre stand und diese noch völlig auf theologische Vorstellungen gründete. In seiner Ethik ahnte er indessen bereits das spätere *Naturrecht*, als dessen Grundlage ihm das „von Gott in der Schöpfung der Menschen verkündete Gesetz“ galt. Das Naturrecht ist nach Melancthon „ein Strahl der göttlichen Weisheit und Gerechtigkeit im menschlichen Verstande“, es ist „dem Menschen von Gott eingepflanzt und verpflichtet die ganze Menschheit“, es „darf nicht von den Trieben hergeleitet werden, die der Mensch mit den Thieren gemein hat, sondern es muß auf die Urbegriffe zurückgerufen werden, welche Regeln, nicht Triebe, sind, wenngleich jene Regeln von den Trieben gefangen gehalten werden können.“ Die Wirkung der natürlichen Gesetze ist ihm „der Gehorsam, und dieser ist die Gerechtigkeit.“ „Die Gerechtigkeit ist der dem Menschen von Natur eingepflanzte Gehorsam gegen Gott nach dem Unterschiebe des Rechts und Unrechts, damit er Gott verehere und wisse, was er thun und lassen soll.“ Die natürlichen Gesetze kann sich jedoch der Mensch, wie das Göttliche, nur dunkel vorstellen, und will er sie erkennen, so muß er „zum Glauben zurückkehren, sich wieder zu der Quelle hiewenden, worin Gott sein Wesen und seinen Willen offenbart hat“ (d. h. der Bibel). Wie das Naturrecht durch die Schöpfung, so hat Gott das positive Recht durch die zehn Gebote des Mose angeordnet. Die positiven Gesetze gibt der Staat, die Kirche hat keine gesetzgebende, sondern nur versöhnende Gewalt, und in bürgerlichen Dingen hört die Bibel auf, Gesetz zu sein.

Dieses rein theologische Naturrecht, dem sich Luthers Ehrfurcht vor dem Staate unvermittelt beigesellt, überwand, durch Vermittelung des natürlichen und positiven Rechtes, zuerst Johann Oldendorp (geboren 1480 zu Hamburg, 1517 Professor zu Greifswalde, 1526 *Spanisch* zu Rostock, dort von den Dunkelmännern vertrieben, 1539 Professor in Köln, und 1543 in Marburg, gestorben 1564).

Dieser erste wirkliche Naturrechtslehrer gründete seine Ansicht auf

entrangen sich ihr jedoch stufenweise. Der Erste, dem dies wir lang, und der zugleich die Staatsidee mit der Rechtsidee befe diese mit jener umkleidete, gehört in die folgende Periode unseres Es ist Hugo Grotius.

Zweiter Abschnitt.

Das Recht im Banne der Barbarei.

A. Das allgemeine Strafrecht.

Die angeborene Wildheit des Menschen, welche durch die Ci nur langsam und mühselig zurückgedrängt werden konnte und no erhält sich bekanntlich am zähesten im Kriege, — nach diese der unter manchen Verhältnissen noch als notwendiges Übel l werden kann, war dies in der auffallendsten Weise der Fal Rechtspflege vergangener Zeiten, deren Ausübung bis vor diesen schönen Namen mit Schande bedeckte. Und merkwürdigi fiel das empörendste Stadium dieser Schmach nicht etwa in das alter (s. Bd. III. S. 331 ff.), sondern gerade in die Zeit keimenden Aufklärung, welche den Inhalt unserer gegenwärtig stellung ausmacht. Weder die verbesserte Gesetzgebung, von we Carolina Zeugniß ablegt, noch die Stimmen begeisterter Nat lehrer vermochten der Barbarei Einhalt zu thun, welche in l Eisenspitzen, Rädern und Gewichten starrenden düsternen Folter und auf den fast beständig in Blut schwimmenden und nach riechenden Richtplätzen ihr entsetzliches Wesen trieb.

Ferne sei es von uns, die Orbalien, besonders die Zweifän Mittelalters human nennen wollen. Aber sie waren in ihr willigkeit, Offenheit und Kühnheit jedenfalls weit humaner, Gräßliche, was auf sie folgte, als sie in Abnahme gerieten. I blutigen, menschenopfernden Oriente war das höhlängige Sche Folter oder Tortur erst zu den sonst so heiteren Griech wenigstens die Sklaven, und dann zu den härteren Römern ge wo seit der Kaiserherrschaft auch Freie gefoltert wurden. Boi war sie der beständige Begleiter des römischen Rechts und so mit demselben im dreizehnten Jahrhundert auch in Deutschland sie eine desto bedeutendere Rolle spielte, je geheimer und inquit

das Strafverfahren sich gestaltete. Ihre Anwendung wurde geradezu willkürlich, als gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts (wie Wächter gezeigt hat) in Deutschland ein neues System bei Untersuchung der Straffälle Eingang fand. Bis dahin hatte man auf Zeugen und Geständniß als Beweismittel nur geringes Gewicht gelegt, obschon der Grundsatz galt: wenn der Angeklagte gestehe, so habe er sich selbst gerichtet. Man dachte aber nicht daran, ein Geständniß erzwingen zu wollen; denn nicht die Schuld, sondern die Unschuld war im mittelalterlichen Verfahren das zu Beweisende (s. Bd. III. S. 331 ff.). In der Zeit des Uebergangs zum Verfahren der „neuern Zeit“, vom zwölften bis fünfzehnten Jahrhundert, war die Unterscheidung zwischen handfester (handhafter) und nicht handfester That maßgebend. Bei der erstern, d. h. wenn der Verbrecher auf der That ertappt oder auf der Flucht ergriffen wurde, mußte der Ankläger die Schuld des Angeklagten beweisen oder, wie man es nannte, ihn durch seinen Eid und den der sechs Eideshelfer „übersiebnen“. War hingegen auf „übernächtige“ That geklagt, so mußte der Angeklagte sich reinigen. Da jedoch die Unzuverlässigkeit dieses Verfahrens sich immer deutlicher herausstellte, so begann man, zuerst in den Städten, bei Abelberücktigten Leuten das Übersiebnen und die Gottesurtheile abzuschaffen und nach Zeugenaussagen, Geständniß und Inzichten zu urtheilen. Zuletzt wurde das Geständniß der wichtigste und oft einzige Beweis und als Mittel, dasselbe um jeden Preis herbeizuführen, wählte man die Folter.

Auch die herrschende römische Kirche griff nach derselben und wandte sie mit Vorliebe gegen die verhassten Ketzer an, die bei den Inquisitionen aller Länder ihr unterworfen wurden. Im fünfzehnten Jahrhundert konnte die Folter im größten Theile Deutschlands als herrschend angesehen werden; in Holstein, Schleswig und den Hansestädten wurde sie es erst im sechzehnten. Nun hing es nicht mehr vom Angeklagten ab, sich von der Schuld zu reinigen; er wurde einfach auf die Folterbank gespannt. Nicht Gott war mehr der Richter über Schuld und Unschuld, sondern der rohe Folterknecht. —

In keinem Zweige der Kultur oder Unkultur ist der Menschengeist, seine Würde vergebend, so erfinderisch gewesen, wie in der Art, seine Nächsten zu foltern und zu quälen. Die Sammlungen von Seltenheiten vergangener Jahrhunderte sind reich an den Werkzeugen, durch welche man den Beweis der Schuld aus seinen Mitmenschen herauspressen zu können wähnte. Die gelindesten waren noch Peitschenhiebe bei ausgespanntem Körper nebst Daumen- und Zehenschrauben. Es folgten die spanischen Stiefel oder Beinschrauben, das Ausreden des Körpers mit rückwärts ausgestreckten Armen auf einer Bank oder Leiter, oder durch Fängen von Gewichten an die Hüfte, die pommer'sche Mütze, welche den Kopf zusammenpreßte, der gespidte Hase, eine Rolle mit stumpfen Spitzen, worüber der auf der Leiter ausgespannte Körper auf- und abgezogen

wurde, der Halsstragen, die Dornenkrone, das Ansetzen stehender Fesseln oder hungrierer Mäuse an den bloßen Leib, das Anfüllen von Mund und Mund mit ungelöschtem Kalk und Wasser, u. s. w. Es kamen auch Foltern mit Feuer auf manigfache Weise vor, während man in Kupfer die Angeklagten mit kaltem Wasser begoß, das dann an ihnen gekochte Das schrecklichste Marterwerkzeug von allen aber war die „Jungfrau“ eigentlich mehr eine Art heimlicher Hinrichtung. Sie bestand in einer aus Eisen gebildeten weiblichen Gestalt, welche durch einen Mechanismus die Arme ausbreitete und den vor sie Geführten umarmte, worauf derselbe in einen hohlen Raum fiel, der von Messern und anderen Schneidewerkzeugen farrte, und endlich in's Wasser gelangte, das die Reste schweigend fortchwemmte. Andere derartige Jungfrauen, und zwar wol die meisten waren selbst hohl und inwendig mit eisernen Spizen besetzt; sie wurden geöffnet, der Delinquent hineingestellt und durch Zuschlagen der Thürlügel durchbohrt! Es gab solcher „Jungfrauen“ in allen bedeutenden Orten Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Spaniens, wo sie die Gefeß der Jungfrau Maria hatten (*Mater dolorosa*!!) und noch in späterer Anwendung fanden, sowie im Tower zu London.

Die Folterung fand in düsternen Kellerräumen oder in der Stube des Scharfrichters statt. Adelige und Geistliche waren in manchen Ländern z. B. Osterreich und Baiern, von ihr befreit. Sonst wurde ihr Verurtheilter unterworfen, der nicht gleich in den ersten Verhören bekannte. Die Anführung leitete der Scharfrichter unter Aufsicht des Richters. Manchmal blieb es bei der bloßen Schreckung (*Territion*) durch Anblick der Marterwerkzeuge. Um den Gefolterten am Schreien und am Weifen auf Zunge zu verhindern, legte man ihm eine metallene Birne auf den offenen Mund. Es wurde mit der Folterung fortgefahren, bis der Gequagte gestand und das Geständniß wahrscheinlich war. Gestand er durch Foltergrade nicht, so wurde er freigesprochen, jedoch oft noch eingesperrt oder verbannt. Während der Marter gemachte Geständnisse waren der Regel ungiltig; sie mußten nach ihrer Beendigung erfolgen. Wenn das Geständniß vor Gericht ohne Folter wiederholt wurde, trat es als Beweisraft.

Von der Folter und dem Strafurtheile sprach nicht einmal Wahnsinn frei. Einem mit dieser Krankheit Behafteten zu Königsberg, welcher sich für „Gott den Vater“ hielt, auf der Folter bekennen sollte, daß er es nicht sei (!!!), aber bei seiner Meinung blieb, wurde ihm die Zunge mit glühenden Zangen aus dem Halse gerissen und dann der Körper geviertheilt. —

Es giebt nicht leicht einen schärfern Kontrast, als zwischen dem System der Strafen im spätern Mittelalter und in der Reformationszeit und dem heutigen. Gegenwärtig ist die häufigste Strafe das Gefängniß unter verschiedenen Benennungen, neben welcher die An-

nach und nach verschwinden, — damals war dies gerade die seltenste, ja kam als Strafe fast nie vor, sondern in der Regel bloß als Unterjuchungshaft. Beim Eintritte in dieselbe fiel in England, und wol auch in anderen Ländern, Alles was der Gefangene an sich trug, Kopfbedeckung, Oberkleid und selbst goldene Ketten, dem Gefängnißwärter anheim. Man hatte Kerker (meist Thürme) für verschiedene Gattungen wirklicher und angeblicher Verbrecher, so z. B. in Luzern einen Burgerthurm, Juden- thurm, Ketzerthurm und Hexenthurm. Statt der Einsperrung wurden Verbrecher dagegen oft auf Galerien gesandt, deren sich auch auf Binnen- seen welche befanden.

Die älteste und häufigste Strafe im ältern deutschen Rechte (Bd. III. S. 333 ff.) war die Geldbuße. Bevor es Gesetzbücher gab, wurde der Verbrecher einfach friedlos erklärt und war der Gewalt oder Rache eines Jeden preisgegeben. Die bald nach der Völkerwanderung gegebenen deutschen Gesetzbücher aber erlaubten beinahe jedes Verbrechen, selbst den Mord, mit Zahlung einer Summe an die Verwandten des Getödteten, meist auch einer zweiten an den Staat, abzubüßen. An die Stelle des Geldes trat oft Vieh oder Getreide. Unter den Karolingern, welche den strengern Staat nach römischem Muster begründeten, traten auch andere strengere Strafen auf, welche, nachdem das aufsteimende Faustrecht sie be- seitigt, durch die Rechtsbücher des Sachsen- und Schwabenspiegels wieder eingeführt und verschärft, von der Carolina aber, soweit die Zeit es erlaubte, gemildert wurden, doch ohne daß in der Praxis wirkliche Mil- derung eintrat.

Die strengeren Strafen, welche dieses spätere deutsche Recht, vorzüg- lich in Folge der Einwirkung des römischen und kanonischen, gleichzeitig mit der Folter, in sich aufnahm, waren Ehren-, Körper- und Lebens- Strafen.

Ehrenstrafen waren: Widerruf und Abbitte, oft indem der Be- schimpfter eines Andern sich selbst öffentlich auf den Mund schlagen und dazu sagen mußte: „Mund, da du das Wort redestest, logst du,“ oft auch mußte dies kniend geschehen; — eine auffallende Tracht, doch meist nur bei hinzurichtenden Verbrechern (rote Mütze) und — ohne Verbrechen — bei den Juden, welche ein gelbes Abzeichen (Mütze, Tuchstreifen u. s. w.) tragen mußten, und bei den öffentlichen Dirnen, — Verbot des Waffen- tragens, bei Adelligen der Sporen; — Tragen entwürdigender Gegenstände, z. B. eines bloßen Schwertes bei Edeln, eines Hundes oder eines Sattels bei eben Solchen, welche den Landfrieden gebrochen, eines Pflugrades, eines Strickes um den Hals bei Leibeigenen, eines Steines (Kasterstein) am Halse bei Frauen, welche die Steinigung verdient u. s. w.; — Öffentliches Reiten auf einem Esel, und zwar rückwärts, bei Frauen, die — ihre Männer geschlagen; — das jetzt noch in Nordamerika übliche mit Theer Bestreichen und mit Federn Bestreuen, der bis in unsere Zeit

reichende Pranger oder Schandpfahl, an dessen Stelle bisweilen dromische Weise trat, den Übeltäter, namentlich einen Urheber von Fälschungen der Lebensmittel, in einem Korbe in's Wasser zu tauchen oder in einem solchen über einer Pfütze aufzuhängen (der Schnellgalgen, Bd. III. S. 301) u. s. w. Statt des Prangers wurde man auch in Käfigen aufgehängt, oder geprellt oder verlor den Kirchenstuhl und mußte in einer Ecke stehend dem Gottesdienste beiwohnen. Nach dem Tode fand oft die Ehrenstrafe einer unehrlichen Beerdigung statt, besonders bei Hingerichteten, Selbstmördern und — Kettern.

Als Körperstrafen kamen vor: Abschneiden der Haare, bei Dieben zuweilen mit der Kopfhaut (Calpiren), Geißeln und Stäupen, Abziehen der Haut (Schinden, doch wol nur in älterer Zeit, woher auch der Heiler oft „Schinder“ hieß), Abhauen der Hände oder Füße, auch einzelner Finger, ebenso der Nase oder der Ohren, Ausstechen der Augen (Blenden, oft bei Hochverrätern, bisweilen mittels glühender Eisen), Ausreißen der Zunge oder Annageln derselben an einen Pflock (bei „Gotteslästerern“), Entmannen (bei Knechten, welche sich mit Mägden vergingen u. s. w.), in Polen bei Ehebrechern und Hurern das schändliche Annageln der Geschlechtsteile an einen Pfahl und Beilegen eines Scheermessers an beliebigen Löcher und endlich die noch unser Jahrhundert schändende Brandmarkung.

Alle diese Gräuelp, wie auch die Folter, wurden weit übertroffen von den Todesstrafen des spätern Mittelalters und der Reformationszeit.

Sie waren folgende*):

1) Das Hängen wurde gewöhnlich durch Aufziehen mit einer Schlinge um den Hals am Galgen vollzogen und zwar vorzugsweise an Dieben, welche mehr als drei Schillinge (nach landläufiger Lebensart den Wert eines Strides) gestohlen hatten. Die Urteile empfahlen den Gehängten den Vögeln in der Luft, und oft war vorgeschrieben, er solle so hoch gehängt werden, daß ein Reiter mit aufrechtem Spieße unter ihm hindurch reiten könne.

*) Wir stellen hier die während des sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts in zwei Schweizercantonen, einem katholischen (Zugern) und einem protestantischen (Zürich), verhängten Todesstrafen zusammen:

	16. Jahrh.					17. Jahrh.
	Ent- hauptet.	Verbrannt.	Gehängt.	Ertränkt.	Gerädert.	Summe.
Zugern.	80	40	37	13	11	181
Zürich.	379	61	73	6	5	524

Im Städtchen Bremgarten sah das Jahr 1639 allein 236 Hinrichtungen.

[illegible]

und zwar für Landesverrat, Kindesmord, Fruchtabtreibung, Mißfall in Diebstahl, ausnahmsweise auch für Hexerei. Meist wurde ihnen entweder ein Stein (Mühlstein) an den Hals gebunden oder sie in einen See genöthigt, in welchen man ihnen sonderbarer Weise und zwar noch im achtzehnten Jahrhundert, Thiere mitgab, z. B. Schlangen, Hunde, Katzen, Hähne u. s. w., was wol einen mythologischen Ursprung hat. Der Herzog von Clarence wurde im englischen Kampfe der beiden Rosen im fünfzehnten Jahrhundert auf seinen Wunsch in einem Fasse Wein ertränkt.

6) Das Lebendigbegraben betraf ebenfalls meist Frauen, und zwar in der Regel statt des Hängens, dann aber auch für Ehebrach Männer wegen Notzucht. Eine Verschärfung trat oft ein, indem man dem Begrabenen noch einen spitzen Pfahl durch das Herz trieb, an welchen die Genotzlüchtige die drei ersten Schläge führte. An die Stelle des Begrabens trat bisweilen das Einmauern, dessen Qual oft dadurch verlängert wurde, daß man durch eine offen gelassene Stelle dem Eingemauerten Speise reichte. Eine Mischung des Ertränkens und Begrabens war das Versenken in einen Sumpf, welches Männer für Freibeute traf. Dem Begrabenen oder Versenkten legte man oft noch zur Vermehrung der Schmach Dornen auf sein Grab.

7) Das Pfählen kam auch ohne das Lebendigbegraben vor, namentlich bei Notzlüchtern und Kindesmörderinnen.

8) Das Steinigen war seltener. Der Missethäter wurde entweder an einen Pfahl gebunden oder durch die Reihen des mit Steinen bewaffneten Volkes getrieben.

9) Das Ausdärmen, wol nur in älterer Zeit üblich, geschah, indem man dem Unglücklichen den Bauch aufschnitt und ihn dann an einen Pfahl oder Baum trieb, bis seine Gedärme um diesen herum gewickelt waren.

10) Das Vierteltheilen bestand darin, daß man die Arme und Beine an vier wilde Pferde befestigte und diese nach verschiedenen Seiten trieb. Noch die Carolina kennt diese Strafe für Landesverrat; bis dahin wurde der Verurtheilte vorher enthauptet, und dann in vier Theile geschnitten, diese aber an verschiedenen Thoren oder Straßenecken aufgestellt. In Frankreich wurden die Königsmörder gewierteltheilt, gleichviel ob die That gelang oder nicht, und vorher noch mit glühenden Zangen gequält.

11) Das Letztere kam auch allein als Todesstrafe an Soldaten, welche zu abergläubigen Zwecken — schwangere Frauen aufschneiden (1568 in Augsburg).

12) Auch das aus Shakespeare's Kaufmann von Venedig bekannte Fleisch ausschneiden aus dem Leibe zahlungsunfähiger Schuldner, leider keine Fabel, kam aber wol selten vor. Nach gesetzlicher Bestimmung dagegen wurden Landesverrättern bei lebendem Leibe das Herz und Eingeweide aus dem Leibe geschnitten.

[illegible]

daß im Mittelalter und im Reformzeitalter auch gegen Thiere Straf besonders Todesurtheile ausgesprochen wurden, wenn sie einen Schaden angerichtet, namentlich wenn sie Menschen getödtet hatten, und zwar in Verbehaltung aller Formen des Rechtsgangs, wie sie bei Menschen üblich waren!

Bei aller drakonischen Strenge der Strafgesetze war indessen der Verurtheilten bisweilen die Möglichkeit vergönnt, dem Tode zu entgehen. Gelang es z. B. einem Gömmer des „armen Sünders“, den Strick, welchem ihn der Richter zur Richtstätte führte abzuschneiden, und der Delinquenten, in eine Zufluchtstätte zu entkommen, so war er so. Ebenso geht die Sage, ist aber nicht geschichtlich erwiesen, daß der Verurtheilte das Leben behielt, wenn eine Jungfrau oder eine öffentliche Dir ihn zum Manne begehrte. Ersteres wird aus germanischen, letzteres aus romanischen Ländern berichtet. In den letzteren soll auch eine Verbrecher gerettet worden sein wenn der Henker selbst um sie freite*).

B. Die Hexenprozesse.

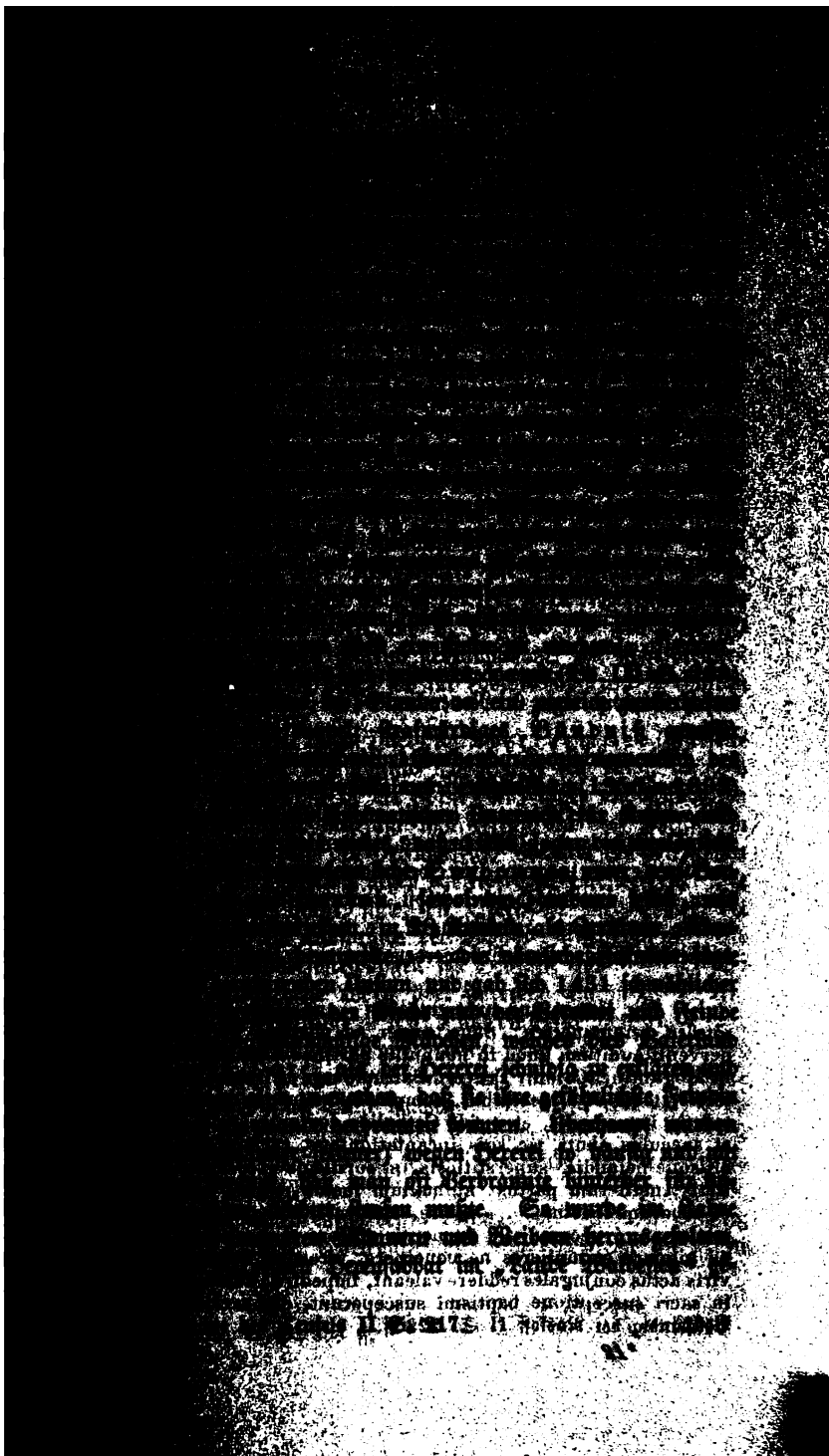
Diese eigenthümliche Art gerichtlicher Veranstaltungen brachte mit der Rechtspflege den Aberglauben in Zusammenhang.

Aller Aberglaube besteht in einer Herleitung von Wirkungen aus Ursachen, welche den Gesetzen der Natur und der Vernunft widerspricht. Er stammt entweder aus dem religiösen Glauben oder aus willkürlicher Erfindung; ersteres ist der eigentliche oder Volks-, letzteres der Kunst- oder Aberglaube oder die Magie.

Wie der Volksaberglaube, dessen allgemeine Züge wir bei Anfang des Mittelalters (Bd. III. S. 211) näher betrachten, in buntem Durcheinander das ganze Gebiet des menschlichen, göttlichen und teuflischen Lebens und Treibens in sich begreift, so erstreckt sich der Kunstaberglaube in unabsichtlicher philosophischer Systematik auf das Weltall und seine Körper (Astrologie), die Erde und ihre Stoffe (Alchemie), den Menschen und seine Körpertheile (Chiromantie und Prosopomantie) und auf das Jenseits des Menschen (Nekromantie), sowie endlich auf die Zauber (Magie) im Allgemeinen.

Die umfang- und folgenreichen Ereignisse, welche der Glaube an Hexerei und Zauberei in der von uns geschilderten Periode für die menschliche Kultur herbeigeführt hat, veranlassen uns, zuerst diese traurige Erscheinung, welche die Rechtsidee zum Aberglauben herabwürdigte, den Aberglauben zum Rechte hinaufschraubte, für sich, und sodann die übrigen Aberglauben, welcher in der erwähnten Periode Aufsehen er-

*) Diebrecht, die Zimmerische Chronik, Zeitschr. f. d. Kult.-Gesch. N. F. I. S. 367 ff.

feiert hätten; auf dem Scheiterhaufen aber widerriefen sie ihre A und das Parlament von Paris erklärte sie 1491 unschuldig, die A und Richter aber strafwürdig. Der Prior von St. Germain, gegen die Wirklichkeit der „Hexenfahrten“ gepredigt, mußte 1453 r geistlichen Gerichte abbitten und bekennen, daß ihn der Teufel selbst z Aussage verführt hätte! Seit dieser Zeit häuften sich auch Werke, den entseßlichen Wahnglauben unterstützten und lehrten. Nikolaus : gab 1458 das *Flagellum haereticorum fascinatorum*, Alfons de 1459 das *Fortalitium fidei contra Judaeos Saracenos a Christianae fidei inimicos heraus*.

So blieb denn dem oben (S. 17) geschilderten Papste : cen z VIII. nur noch übrig, die Hexenprozesse in ihrem ganzen m gebildeten Umfange feierlich zu begründen und ihnen die letzte f Genehmigung zu erteilen, was durch die Bulle „*Summis desider* vom 5. Dezember 1484 geschah*). In derselben befahl er drei I kanern, dem Heinrich Krämer, genannt In s t i t o r, Jakob Spr und Johann Gremper, in den deutschen Diöcesen das Laster der z auszurotten und verhängte über Jeden, der ihnen widerstände, Bc Interdikt ohne alle Appellation. Und der wankelmütige Kaiser : milian I. bestätigte bereitwillig das scheußliche Nachwerk und durch Diplom vom 6. November 1486 die Hexenrichter sogar in Schutz.

Die nächste Frucht dieses furchtbaren Auftrages war d Sprenger, mit Beihilfe seiner Genossen, verfaßte und 1489 erj Schandbuch „*der Hexenhammer*“ (*Malleus maleficarum*), die des Teufels- und Zauberwahn's, deren wahres Ziel aber vielm die Ketzerei losging, für welche die Hexerei bloß ein Vorwan denn nicht nur die Hexerei selbst, sondern schon der Unglaube an wurde als Ketzerei gebrandmarkt, so daß die Ketzerverbrennungen bequemste Weise vermehrt werden konnten! Und zugleich war da

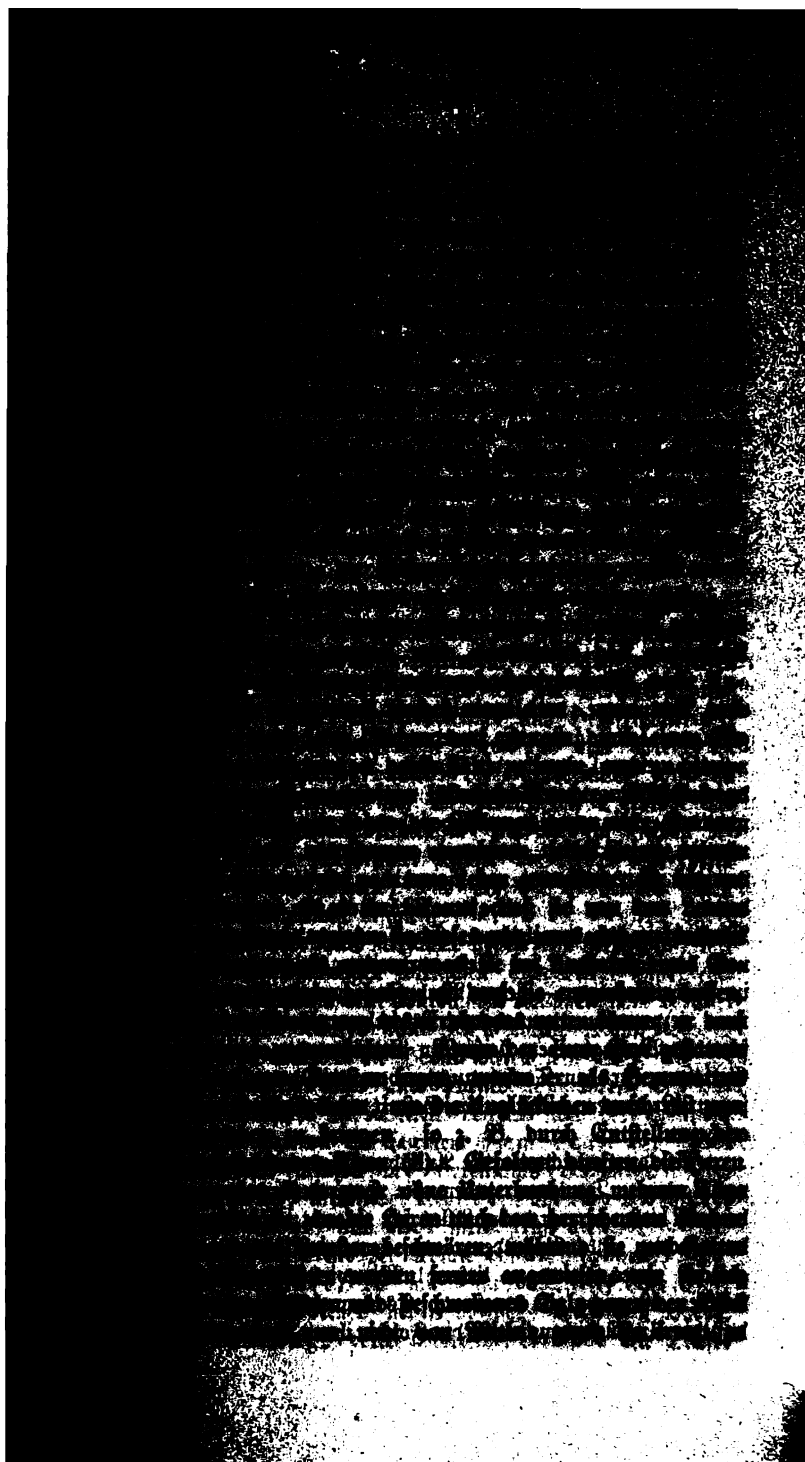
*) Wir können uns nicht enthalten, aus dieser Bulle folgende be z Stellen herauszuheben: Sane nuper ad nostrum non sine ingenti i pervenit auditum, quod in nonnullis partibus Alemanniae superioris, in Moguntin., Colon., Trever., Salzumburg. et Brem. provinciis, civi terris, locis et Dioecesisibus, complurés utriusque sexus personae, i salutis immemores, et a fide Catholica deviantes, cum daemonibus, et succubis abuti, ac suis incantationibus, carminibus et conjurat aliisque nefandis, superstitionis, et sortilegis excessibus, criminibus lictis, mulierum partus, animalium foetus, terrae fruges, vinearum et arborum fructus . . . perire, suffocari, et extinguí facere, ipso mines, . . . pecora . . . tormentis afficere et excruciare ac eosdem ne gignere et mulieres ne concipere, virosque ne uxoris, et mul viris actus conjugales reddere valeant, impedire: fidem praeterea ipsa in sacri susceptione baptismi susceperunt, ore sacrilego abnegare Vollständig bei Roskoff II S. 222 ff.

Hoffe, dem Reibe, der Rache unter den Menschen Thür und Thor geöffnet und der weiteste Spielraum offen gelassen. Man brauchte seine Feinde nur der Hexerei anzuklagen, und man wurde sie los. Und zur Schande der sogenannten Gelehrsamkeit jener Zeit lieferten die Theologen den Inquisiten mit Wollust die armen Opfer in die Hände! Nichts schätzte mehr vor diesen gierigen Krallen; alle möglichen Eigenschaften dienten als Verdachtsgründe. Schönheit und Reichtum waren Geschenke des Teufels, — Häßlichkeit und Armut zeichneten die Hexe als solche! Die Armen schaffte man sich mit ihren Klagen vom Reibe, — aus dem Nachlasse der Reichen füllten die Ungeheuer von Richtern ihre Beutel! Die Hexenprozesse bereicherten nämlich thatsächlich die an ihrer Führung Theilnehmenden in hohem Grade. Die Inquisitoren erhielten (nach Speer's Zeugniß) für jede wegen Hexerei verurtheilte Person 4 bis 5 Thaler. Die Henker und ihre Weiber konnten sich aus dem Nachlasse der Verbrannten mit Kleidern austaffiren, auf schönen Pferden reiten und in Kutschen fahren. Zu Rössfeld erhielt der Henker in 6 Monaten 169 Reichsthaler für Hexenbrände, der zu Schäßburg in Siebenbürgen einen Gulden für jede Hexe. Hexenauffpürer erhielten freien Unterhalt, Reisegeld und in England für jede Hexe 20 Schillinge. Viele Leute wurden jährlich gebrandschatzt, um nicht brennen zu müssen. Bischöfliche Beamte ließen sich für Vossprechungen 2 1/2 Gulden zahlen *).

Der *Hexenhammer*, dessen Titel dem *Rezerhammer* (*Malleus haereticorum*) des Thomas von Aquino nachgebildet sein muß, lateinisch geschrieben und nie übersezt, ist in der Form von Fragen und Antworten ohne alle logische Anordnung abgefaßt und zerfällt in drei Theile, in welchen erstens die Erfordernisse des Hexenwesens, zweitens die Wirkungen desselben und drittens die Heilmittel gegen dasselbe behandelt werden. Die Quellen, auf welche er sich stützt, sind: die Bibel, die Kirchenväter, die Beschlüsse der Konzilien, die Aussprüche der Päpste, die Scholastiker, das kanonische Recht, die Lebensbeschreibungen der Heiligen und — der Jude Rabbi Mose, sowie verschiedene Werke über Hexerei. Voran ist die Approbation der theologischen Fakultät zu Köln und die Bulle Innocenz VIII., sowie deren kaiserliche Bestätigung abgedruckt. Die Hexen definirt der *Hexenhammer* als „Leute, welche Gott verleugnen, ihm und seiner Gnade entsagen, mit dem Teufel einen Bund machen, sich ihm mit Leib und Seele ergeben, mit Teufeln Unzucht treiben, seine Zusammenkünfte und Sabbathe besuchen, von ihm Giftpulver und als seine Unterthanen und Verbündeten den Befehl erhalten, Menschen und Thiere zu quälen und umzubringen, und welche durch seine ihnen mitgetheilte Wunderkraft Gewitter machen, die Saaten, Wiesen, Bäume, Gartengewächse beschädigen und die Kräfte n der Natur verwirren!“

*) Roskoff a. a. O. II S. 334 ff.

Gleich im Anfange wird aus der Bibel, und zwar aus den Büchern Moſe bewieſen, daß man die Zauberer tödten mußte; — wer dies nicht glaube, ſei ein Ketzer. Als Erfinder der Zauberei wird Zoroaſter angegeben, der ein Sohn Hams und Enkel Noahs geweſen (!) und nach des heiligen Auguſtin Ausſage bei ſeiner Geburt gelacht habe, was ohne Einwirkung des Teufels nicht möglich ſei. Wie hierdurch der Hexenhammer ſeine hiſtoriſche Gelehrſamkeit, ſo beweist er ſeine ſprachliche durch die Ableitung des Wortes Diabolus aus duo, zwei und bolus, Biſſen, weil er auf einmal zwei Biſſen, Körper und Geiſt in Beſitz nehme, ſowie des Wortes Femina aus fe, abgekürzt von fides, Glaube, und minus, weniger, weil die Weiber weniger Glauben hätten als die Männer! Es wird dann zwiſchen bloßen Zauberinnen, welche „den Teufel im Leibe haben“, und wirklichen Hexen, welche mit dem Teufel umgehen, unterſchieden. Die letzteren ſeien notwendige Werkzeuge, deren ſich der Teufel bei ſeinen Thaten bediene. Ferner wird erſtlich erörtert, ob Teufel als Incubi und Succubi mit Menſchen Kinder zeugen können und mittels der obſcönen, nicht mittheilbaren Ausführlungen bejagt. Hierauf wird nachgewieſen, daß drei Dinge im Guten und Böſen nicht Maß zu halten verſtänden, die Jungen, die Geiſtlichen und die Weiber. Gegen letztere wird auf die ungalanzte Weiſe zu Felde gezogen, von Eva's Erſchaffung aus einer krummen Rippe die Anlage des Geſchlechtes derſelben zu Betrug bewieſen und die Ehelosigkeit empfohlen, worauf wieder die ſkandalöſeſten Stellen kommen. Es folgen die Nachweiſe, daß Menſchen durch Hexen in Thiere verwandelt werden können, daß Wölfe, welche Kinder freſſen, vom Teufel beſeſſen ſeien, daß Gott die Hexerei zulasse, damit der Glaube der Gerechten offenbar würde, daß die Hexerei das größte aller Verbrechen ſei, da ſie zugleich Ketzeri und Apoſtaſie enthalte, daß die Hexen ſchlimmer ſeien als der Teufel ſelbſt u. ſ. w. Im zweiten Theile wird behauptet, daß die Hexen nichts anhaben können: den Richtern, den Geiſtlichen und den Heiligen, daß die Hexen vom Teufel angewieſen werden, während der Meſſe unanſtändige Redensarten zu murmeln, daß ſie Kinder freſſen oder auch nur tödten, aus den Knochen und Gliedern neugeborener Kinder zauberiſche Salben und Getränke bereiten, Wetter machen, die Sinne zaubern, Menſchen und Thiere der Zeugungskraft berauben u. ſ. w. Bei dem Blindniſſe mit dem Teufel gehe es folgendermaßen zu: die neuen Hexen verſammeln ſich an einem beſtimmten Tage um dem Teufel von ihren älteren Schweſtern vorgeſtellt zu werden, geloben, der „biden Frau“, wie in der Hexenſprache die heilige Jungfrau heißt, und den Sacramenten zu entſagen, dem Teufel aber Treue und Gehorſam, huldigen ihm, welche in der Hexenſprache der „kleine Magiſter“ heißt, empfangen ſeinen Unterricht in ihren Künſten, bewirken in der Folge durch die erwähnte zauberiſche Salbe, daß ſie unter dem Ausrufe: „Oben aus und nirgendes an!“ in die Luft gehoben und in dieſer auf einer Pfengabel, einem Beſenſtiel oder

werden, sollten auch wol Letztere rücklings vorführen lassen, um sie zu sehen, ehe sie von ihnen erblickt wurden. Den Hexen wurden alle Haare vom Leibe geschoren; denn sonst gestanden sie nichts, wie man glaubte. Sie wurden auch an allen Körpertheilen genau untersucht, ob sie keine Zaubermittel bei sich trügen. Dazu kamen noch andere Proben, so namentlich die zur Zeit der Orbalien üblich gewesenen Wasser- und Feuerproben. Sant die Hexe bei der Wasserprobe unter, was als Zeichen der Unschuld galt, so ließ man sie ruhig ertrinken; schwamm sie, so wurde sie verbrannt! Durch allerlei kasuistische Spitzfindigkeiten war überhaupt dafür gesorgt, daß Hexen beinahe in jedem Falle zum Tode verurtheilt und lebendig verbrannt werden konnten.

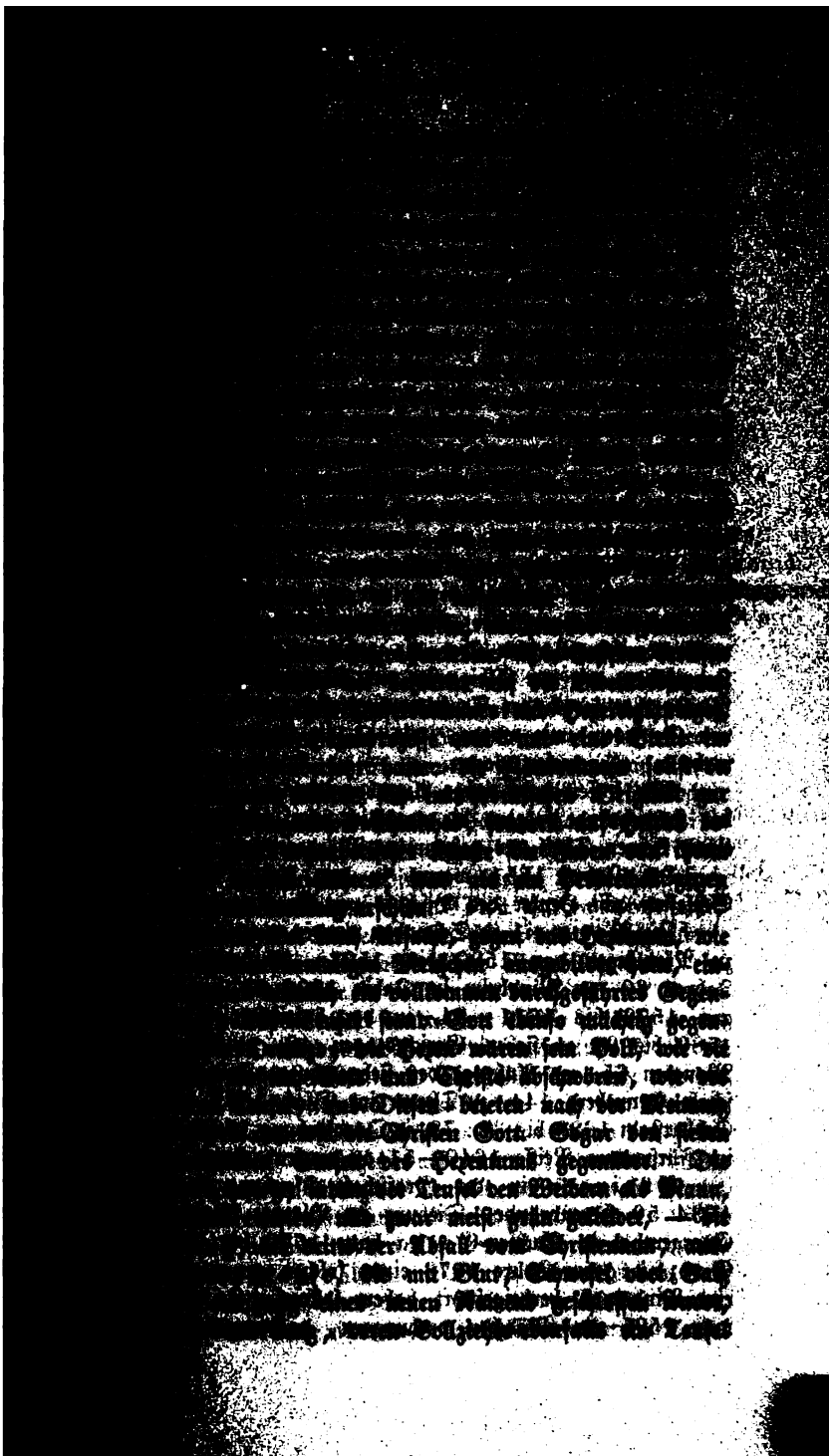
Der Verfasser des Hexenhammers und seine Gehilfen waren dem auch nicht lässig in Ausführung ihrer Grundsätze. In kurzer Zeit ließ Sprenger selbst in Konstanz und Ravensburg 48 Weiber verbrennen und sein Genosse Cumanus 1485 bei dem Wormserbade 85 Hexen am ganzen Leibe rasiren und dann verbrennen.

Für außerdeutsche Länder wurden zur Regelung der Hexenprozesse ähnliche Bullen wie diejenige Innocenz VIII., von den folgenden Päpsten Alexander VI., Julius II., Leo X. und Hadrian VI. erlassen.

Das Merkwürdigste an den Hexenprozessen ist übrigens, daß Alles, ohne Ausnahme, was damals vom Hexenwesen geglaubt wurde, von Angeklagten selbst gestanden worden ist! Wie war dies möglich? Es wurde möglich einmal durch die Folter, dann durch verfängliche Fragen und durch Fälschung der Protokolle, wie sie der Hexenhammer selbst empfiehlt, und dazu kam endlich noch der herrschende Glaube selbst. Derselbe war nämlich so verbreitet, daß wol anzunehmen ist, es werde den Leuten von den Hexensabbaten, an die man so fest glaubte, geträumt und dieselben dann, was ja bei lebhaften Träumen oft vorkommt, den Traum für Wirklichkeit gehalten haben. Ebenso kann die Angst vor der Verfolgung und der Schreden, den diese verbreitete, leicht nervöse Aufregungen und in deren Gefolge — jenen Wahnsinn herbeigeführt haben, und endlich man gezwungen anzunehmen, es haben gewissenlose Wüstlinge den herrschenden Wahnglauben fleißig zu Verfälschungen benützt und sich bei ihren Geliebten für den Teufel ausgegeben, wie denn der Letztere in den Aussagen der Hexen meist in der Gestalt eines Soldaten, Reiters oder Jägers erscheint.

All dies erleichterte die Ausübung des entsetzlichen Werkes der Hexenverfolgung. Da man zudem die Hexerei für ein ausgenommenes Verbrechen hielt, so galt dabei Alles für erlaubt; Späher, Richter und Henker durchsuchten alle Gegenden, um dem unerfülllichen Rachen der Hexengerichte neues Futter zu liefern! Wie viel Menschenglück hieby durch zerstört wurde, ist nicht zu ermessen. Es kam häufig genug, ja meistens vor, daß die Unglücklichen, wenn die Folter ihnen Geständnisse ausgepreßt hatte,

war, verbunden mit der Anbringung des Hexenzeichens durch Schlagen, Beißen u. s. w., die fünfte der Hexentanz, als dessen Ort den Deutschen der Bloßberg und andere Berge, und so deren mehrere in anderen Ländern, und als dessen Zeit die Walpurgisnacht galt. Auch nahm man deren drei im Jahre an: zu Pfingsten, vierzehn Tage nach Johannes dem Täufer und zu Advent oder Weihnachten. Die sechste Stufe war die Ausübung von Schaden gegen Menschen und Vieh, und die siebente das Verbot des fernern Beichtens und die Anbetung des Teufels.

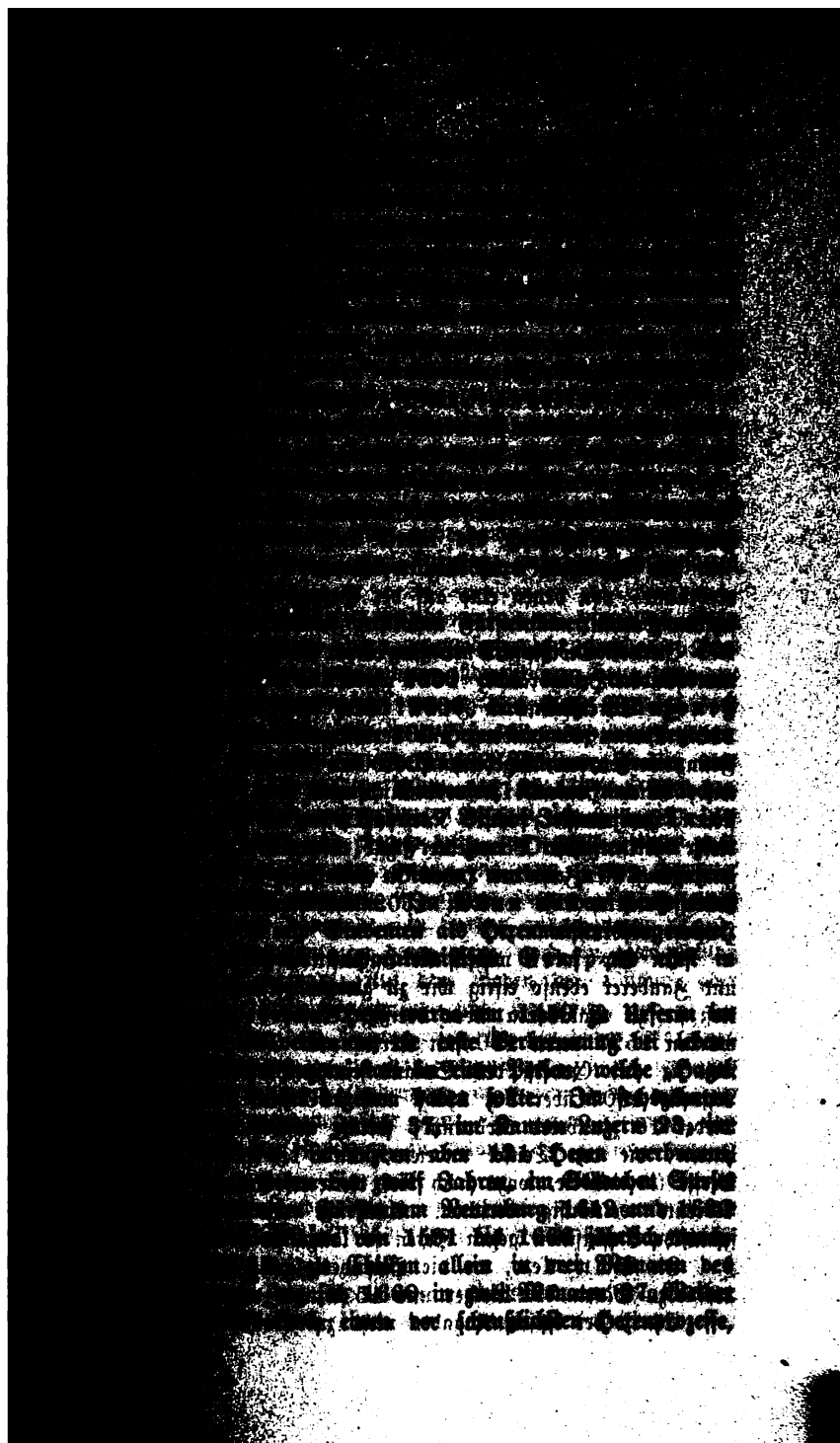
Die Vermutung, daß das Hexenwesen auf Orgien einer wirklichen geheimen Gesellschaft beruhte, welche sich nächtlich versammelte und eine Art Kult trieb, der als ein solcher des Teufels aufgefaßt werden konnte, — wie Mone (im Anzeiger für Kunde des Mittelalters, 1839) meint, ist nicht als haltbar anzusehen; es fehlt ihr jede Begründung. Für wahrscheinlicher halten wir eine Fortpflanzung von Sagen über die nach der Einführung des Christentums zur Nachtzeit fortdauernden Versammlungen der beharrlichen Heiden in der Weise des Bakchos-Kults, und die Vermengung der alten Götter mit dem Teufel. Auch mögen verleumderische Berichte über die geheimen Versammlungen verschiedener Ketzensekten, wie der Albigenser und Waldenser mitgewirkt haben. Der Meiste that jedoch der Teufelswahn selbst, welcher damals zu einer Art von Geistesepidemie wurde, wie es die Kinderkreuzfahrt, der Geisteswahn u. a. gewesen waren.

Wir lassen nun einige Angaben über die Menge und Schauplatz der Hexenbrände folgen, die natürlich sehr unvollständig sind und nur einen kleinen Theil der gesammten Morderei umfassen.

Im Jahre 1551 waren in der kleinen Stadt Zudmantel in Schlesien acht Henker des Bischofs von Breslau reichlich beschäftigt.

Zu Rottweil in Schwaben wurden von 1561 bis 1648: 118 zu Nördlingen von 1590 bis 1593: 35, zu Offenburg in den Jahren 60, zu Windheim im Jahre 1596 23, zu Freiburg im Breisgau 1579 bis 1611: 34, in der haitirischen Grafschaft Werdenberg 1589 bis 92 an sieben Gerichtstagen 48, zu Ellingen 1590 in 6 Monaten 65, am Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts in der Grafschaft Henneberg 144, zu Thann im Elsaß 1572 bis 1620: 152, in Schlettstadt 1629 bis 32: 72, in Queblinburg 1589 an einem Tage 15, im Fürstentum Reisse 1640—51 an tausend Hexen verbrannt.

Büdingen in der Grafschaft Isenburg hatte 1633 64, 1634 50 Hexenbrände, Dieburg im Bistum Mainz 1627 deren 12, Georgenthal in Sachsen-Gotha hatte 1670 bis 75 38 Hexenprozesse, Salzburg im Jahre 1678 einen solchen gegen 97 Personen, welche eine Kinderpest herbeigeführt haben sollten. Zu Regensburg wurde im Jahre 1595 ein Mädchen verhungern, das angeklagt war, Missethaten

in Folge dessen die Angeberin enthauptet und sechs Frauen verbrannt wurden, nachdem sie der Henker mit glühenden Zangen gerissen, eine Frau starb im Kerker.

In England wurden seit Heinrich VI. mehrere einflußreiche Personen durch Anklagen auf Hexerei beseitigt. Unter Heinrich V hob man die Hexenprozesse auf, stellte sie aber unter Elisabeth wieder her und schlachtete diesem Wahne manches Opfer (1576 in der Gesellschaft Essex 17). Im englischen Nordamerika wurde bis Ende 17. Jahrhunderts gebrannt.

In Schottland wurden 1662 mehr als 150 Hexen angefaßt, 1664 in Leith deren neun und 1678 wieder neun verbrannt. James Stuart und ihr Sohn Jakob I. waren eifrige Hexenverfolger. Der Hexenjäger Matthias Hopkins brachte seit 1645 in England und Schottland über 220 Weiber auf den Scheiterhaufen, bis ihn das Volk selbst Hexenmeister umbrachte.

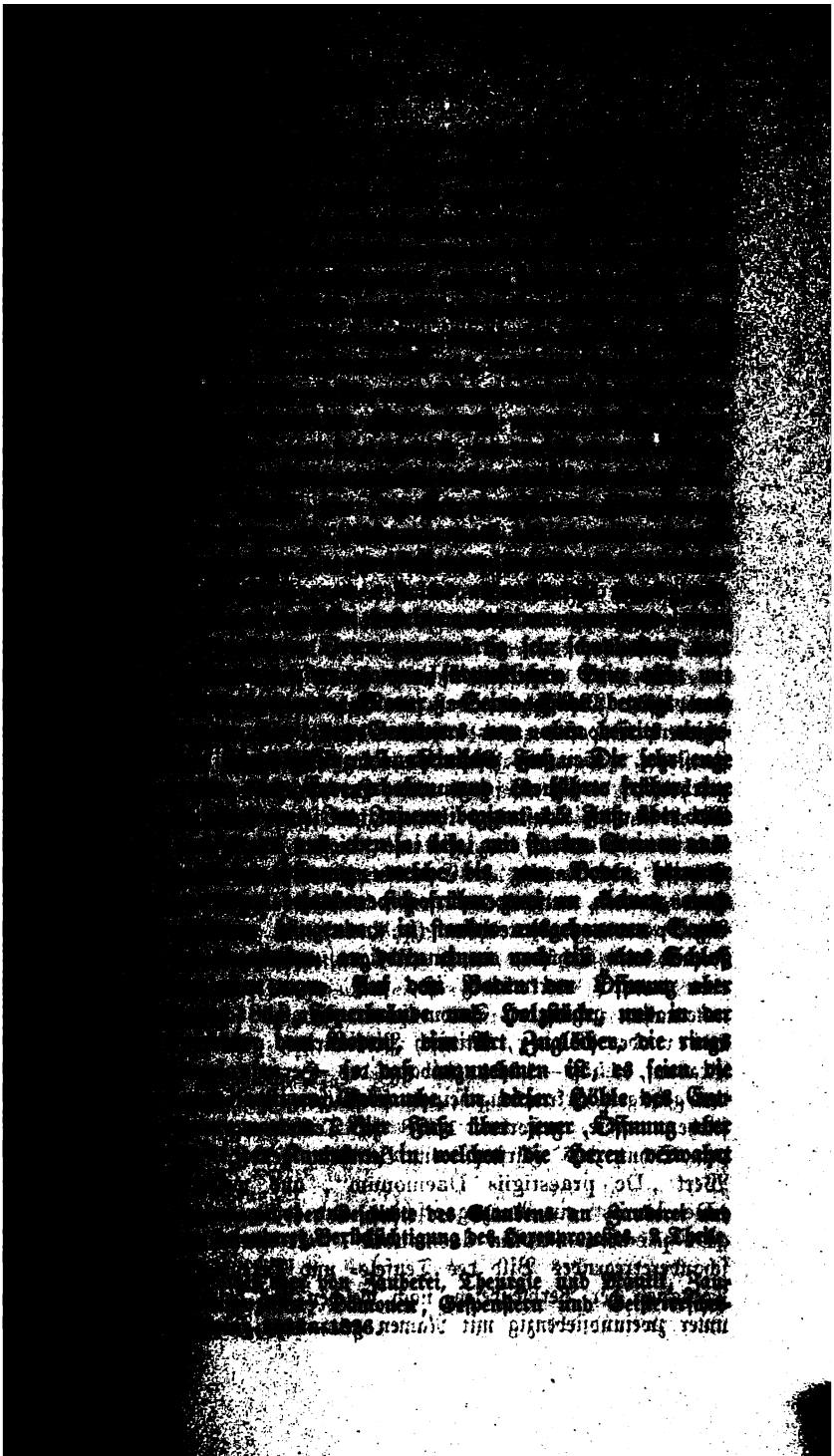
Zu Szegedin in Ungarn wurden 1728 dreizehn Hexen lebend verbrannt, von denen eine auf der Hexenwaage — ein Lot schwer gefunden worden.

In der Diözese Como gab es im sechszehnten Jahrhundert jährlich über hundert Hexenbrände. 1629 wurden in Bormio 34 Hexen hingerichtet.

Zu Carcassonne in Frankreich verurteilte man schon 1320 1350 über 400 Zauberer und verbrannte über die Hälfte davon. Unter Franz I. wurden angeblich 100.000 Personen wegen Hexerei verurteilt; unter Heinrich II. verbrannte man 1549 zu Nantes auf ein sieben Hexenmeister; unter Karl IX. starben ebenfalls manche dieser Art. Ein Verurteilter gab damals um den Preis der Gnädigung die Zahl der Hexen in Frankreich auf 300.000 an. Unter Heinrich IV. wurden 1609 in Navarra 600 Wästen wegen Hexerei verbrannt.

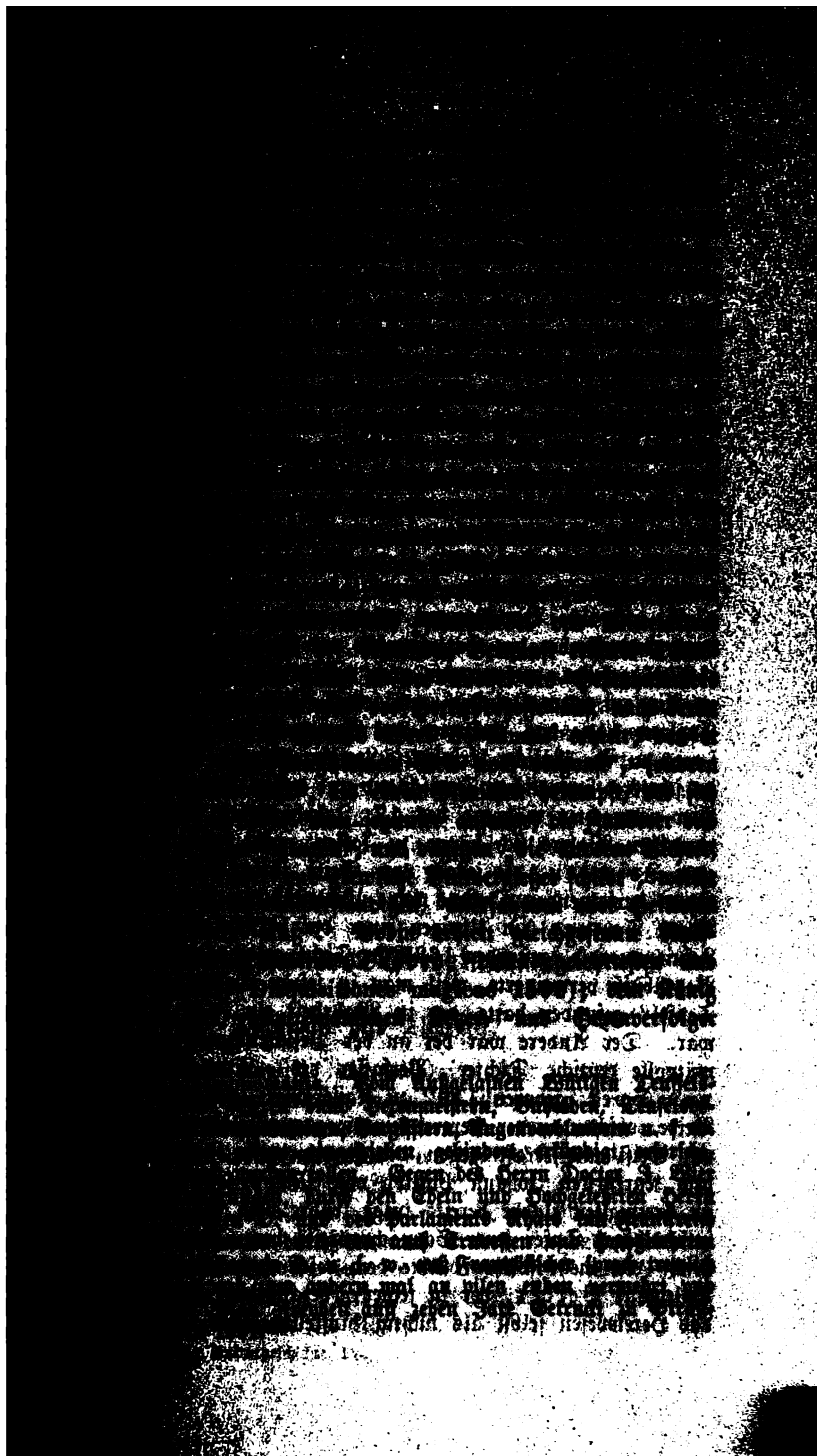
In Spanien wüthete die Inquisition gegen die angeblichen Hexen und Zauberer ebenso eifrig wie zu gleicher Zeit gegen die Ketzer. 1512 ließ sie zu Calahorra über dreißig Weiber verbrennen; in Navarre wurden 1527 deren 150 mit Kerker und 200 Peitschenhieben bestraft, weil sie auf Geheiß des Satans einige Personen vergiftet hätten. Logroño 1507 über 30, 1527 noch 150 und 1610 neben 34 Ketzer wieder 18 Zauberer verbrannt, welche angeblich einer Sekte angehört hätten, die den Teufel anbetete, und die von Diesem (!) geführte Messe (!) anhörrte, wozu noch viel weiterer Unsinn kam, über welchen Florentino weitläufig berichtet. Auch in den Niederlanden wüthete spanische Inquisition gegen Hexen so lange sie dort zu gebieten hatten.

In Schweden, wo die Hexenverfolgung zuletzt einbrang, wurden 1670 zu Mora 72 Weiber und 15 Kinder wegen Zauberei verurteilt. Es ist bei diesen Angaben nicht zu übersehen, daß die Hexen

und gefoltert wurden, und zu welchen man mittels einer hölzernen Treppe gelangte. Sie bestanden aus drei engen Löchern, mit keiner andern Öffnung als einer zwei Zoll breite zwischen den Steinen. Dagegen sind noch Reste dicker, hölzerner Nägel und Eisen beschlagener Thüren, sowie starker Ringe, Ketten erhalten und in einer Kammer überdies ein schwere mit einem starken eisernen Ringe daran. Unter dem Schutte- und Abbruch des Thurms wurden, kaum einen Fuß unter dem Boden, Menge Menschengelbeine und Schädelstücke mit deutlichen Brandmarken gefunden. Nach den vorliegenden Akten wütheten in den Jahren 1661 und 1662 furchtbare Hexenprozesse in Lindheim, wo der Unterbeamte Geiß, ein roher Soldat aus dem dreißigjährigen Krieg, 30 Personen, Männer und Weiber, (welche fast den zehnten Theil der Bevölkerung des Ortes bildeten) als Hexen verbrennen ließ. Kinder waren in die Sache verwickelt, kamen aber mit dem Leben davon weil die Universität Rinteln sie freisprach. Als der gewaltthätige eben wegen Erpressungen entlassen war, stürzte er 1666 in Beise einer entpurrungenen Hexe mit dem Pferde in einen Graben und den Hals.

So tief eingefressen hatte sich die Pest des Hexenwahns in die europäische Menschheit, daß es Jahrhunderte bedurfte, bis eine schiedene Opposition nur auftreten durfte, und wieder Jahrhunderte bis sie siegte. Seit der Bulle Innocenz VIII. war es ein deutscher gelehrter, der zuerst gegen die Hexenprozesse auftrat, nämlich Molitor in Konstanz; ihm folgten seine italienischen Berufe Alciatus und Ponzinibius, dieser in seiner 1515 erschien Schrift „de Lamis“. Erasmus äußerte sich satirisch gegen Hexenglauben, entschiedener noch der selbst als Schwarzkünstler und Agrippa von Nettesheim (s. unten), in größtem Maße als Freund und Schüler, ein im übrigen unbekannter Gelehrter, der eben dadurch merkwürdig ist, daß er es trotz unberühmten unternahm, gegen den Strom seiner Zeit zu schwimmen, — 3. Hier oder Weier, latinisch Piscinarus, geboren 1515 zu O. Brabant, 1550—1564 Leibarzt des Herzogs von Kleve, wo der geistigen Erkrankung seines fürstlichen Beschützers als Herr fliehen mußte, gestorben 1588 zu Tiedlenburg, wo er Arzt und den Schutz des Fürsten von Bentheim genoß. Er schrieb 15 Werk „De praestigiis Daemonum“, aus welchem unter dem „De lamis“ ein Auszug erschien, und später folgte das vrollh „De pseudomonarchia daemonum“. Er entrollte in dem leha schaudererregendes Bild des Teufels- und Hexenwahns und besch Fantastien der Verblendeten, nach welchen das gesammte Heer de unter zweihundsebenzig mit Namen genannten Fürsten 7.405.92

Torresblanca, in dessen Werk „*Magia*“ (1613), dem oben geschilderten blutgierigen Kriminalisten Carpozov (1648—50), der selbst über hundert Hexen verurteilte, u. A.; ja noch im 18. Jahrhundert verfolgten Hirnverbrannte Köpfe denselben Wahn.

Es waren indessen blos sieben Jahre vergangen, bis Bodin widerlegt wurde, und zwar diesmal von einem bedeutenden Schriftsteller, der gleich Weier die dämonischen Überreste dunkler Zeiten lähn warf. Es war der berühmte französische Moralphilosoph Michel de Montaigne (geboren 1533, gestorben 1592), der in seinem Werk *Essays* (III. Buch, 11. Kapitel) unter vielen anderen Gegenständen des Aberglaubens und der Beschränktheit auch das Hexenwesen angriff, das er durchweg von Träumen kranker Fantasie und von den Qualen der Folter ableitete. Es mochte dem wackern Manne noch so sehr an Tief und Originalität fehlen; an natürlichem Verstande und hellem Blick hat er die gesammte Doktoren- und Professorenzunft seiner Zeit, welche tief im Teufelswahne stak, hinter sich gelassen. Unter seinen Landsleuten wirkten in gleichem Sinne Charron, La Bruyere, Bayle u. A. und ihre Bemühungen wurden noch im siebenzehnten Jahrhundert durch das Verbot der Hexenprozesse von Seiten des Ministers Colbert (1672) gekrönt, worauf nur noch wenige Verurteilungen (die letzte 1731 zu Aix an einem Jesuiten und seiner Geliebten) stattfanden. Auch in England hatte das Auftreten des Arztes Webster (1673), Hutchinsons u. A. ähnliche Erfolge. Langsamer ging der Sieg der Vernunft im schwerer beweglichen Deutschland und dessen Nebenländern von Statton. Hier vermochten während des 17. Jahrhunderts blos zwei Gegner des traurigen Wahns sich hören zu lassen, und zwar merkwürdiger Weise zwei Jesuiten, die jedoch von Seite ihres sonst so eifrig Hexer und Hexen verfolgenden Ordens keine Unterstützung fanden. Der Eine war Adam Tanner (im Übrigen einer der berühmtesten Schriftsteller des Jesuitenmoral), gestorben 1632 in Tirol, wo man ihm ein christliches Begräbniß verweigerte, weil man in seiner Tasche einen „eingespennten Teufel“ gefunden hatte, der in Wahrheit ein Floh in einem Mikroskop war. Der Andere war der an der Jesuitenmoral nicht theilnehmende miltvolle deutsche Dichter (Verfasser der „*Trutz-Nachtigall*“) Friedrich von Spee (geboren 1592 zu Kaiserswert, gestorben 1635 zu Linz bei Weide, obchon an der Hexerei keineswegs zweifelnd, predigten und kämpften mit Geist und Kraft gegen die Hexenprozesse, und der Letztere auch dem Kurfürsten Johann Philipp von Mainz, das graue Haar, das im dreißigsten Jahre bereits trage, rührte vom Schmerze über die unschuldigen Opfer jener Schmachprozesse her. Sie hatten wenig Erfolg. Nicht viel mehr solcher blühte dem reformirten Prediger zu Amsbach Balthasar Becker, der in seiner „*bezauberten Welt*“ (1691—1692) das Hexenwesen selbst als nichtig hinstellte, aber von seiner Sym-

Die Astrologie oder Sterndeuterei, die zubringliche De der Astronomie, scheint zwei Gestalten angenommen zu habe populäre und eine gelehrt sein wollende. Die populäre Af die noch fortwährend in unseren Kalendern spukt, beschränkt sich zu orakeln, welchen Charakters die Menschen seien, je nachden dem oder jenem der zwölf Zeichen des Thierkreises geboren, u für Schicksale ihrer warten, auch zu welchen Krankheiten sie neigen So wurden z. B. die im Stier Geborenen zum Gisttode ode andern Morde, die im Krebs Geborenen zur Schwindsucht u. s. urteilt. Die angeblich gelehrte Astrologie dagegen beruht au nomischen Grundlagen, und zwar in der hier zu berücksichtigent auf dem Ptolemäischen Weltssystem, wie es verchristlicht ausgemalt Um die Erde stellte man sich zunächst die Sphäre des Wassers der Luft, dann des Feuers vor; dann folgten die Bahn des 1 des Merkur, der Venus, der Sonne, des Mars, des Jupiter Saturn, hierauf das „Firmament“ mit den daran befestigten Fix über diesem der „Krysthallhimmel“ und zu oberst der eigentliche mit der Dreieinigkeit, den Engeln, Heiligen, Seligen u. s. w. Firmament nun theilten die Astrologen nach den Zeichen des Thi in zwölf sogenannte Häuser, jedes zu dreißig Graden und jede in drei „Angesichter“, jedes zu zehn Graden der Kreislinie des zontes. Das erste Haus, welches stets da angenommen wurde, erste Thierkreiszeichen, der Widder stand, bestimmte die Schick Menschen, die sich auf sein Leben, das zweite, das des Stier welche sich auf seine Güter bezogen; die übrigen betrafen die Ges Eltern, Kinder, Mißgeschick, Heiraten, den Tod, die Religi Reisen, die Macht, das Glück und die Gefangenschaft. Je nachb zur Zeit der Geburt eines Menschen die Häuser, d. h. also die des Thierkreises am Himmel gestellt und die Planeten auf dieselb theilt waren und wie letztere gegen einander standen, was n „Nativität“ nannte, wurde durch allerlei Kombinationen und nicht frei von Willkür, das Schicksal des Betreffenden bestimmt. jedes Gestirn hatte seinen Einfluß auf das Temperament des M ja auf dessen einzelne Körpertheile und Krankheiten, auf die als Heilmittel derselben, auch auf die Thiere, und so auch jeder den seinigen auf jedes der zwölf Häuser. Die Sonne in den Zu z. B. machte den Menschen schön, mitleidig, weise, aufrichtig, r und wenig um seine Güter besorgt. Regirte Saturn, so wu Neugeborene hochmüthig, eigensinnig, boshast; er aß wenig und tr liebte seine Familie nicht sehr, fiel in Magerkeit, Blässe, bekam entzündung, Wassersucht oder Podagra u. s. w. Aber nicht ur Geburt, sondern zu beliebigen Zeiten gestatteten sich die Astrolog Schicksal nicht nur einzelner Menschen, sondern ganzer Staaten

er für seine meist verfehlten Weissagungen vielen Spott, obſchon ſogar Päpſte ehrten, die ſeiner Schwindelei ergeben waren, und ihn ein Biſtum zu Theil wurde. Er ſtarb 1558 in Rom. Ein Aſtolog war Stöfler (geſtorben 1531), welcher im Jahre 15 das Jahr 1524 eine Sintflut proſezeitete, worauf in demſelben Meerküſtenbewohner ihre Heimat verließen und der Präſident A. Toulouſe ſich eine Arche bauen ließ. Als die Flut nicht kam, behaupteten die Theologen, die Tränen der Bußfertigen hätten ſie verhindert. ſtarb, ohne es vorauszuahnen, durch Blücher, die von einem heftigen Geſtelle auf ihn herabſtürzten. Ein Anderer, Johannes Cario, 1499 zu Bietigheim in Württemberg, war ſeit 1522 Hof-Aſtolog und Kalendermacher in Berlin. Der abergläubige Kurfürſt Joach Brandenburg ließ ſich ſelbſt von ihm in der Aſtologie unter ſeinen Proſezeiten waren entweder in der Lage der Zeit oder begründet oder — trafen nicht ein. Ein ſonderbarer Zuſall indaß er, der (als eifriger Katholik) Luthers Verbrennung verkündete auf das Jahr 1693 den Antichriſt verlegte, vorausſagte, im Jahr werden „große und wunderbare Veränderungen und Zerſtörung fallen“ (wir leſen dieſes in einem 1787 erſchienenen Buche, deſſen ſich über dieſe Weiſſagung luſtig macht!). Ebenſo ungeſchickt die Zukunft, beurtheilte er die Vergangenheit, indem er eine von wimmelnde Chronik ſchrieb, zu deren Verbeſſerung ſich ſonderbarer Melancthon hergab. Den Dichter Heſiodos z. B. nennt er „einen Herrn des Tempels am Helikon“, der hundert Jahre nach Homer habe. Seine Trunkſucht brachte ihn ſchon mit vierzig Jahren in den Grab. Einen berühmten Namen als die Genannten erlangte der jüdiſche Aſtolog Michael Notre-Dame, genannt Noſtradamus, in der Provence geboren, Sohn und Enkel von Sterndeutern, den ſahnen Juden geweſen. Seinen Beruf, den ärztlichen, vernachläßigte zu Gunſten ſeines Aberglaubens, erregte jedoch mit letztem ſelbſt die merkwürdigkeit des Königs Heinrich II., der ihn 1555 nach Paris ſchickte. Selbſt den kaiſerlichen Prinzen Deutschlands mußte er die „Räthſel“ ſtellen. Er weiſſagte in möglichſt dunkeln Ausdrücken, aus denen Alles deuten ließ, und zwar meiſt in Verſen. Ohne etwas Werraten zu haben, ſtarb er 1567 und vererbte ſeine Narrheit auf ſeinen Sohn Caſar, welcher die Verbrennung einer Stadt weiſſagte und ſelbſt anzündete, um recht zu haben, wofür er das Leben verlor.

Wie unzerſtörbar die menſchliche Thorheit iſt, zeigt der Umſtand, daß ſogar nach den Entdeckungen eines Copernicus und während jenen eines Kepler und Galilei der Unſinn der Aſtologie noch g David Herrlich, genannt Herlicius, geboren 1557 zu Zeitz, bald Lehrer, gab ſeit 1584 aſtologiſche Kalender heraus und ſogar Profeſſor der Mathematik in Greifſwald. Er proſezeitete den

er Türlen, verlor aber das hauptsächlichste seiner 52 Werke durch Brand und starb 1636 in Stargard. Von dem noch spätern Stern-Andreas Goldmeier aus Gunzenhausen, geboren 1603, der ohne wissenschaftliche Kenntnisse war, glaubte man während des dreißigjährigen Krieges in allem Ernste, daß er Gustav Adolfs Tod bei Lützen gesagt habe, und Kaiser Ferdinand III. ernannte ihn zum kaiserlichen Pfalzgrafen und mehrere Reichsstädte zu ihrem Kalendermacher; starb er 1664 arm im Spital zu Nürnberg. Hinsichtlich ist aus derselben Zeit die Hinneigung Wallensteins zur Astrologie und Treiben seines mit 2000 Thalern jährlich besoldeten Sterndeuters in Battista Zennò, genannt Seno oder Seni, aus Genua. — Papst Sixtus V. mit Bulle von 1586 die Astrologie verdammt, nicht aus Aufklärung, sondern aus Furcht vor Begünstigung der Magie derselbe, brachte keine Wirkung hervor. Mehr vermochte die Wissenschaft denn unter den Gebildeten nahm nach der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts, wol vorzüglich in Folge der Entdeckungen Newton's, der Abgang an die Astrologie ab, während hingegen die Ungebildeten noch in allen Ereignissen Erfüllungen der Orakel des Nostradamus zu wähnten, auf welche letzteren man so viel Gewicht legte, daß sie im Jahre 1781 vom Papste verdammt wurden, weil sie den Untergang des Papstthums verkündeten.

Reich der Astrologie reicht auch ihre noch unsinnigere und unedlere, als auf materiellen Erwerb gerichtete Schwester, die Alchemie, in Zeiten zurück; sie wurde jedoch später und langsamer ausgebildet; denn die Aufmerksamkeit der Menschen richtete sich später auf borgen Stoffe der Erde, als auf die offen strahlenden Gestirne des Himmels. Während daher die von uns geschilderte Periode bereits den Abgang der Astrologie enthält, umfaßt sie gerade die Blüthezeit der Alchemie. Obgleich diese letztere war entschieden, wie wahrscheinlich auch die Astrologie, durch Araber nach Europa gekommen, und zwar auf dem Wege über Spanien im zehnten und elften Jahrhundert. Es verbindet sich in ihr die Neugier mit der Habgier und Selbstsucht. Man ging von der Meinung aus, daß jede Substanz ihre eigenthümlichen Kräfte habe und suchte solche, nicht ohne arge Willkür, in allen bekannten Mineralien, Pflanzen und Thierstoffen, die Exkremente nicht ausgenommen, daher auch viele Dredapotheken herausgegeben wurden, welche diese Ansicht bekräftigten. Die Habgier lenkte dann natürlich die größte Aufmerksamkeit auf die Metalle. Der Araber Abu Musa Dschafar al Soffi, genannt Geber, welcher um 800 zu Sevilla lebte und nach ihm Albertus Magnus (Vb. III. S. 343), der erste europäische Alchemist, wenn bellus alchymiae von ihm herrührt, behaupteten, natürlich ohne eine Untersuchung, daß die Metalle, die jetzt als einfache Stoffe betrachtet werden, sämtlich aus Quecksilber und Schwefel beständen.

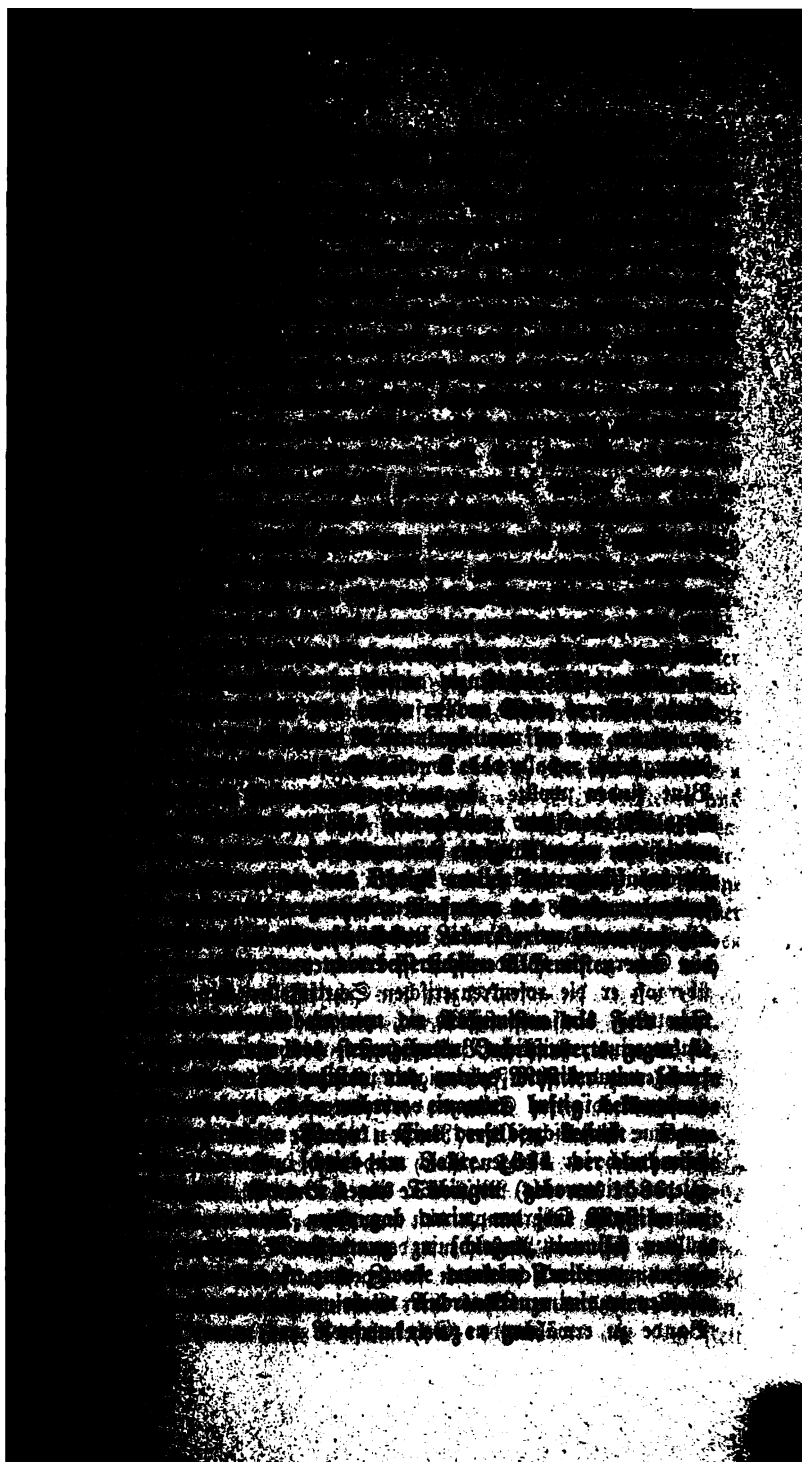
und sich untereinander nur durch verschiedene Grade der Mischung dieser Stoffe unterscheiden. Reiner roter Schwefel und Quecksilber sollten z. B. Gold, reiner weißer Schwefel und Quecksilber Silber, verdorbener roter Schwefel mit Quecksilber Kupfer, weißer Zinn und in fauler Erde Eisen, verdorbener schwarzer Schwefel mit Quecksilber Blei u. s. w. hervorbringen. Die Alchemisten traten auch insofern mit der Astrologie in Verbindung, als sie die sieben bekanntesten Metalle oft nach den sieben alten Planeten benannten und mit ihnen in Verbindung brachten. Das Gold entsprach der Sonne, das Silber dem Monde, das Quecksilber dem Merkur, das Kupfer der Venus, das Eisen dem Mars, das Zinn dem Jupiter und das Blei dem Saturn.

Das meiste Interesse unter den Metallen erregten aber von jeher das Gold und das Silber, und daher waren auch den Alchemisten die Mittel zur Herstellung dieser Stoffe, deren Einfachheit ihnen nicht bekannt war, die wichtigsten Aufgaben des Lebens. Den angeblichen Apparat, welcher Silber und andere Metalle in Gold verwandeln sollte, nannten sie „Roten Löwen“, auch „großes Elixir“, „großes Magisterium“ oder „rote Tinktur“. Was Silber herstellen sollte, hieß „Weißer Löwe“, „kleines Magisterium oder Elixir“ oder „weiße Tinktur“.

Da nun aber Gold und Silber dem Menschen nichts nützen ohne die Erfordernisse zu ungestörtem Genuß desselben, nämlich Gesundheit und langes Leben, so blieb die Alchemie nicht bei dem Zwecke stehen, die beiden edelsten Metalle anzufertigen, sondern verlegte sich zugleich auf die Mittel, den Körper gesund und bei langem Leben zu erhalten. Hierzu sollte der „Rote Löwe“ ebenso gut dienen, wie zum angegebenen Zwecke. Er sollte in aufgelöstem Zustande als Universalarznei unter dem Namen *aureum potabile* alle Krankheiten heilen, das Leben verlängern, ja sogar den Menschen verjüngen. Wenn er alle diese Aufgaben erfüllte, so hieß er der „Stein der Weisen“, und die nach ihm Strebenden, d. h. eben die Alchemisten, nannten sich „Adepten“. Indessen ist anzuerkennen, daß die Alchemie bei all' ihrer Thorheit, obschon wider Wissen und Willen der Adepten, zur später erfolgenden Ausbildung der heutigen Chemie sehr viele Anregung gegeben hat.

Viele Alchemisten, wie z. B. Raimund Lullus, der Anfangs des vierzehnten Jahrhunderts lebte, rühmten sich, wirklich große Quantitäten Quecksilbers in Gold verwandelt zu haben. Andere suchten ihr Aftermwissenschaft noch zu erweitern, indem sie z. B. das Problem aufstellten, durch alchemistische Prozesse einen Menschen (*homunculus*) hervorzubringen.

Wir wollen einige hervorragende Alchemisten und Goldmacher nennen. Aurelio Augurelli aus Rimini, geboren um 1454, schrieb lateinische Gedichte, deren eines, *Chrysopoia*, den Aberglauben feiert, dem er ergeben war, mit dem er es aber nirgendshin brachte. Bewegter als sein Leben

Diese Schrift leitete die angebliche Gesellschaft von einem 2 Namens Christian Rosenkreuz ab, welcher im vierzehnten und fünf Jahrhundert gelebt, sich nach dem heiligen Lande begeben, im Orient in geheimen Wissenschaften unterrichtet, zur Pflege derselben an Brüdern seines Klosters den nach ihm benannten Bund gestiftet habe; im Alter von 106 Jahren gestorben sei; 120 Jahre später habe seinem Grabe, das nach der Ordensregel geheim gehalten worden in einem Gewölbe prachtvoll eingerichtet gewesen sei, auf seinem schwarzen Leichnam ein pergamentenes Buch gefunden, welches die Fassung und Geheimnisse des Ordens enthalten habe. Eine gleichfalls anonyme Schrift „Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuzi“ (1616), spann diese Fabel noch weiter aus. Nun war jene verrannt in den alchemistischen Wahn, daß man das Erzählte für Blödsinn hielt und nun eine wahre Flut von Schriften erschien, in die Einen für, die Anderen gegen die angebliche Gesellschaft der Rosenkreuzer auftraten. Zu den Letzteren gehörten die Theologen, welche denselben ketzische Grundsätze, und die Mediziner, welche darin für ihren Zunftzwang witterten, während die Alchemisten, besonders Anhänger des Paracelsus, von welchem wir später mehr sagen, mit Eifer die Rosenkreuzer aufsuchten und ihre Verehrung vertheilten. Auch fehlte es nicht an Versuchen, das Symbol des Rosenkreuzes zu deuten, indem man darin bald die Heiligkeit, verbunden mit der Auferstehung, bald das von Christus am Kreuze vergossene rosenrothe Blut finden wollte, in welchen Spielereien sich besonders der Arzt Robert Fludd (1574 bis 1637) hervorthat. Erstautet von ihm wider Willen hervorgerufenen Kampf des Unsinns gegen Beschränktheit, wollte nun Andreä das gestiftete Unheil wieder gut, indem er mittels der unter seinem Namen erschienenen Schriften „Mythologia Christiana“ und „Turris Babel“ der Welt bekannt machte: es sei ein Scherz, die Bruderschaft sei erdichtet und existire nicht. Umsonst übergoß er die rosenkreuzerischen Schriftsteller mit der ganzen Laugelächter. Umsonst stiftete er, um die Gemüther auf andere Bahnen zu lenken, eine „christliche Bruderschaft“, welche die Religion von Aberglauben reinigen und wahre Frömmigkeit pflanzen sollte. Betrüger und Schwindler benützten die im Scherze verbreiteten Ideen und stifteten eine geheime Gesellschaft der Rosenkreuzer, welche sich zuerst am Rhein, dann auch im übrigen Reich und auch in Italien ausdehnte. Die Mitglieder reisten als Missionäre ihres Bundes, trugen geheime Abzeichen, gaben ihrem Oberhaupte den pompösen Titel eines Imperators an und hüllten sich nach Außen mit dem tiefsten Stillschweigen. Im achtzehnten Jahrhundert verschwanden sie jedoch nach und nach und vererbten Namen und einen Theil ihrer Geheimnisse auf einen von uns im nächsten Bande zu erwähnenden Geheimbund.

B. Allerlei Aberglaube.

Die übrigen Arten des Aberglaubens, denen in diesem Zeitraum gehuldet wurde, bilden ein wirres Durcheinander des buntesten Wahns, in welches nicht leicht Ordnung zu bringen ist. An die von den Alchemisten angestrebte mystische Veräufung der Mineralien erinnert zunächst eine solche der Pflanzen. Es gehören hierher besonders die sogenannten Alrunen, Hexenmännchen, Galgen-, Erd-, Gold- oder Glaskmännlein — aus den Wurzeln der Pflanze Mandragora oder Mandragola, auch der Bryonia (Baum- oder Hundsrübe) gefertigte, durch Zufall oder Kunst mehr oder weniger Ähnlichkeit mit einem zwerghaften menschlichen Körper darbietende Figuren, die man in den Häusern, bisweilen mit kostbaren seidenen Stoffen bekleidet, aufbewahrte, fleißig von Zeit zu Zeit badete und mit dem benützten warmen Wasser die Gegenstände besprengte, auf welche man eine Einwirkung erwartete. Man glaubte daß die Alrunen Glück bringen, Schätze heben, Krankheiten heilen, das Gelingen der Frauen befördern, das Absterben des Viehs und das Sauerwerden des Weins verhindern, Eintracht im Hause herstellen u. s. w. Dieser Glaube kam, nach einem Briefe von 1575, damals noch unter Vögern gebildeter Städte, wie z. B. Leipzig und Riga, vor, während doch schon 1280 Petrus de Crescentiis ihn als Aberglauben bekämpfte hatte. Bei den jüdischen Rabbinen herrschte er noch im achtzehnten Jahrhundert. Die thörichten Leute glaubten, daß die Alrunen unter den Galgen aus vergoffenem Urin oder Sperma gehängter Diebe entstehen und in männliche und weibliche zu unterscheiden seien. Wahrsagerinnen benützten sie ebenfalls. Um sie wirksam zu machen, waren allerlei abergläubige Manipulationen erforderlich. Ein Jude zu Metz besaß eine Alrunen in Gestalt eines Hahns mit einem Menschengesicht, welche nach seiner Aussage durch Mischung menschlichen Sperma's in ein Hühnerei entstanden sei und ihn reich gemacht habe.

Meist aus pflanzlichen Stoffen, doch mit Beimischung aller möglichen mineralischen und thierischen Ingredienzien, verfertigte man auch die Liebestmittel, wozu die Liebestränke, in denen das Blut eine große Rolle spielte, die Liebesäpfel, d. h. Äpfel, in welche man z. B. seine und der Geliebten Haare nebst Zaubersprüchen verschloß, und andere Thorheiten gehörten. Auch gab es allerlei Mittel, Menschen impotent zu machen und vergleichen. Beide Zwecke hielt man auch für erreichbar durch das sogenannte Nestelknüpfen, durch das Leiten des Urins über gewisse Kräuter u. s. w. Gegen verlorene Mannheit wandte man dagegen meist thierische Stoffe an, z. B. Fische, Eier, Hirschruthen, Hirschbrunst (d. h. die Giftmorchel, phallus impudicus) und Anderes, aber auch Quecksilber. Räuber bedienten sich, um Nachts ungehindert in die Häuser eindringen zu können, der abgeschnittenen Hand eines Gehängten, in welche eine aus dem Fett

eines Solchen gefertigte Kerze gesteckt wurde. Beim Anblicke dieses schauerlichen Leuchters sollte Alles unbeweglich bleiben. Aus Quecksilber verfertigte man auch Ringe, welche unsichtbar machen sollten.

Weit lächerlicher aber erscheint die damals häufig auftauchende abergläubige Beschwörung der Thiere, auf welche wir bei Anlaß der Ursachen der Reformation (oben S. 105) bereits hindeuteten. Der Bischof von Lausanne, Benedikt von Montferrand, lud im Jahre 1479 auf Bitten der Stadt Bern die Engerlinge wegen Verwüstung der Feldfrüchte feierlich vor sein geistliches Gericht nach Avenches, machte ihnen förmlichen Prozeß, wobei sie einen Advokaten als Verteidiger erhielten, und belegte sie endlich im Namen der Dreieinigkeit mit dem Kirchenbanne. Ebenso verfluchte 1516 der Offizial des Bischofs von Trosses in Frankreich alle Würmer, welche die Feldfrüchte verdauben, so auch die Offiziale von Lyon, Macon und Autun. In Burgund wurden auch einst die Fliegen, welche die Weintrauben ausfogen, vor Gericht geladen und in aller Form angeklagt, vertheidigt und mit dem Banne bestraft. Im Jahre 1520 wurden von den Richtern zu Glurns und Mals in Tirol die sogenannten Lutmäuse (Maulwürfe) von Stills wegen „Aufwühlung des Erdreichs“ dazu verurtheilt, in vierzehn Tagen die Äcker und Wiesen von Stills zu räumen, hinweg zu ziehen und in ewigen Zeiten nie mehr zurückzukehren; „wo aber eins oder mehr der Thierlein schwanger wär, oder Jugendhalber mit hinkommen möcht, dieselben sollen der Zeit von jedermann ain frey sichers Geleit haben vierzehn Tage lang; aber die so ziehen mögen, sollen in vierzehn Tagen wandern.“ — In der Provence faßte der Oberpräsident des Parlaments, Bartholomäus Chassonäus (geboren 1480, gestorben 1542) ein weitläufiges Gutachten ab, wie die damals grassirenden Heuschrecken vor Gericht geladen werden könnten, ob sie vor das weltliche oder geistliche Gericht gehörten und ob sie mit dem Banne belegt werden könnten, für welches Letztere er viele Gründe fand. — Auf Ansuchen des Rates von Uri in der Schweiz mußte 1521 der Kirchenpfleger Magnus Murer von St. Gallen den hier aufbewahrten Arm des heiligen Magnus nach Altdorf bringen, um mit dessen Hilfe die Engerlinge von den Feldern zu vertreiben. — Im Jahre 1559 wurde der Pfarrherr Daniel Greyßer in der Kirche zum heiligen Kreuz in Dresden während seiner Predigten durch die Engerlinge gestört, welche arges Geschrei erhoben und „ärgerliche Unkenfheit“ trieben, that sie deshalb in den Bann und gab sie männiglich preis, worauf der Herzog und Kurfürst August von Sachsen seinen Sekretär Thomas Nebel beauftragte, die Ruhestörer einzufangen und damit „solcher ärgerlichen Böglerlei und hinterlistigem Gekschirpe und Geschrei im Hause Gottes“ ein Ende zu machen. Endlich finden wir noch, daß im Jahre 1587 in der Gemeinde St. Julien bei Maurienne in Savoyen den grünen Fliegen (Verpillons) der Prozeß gemacht wurde. Es war jedoch

Die zweite benannte Gattung des Marschschnecken-
geschlechtes ist diejenige, welche sich durch einen
sehr hohen und sehr breiten Schneckengehäuse aus-
zeichnet, welches oben abgerundet ist und unten
in eine kleine Öffnung ausläuft. Diese Schnecke
ist sehr häufig in den Sümpfen und Wäldern zu
finden, wo sie sich meistens unter Steinen oder
andern Gegenständen versteckt hält. Sie frisst
von dem Moos, welches in diesen Orten wächst,
und von andern kleinen Thieren, welche sie
auffindet. Die Fortbewegung geschieht sehr
langsam, indem sie das Gehäuse mit einem
kleinen Saugnapf festsetzt, und dann mit
ihrem Körper vorwärts rückt.

Die dritte benannte Gattung des Marschschnecken-
geschlechtes ist diejenige, welche sich durch ein
sehr niedriges und sehr breites Schneckengehäuse
auszeichnet, welches oben abgerundet ist und
unten in eine kleine Öffnung ausläuft. Diese
Schnecke ist ebenfalls sehr häufig in den Sümpfen
und Wäldern zu finden, wo sie sich meistens
unter Steinen oder andern Gegenständen ver-
steckt hält. Sie frisst von dem Moos, welches
in diesen Orten wächst, und von andern kleinen
Thieren, welche sie auffindet. Die Fortbewegung
geschieht sehr langsam, indem sie das Gehäuse
mit einem kleinen Saugnapf festsetzt, und dann
mit ihrem Körper vorwärts rückt.

der Chilasmus, d. h. die Verkündung eines tausendjährigen Reichs des Glücks und Friedens, hatte im sechzehnten Jahrhundert ihren Propheten in Wilhelm Postel aus der Normandie, geboren 1510. Er wurde geistlich, lebte zu Paris als eine Art Gelehrter, trieb alle möglichen Fächer, begleitete einen französischen Gesandten nach dem Morgenlande, war dann Professor der Sprachen in Paris, was er aber bald aufgab, um sich ganz seinen Fantastien zu widmen, die auf eine Übertragung der Weltherrschaft auf den Papst und den König von Frankreich hinausliefen, weil der Letztere von Homer, dem ältesten Sohne Jafet's abstamme. Er bereiste, um für dieses Ziel Anhänger zu gewinnen, Italien, wo ihn die Inquisition drohte, entdeckte zu Venedig in einer Verschwiegerin die „neue Eva“, welche im Jahre 1556 das Menschengeschlecht von der Sinnlichkeit erlösen müsse, versuchte im Orient die Juden und Mohammedaner zu bekehren, starb aber, ohne daß etwas in Erfüllung ging, was er gewünscht, 1551 in einem Kloster zu Paris.

Der Glaube an die Möglichkeit eines Verkehrs zwischen der Menschheit und der Geisterwelt, die Nekromantie oder Magie im engeren Sinne, knüpft sich in der von uns dargestellten Zeit, soweit er aktive Zauberei und nicht bloß das passive Hexenwesen betrifft, größtentheils an die historische Person des vielgenannten und vielgezeichneten Doktors Faust, der sich nach der Volksfage des sechzehnten Jahrhunderts, dem damals spukenden Hexenglauben gemäß, dem Teufel verschrieb, mit dessen Hilfe üppig lebte und die tollsten Zauberrthaten vollführte, aber nach dem Tode der ihm bestimmten Zeit vom Satan jämmerlich umgebracht wurde — eine wahre Personifikation des damaligen Zauberglaubens, — dessen Geschichte jedoch für unsere Zeit nur noch in Bezug auf die durch ihn hervorgerufene poetische Literatur, von dem Volksbuche des Jahres 1575 an, bis auf Goethe's Titanenwerk und dessen Epigonen Interesse hat. Die Klasse des Aberglaubens, welche mit seinem Namen verknüpft ist, der Geisterwahn, bezieht sich bezeichnender Weise in der diesen Band einnehmenden Periode, derjenigen des Hexenwesens, fast ausschließlich auf den Teufel und dessen Heer, und nur als Gegensatz hierzu auf die guten Geister — fast gar nicht aber auf die Geister Verstorbenen (Gespenster) und noch gar nicht auf diejenigen Lebender (Doppelgänger), welche erst in der folgenden Periode spukten, nachdem das Reich des Satans und der Hexen seinen Kredit verloren hatte. Doch finden wir auch in unserer Periode bisweilen spukende Tödie, doch nicht sowol bestimmte Einzelne, als vielmehr ganze Schaaeren; so soll z. B. Anfangs des 17. Jahrhunderts der protestantische Pfarrer Lückau zu Rathenau an der Havel Nachts in der Kirche eine gespenstige Gemeinde und einen ihr predigenden Mönch getroffen, denselben aber siegreich vertrieben haben.

Der Faustische Geisterwahn des sechzehnten und siebenzehnten Jahrhunderts ist in unzähligen gleichzeitigen Zauberschriften dargestellt

bgehandelt, welche zu bedeutendem Theile als „Dr. Faust's dreifacher Hölzenzwang“, „der schwarze Rabe“, „Meergeist“ und dergleichen betitelt sind. Ein solches, die „schwarze Magie“, erschien unter dem Namen eines Jesuiten Fr. Serpentil zu Salzburg 1505 (wo es jedoch noch keine Jesuiten gab), ein anderes ohne Jahrzahl als „Wahrhafter Jesuiten-Hölzenzwang“ von dem Jesuiten Eberhard in Ingolstadt, ein drittes, „Magia rudinis“, von dem Augustiner Johann Koreureuther 1515 ohne Druckort. Diese Hölzenzwänge befaßten sich durchweg mit Beschwörung der Geister. Die menschliche Verrücktheit hatte deren ganze Heere erdichtet. Es gab nach ihr neun Klassen der Engel und ebensovielen der Teufel, die wieder in eine Menge Unterabtheilungen zerfielen. Es gab Geister der Planeten, der zwölf Himmelszeichen, der vier Elemente, der vier Jahreszeiten, Monate, Tage und Stunden. Selbst lentvolle Männer, wie ein Paracelsus, hatten sich förmliche Systeme der „Elementargeister“ geschaffen und glaubten an deren Existenz und Nutzen.

Die Namen dieser Geister waren genau bekannt, jedoch in verschiedenen Schriften verschieden. Man benutzte dazu die Namen der in der Natur vorkommenden Engel und Teufel, sowie erdichtete und solche des römischen Atertums. Man hielt dafür, daß diese Geister die Kräfte der „Geburt aller Stoffe der drei Reiche“ lieferten, und so führten dieselben wieder in die anderen abergläubigen Reiche, die Astrologie und Alchemie. Man fantasierte auch von Hültern der verborgenen Schätze, welche die Gestalt schwarzer Hunde oder Katzen, oder die von Kröten, Schlangen u. s. w. befaßen. Diese Schätze waren die Hauptsache, die bei der Benutzung der Geister in Betracht kam. Um sie zu erlangen, beschwor man die Geister mit allerlei Formeln, die aus lateinischen, griechischen, hebräischen, wie aus ganz sinnlosen und unverständlichen Wörtern und Silben zusammengesetzt und in den Büchern mit fantastischen Figuren vermischt und verziert waren. Beim Aussprechen dieser Formeln bekreuzte man sich; auch waren dazu Zauberkreise mit allerlei Figuren, eine besondere Kleidung (Mütze und Talar von besonderer Form und mit Zeichen bemalt), Zauberspiegel, Zauberruthen, sowie namentlich auch Räucherwerk sehr schwer zu bekommenden Ingredienzien erforderlich. Es fehlte auch nicht an Anleitungen, welche Tage und Stunden zur Geistercitation die günstigsten seien *).

Jene Zeit war auch reich an Erscheinungen von Teufeln, die man auf dem Felde, in den Häusern, in den Kirchen und überall sah, bald in wirklicher Teufels-, bald in Pferde-, Hunde- und anderer Gestalt, selbst geboren werden ließ, so 1595 zu Bacherach, wo ein Trunkenbold

*) S. das Nähere in Scheible's Kloster, 20. Zelle und in Forst's Zauber-
theater, 6 Bände, wo alle möglichen Zauberfiguren abgebildet sind.

zu seiner Frau sagte, sie habe den Teufel im Leibe, worauf sie auch ein drachenartiges Teufelswesen geboren, dieses aber seinen Vort umgebracht habe. Als beliebter Schauplatz von Teufelsge wurde das „Zauberland“ Spanien benützt, wo nach der Sage der zu Salamanca Vorträge über die „schwarze Kunst“ hielt und sich legt hinausgehenden Studenten als Honorar ausgeben hatte. D hatte jedoch die Geistesgegenwart, den Teufel — auf seinen E als den wirklich Rechten zu verweisen, entbehrte aber von nun Schattens. Ja, in einer akademischen Abhandlung behauptete Professor und Doktor der Medizin, Peter Lotichius zu Rinteln, in d Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts, der Teufel sei im Jahre 1 Triumpf zu Mailand eingezogen und habe dort als „Fürst von Me regirt. Spricht da nicht das Tollhaus vom Ratheber?

Ein noch intensiver religiöser, aus dem Mittelalter stammende glaube war der angebliche Besitz der fünf Wunden Jesu bei überaus f Personen. Am Ende des fünfzehnten und Anfang des sechzehnte hunderts erregte eine solche Stigmatisirte in Mittelitalien Aufsehen. Lucia, so hieß sie, 1476 geboren, von großer Schönheit, Rom und Viterbo Dominikanernonne und erhielt, — wie? wir natürlich nicht, — im Jahre 1496 die fünf Wundmale Christi fromme ob schon leichtfertige und prunklüchtige Herzog Hercules I. nach Ferrara ein, worauf ihm zu Gefallen der Papst Alexant sein Schwäher, 1501 ihre Übersiedelung dahin bewirkte, ob schon dies nicht dulden wollte. Hercules baute ihr zu Ehren ein neues und zeigte sie von da an jedem Fremden als eine Merkwürdigkeit seinem Tode wurde sie mißachtet und starb 1544; an ihrer Lei waren die vier Wunden der Extremitäten verschwunden und nur der Seite noch sichtbar (?). Es gab noch mehrere angebliche E sirte in jener Zeit, deren Zustand nach unserer Meinung stets auf Betrug oder Täuschung beruhte, und über welche des blindgl Görres „christliche Mystik“ nähere Auskunft ertheilen mag.

Zum Schlusse der widerwärtigen, dem Menschengenisse zur erreichenden Reihe abergläubiger Erscheinungen gedenken wir noch psychologischen Räthsel, welche uns in der Gestalt von Personen treten, die der Aberglaube, vermischt mit krankhafter Sinnlichkeit, zu wirklichen oder eingebildeten Mördern oder sonstigen Ver machte. Sie gehören zu den dunkelsten und unheimlichsten brechender Geschichte des Menschengenisses. Ein solcher entfesslich zu sein, von dem es wol stets unklar bleiben wird, ob er vom Aberg einen schenßlichen Thaten getrieben war oder denselben bloß als mantel zur Verübung derselben benützte, war der französische Gilles de Raval-Montmorency, Baron von Raiz oder Reiz, e im Kriege gegen England, an der Seite der Jungfrau von Orléans

The following information was obtained from the records of the
 Department of the Interior, Bureau of Land Management, at
 Washington, D. C., on the 10th day of May, 1934.
 The records of the Department of the Interior, Bureau of Land
 Management, at Washington, D. C., show that the following
 lands are owned by the United States Government:
 1. A certain tract of land, situated in the County of
 [County Name], State of [State Name], containing
 [Area] acres, more or less, and being more particularly
 described as follows: [Description of land]
 2. A certain tract of land, situated in the County of
 [County Name], State of [State Name], containing
 [Area] acres, more or less, and being more particularly
 described as follows: [Description of land]
 3. A certain tract of land, situated in the County of
 [County Name], State of [State Name], containing
 [Area] acres, more or less, and being more particularly
 described as follows: [Description of land]
 4. A certain tract of land, situated in the County of
 [County Name], State of [State Name], containing
 [Area] acres, more or less, and being more particularly
 described as follows: [Description of land]
 5. A certain tract of land, situated in the County of
 [County Name], State of [State Name], containing
 [Area] acres, more or less, and being more particularly
 described as follows: [Description of land]
 6. A certain tract of land, situated in the County of
 [County Name], State of [State Name], containing
 [Area] acres, more or less, and being more particularly
 described as follows: [Description of land]
 7. A certain tract of land, situated in the County of
 [County Name], State of [State Name], containing
 [Area] acres, more or less, and being more particularly
 described as follows: [Description of land]
 8. A certain tract of land, situated in the County of
 [County Name], State of [State Name], containing
 [Area] acres, more or less, and being more particularly
 described as follows: [Description of land]
 9. A certain tract of land, situated in the County of
 [County Name], State of [State Name], containing
 [Area] acres, more or less, and being more particularly
 described as follows: [Description of land]
 10. A certain tract of land, situated in the County of
 [County Name], State of [State Name], containing
 [Area] acres, more or less, and being more particularly
 described as follows: [Description of land]

Fünftes Buch.

Die Wissenschaft des Reformzeitalters.

Erster Abschnitt.

Die Wissenschaft der Natur.

A. Die Natur der Erde.

Eine der hervorragendsten Eigentümlichkeiten der „neuern Zeit“, deren Kultur wir uns beschäftigen, ist das Erwachen und Aufblühen der Naturwissenschaft, von welcher das Mittelalter nur schwache Ahnungen hatte. Dasselbe geht Schritt vor Schritt neben der Vernunft und dem allmäligen Verschwinden der von uns zuletzt geschilderten Verirrungen im Gebiete des Aberglaubens einher, gegen welche es in der That kein wirksameres Heilmittel giebt als die Naturwissenschaft. Je letztere stufenweise sich hebt, desto mehr sinkt der Aberglaube. So aber geht dem wissenschaftlichen Naturstudium, wie die liebliche Moräne der blendenden und erwärmenden Sonne, — die Begeisterung die Natur in Gedanken, Wort und Schrift. In keiner frühern Periode der Geschichte war diese Geistesrichtung so allgemein und beherrschte Konversation und Literatur, ja sogar größtenteils das Leben und Erden der Menschen so sehr, wie dies in den drei oder vier letzten Jahrhunderten in stets zunehmendem Maße der Fall war. Ja auch in der hier behandelten Periode reiste man nicht, wie in der Gegenwart, den Reizen der Natur um sie zu bewundern; man kannte überhaupt sonst kein anderes Ziel als um bestimmter Zwecke willen, wie der religiösen Feste und Wallfahrten, der politischen Versammlungen, der Kriegsführung, oder in Familienangelegenheiten, in kaufmännischen Geschäften, in solchen gelehrter Forschung u. s. w. Wol traten Gefühle für die Natur und Freude an derselben an

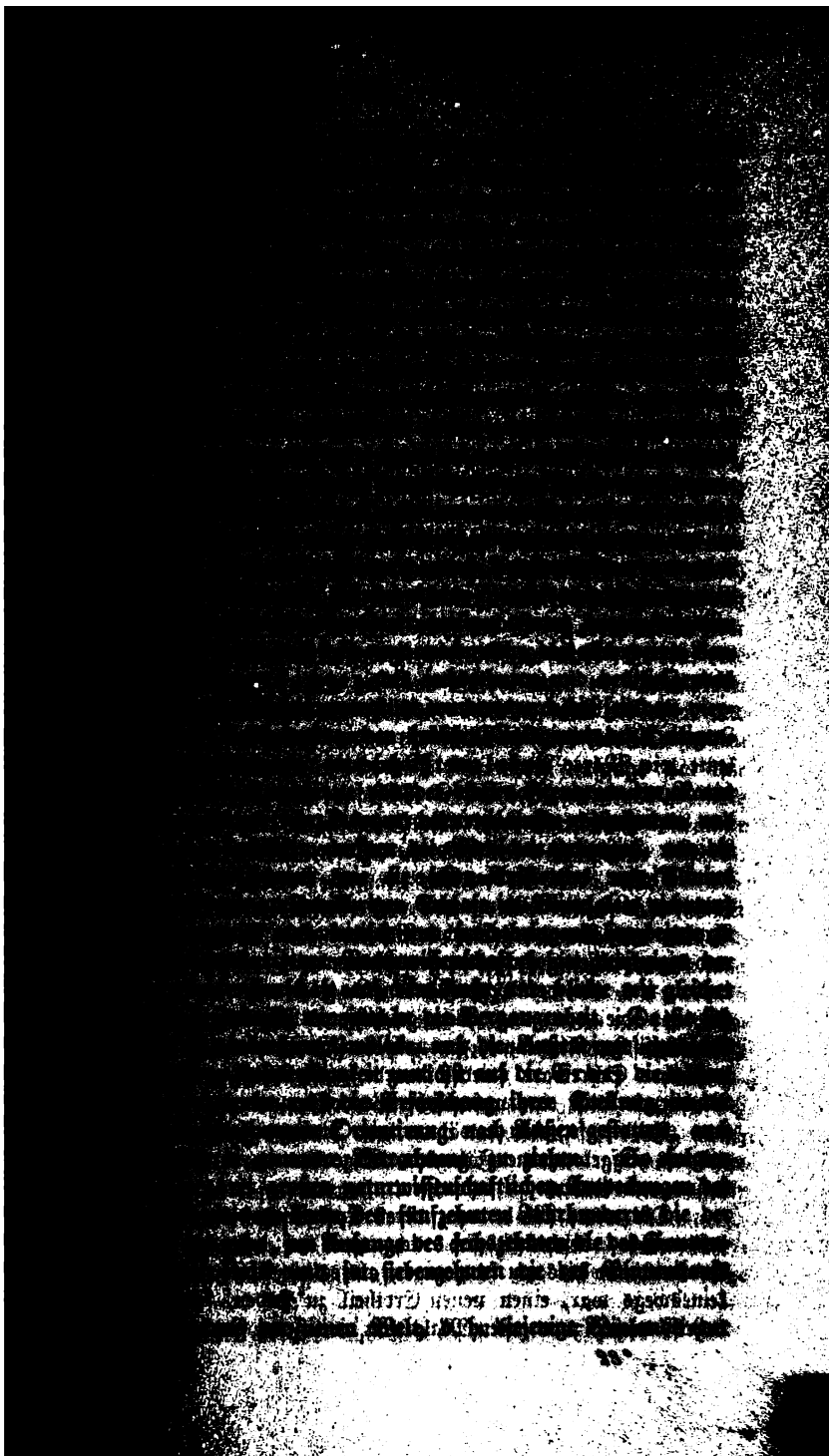

kriegerischen und politischen Bestrebungen ergebenen Römer für die Im großen Naturgebiete des Lucretius geht die Naturschildern philosophischer Speculation beinahe unter. Herrliche Vergegenwärt ergreifender Vorgänge und Zustände in der Natur finden wir epischen und lyrischen Dichtern Roms, wie auch bei Cicero und und in einigen Schilderungen der Geschichtschreiber, aber nicht in selbst und umfassender Weise. Die römischen Villen überboten in der ihrer Gebäude die Wirkung der sie umgebenden Naturschönheiten gar keiner Weise dagegen wirkte, so viel wir aus der römischen Entnehmen können, die außeritalienische Landschaft auf die Söhne dieses Volkes. Sie überschritten die Alpen und umschifften die Baa Galliens und Britanniens. ohne deren Reize in ihren Werken zu er (vergl. Bd. II S. 500).

Das Christentum an sich begünstigte die Freude an der nicht, welche letztere dem mystischen Charakter dieser Religion ei blos als ein Hinderniß des geistlichen Lebens erscheint. Die Eva und apostolischen Briefe enthalten keine Naturschilderungen. I begannen solche, veranlaßt durch das müßige Eremitenleben, bei den Vätern hervorzutreten, doch nicht zur Zufriedenheit der Kirchen, welche vielmehr auf verschiedenen Konzilien das „sündhafte Lesen kalischer Bücher“ (z. B. des Aristoteles) verpönten und mit Str drohten. Diese Stimmung der an der Spitze der Kirche Stehende ihre Wirkungen lange bewahrt haben. Nur spärlich entfaltete den europäischen Völkern des Mittelalters der Sinn für die Natur. Die Minnesinger und Troubadours, die Verfasser der nat Epen besangen einzelne Gegenstände der Natur, wie z. B. die die Nachtigall, den Morgenstern, die Sonne; die Auffassung einer schaft aber war ihnen noch fremd; der Hintergrund fehlte ihnen Burdhardt richtig bemerkt. Gleich den Römern zogen die deutschen auf ihren Wälschlandszügen gleichgiltig oder schon an den Gletsch Alpen vorüber und ließen sich vom See Como's und vom Golfe I weniger hinreißen, als von den Augen der dortigen Schönen; sel Kreuzzüge nach dem farbenreichen Orient hatten keine Schilderung Scenerien zur Folge.

Doch, die natürliche Empfänglichkeit des Menschen für sein gebung läßt sich nicht auf die Dauer unterdrücken. Mit der all Befreiung der Menschen vom kirchlichen Glaubenszwang und der Si ging ihre allmähliche Zurückführung zur Natur Hand in Hand. I Humanismus, so erwachte auch die Naturfreude zuerst in Italie schon zur Zeit der scholastischen Verhimmelung des Erdenlebens fromme Gemüther, wie Franz von Assisi, sich nicht hatten nehmen ihre Freude an der Natur auszudrücken. Als den Vater der Empf landschaftlicher Wirkungen können wir Den nennen, der zugleich der

nordamerikanischen Küste zwischen Boston und Neu-York) durch einen mannischen Seefahrer Leif Eriksson von Island und Grönland (Ende des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung (Bd. III. S. 10) war ohne Erfolg und fiel bald der Vergessenheit anheim, weil die Bewohner einem noch uncivilisirten, staatlicher Ordnung entbehrenden kalten Klima lebenden Volksstamm angehörten und daher für die Civilisation ungeeignet waren. Eine folgenreiche Entdeckung der neuen Welt konnte nur zu einer Zeit stattfinden, welche inhaltsschwere Errungenschaften des menschlichen Geistes auftauchen gesehen, und nur durch Männer, welche an diesen Errungenschaften theilgenommen hatten und von deren Bedeutung und Tragweite völlig durchdrungen waren. Als solche Errungenschaften müssen betrachtet werden:

1) die Zunahme der Kenntniß unseres Planeten und seiner Eigenschaften seit dem Zerfalle der bloß im Geisterreiche schwebenden Ideen im dreizehnten Jahrhundert, befördert besonders durch das deutsche Albert des Großen „kosmographisches Buch“, das englische Bacon „großes Werk“ und des französischen Vincenz von Beauvais „Naturspiegel“, in welchen zwar keine tiefen Forschungen und Entdeckungen, wol aber merkwürdige Betrachtungen über Höhe und Temperatur der Erde über Optik u. s. w. enthalten sind, —

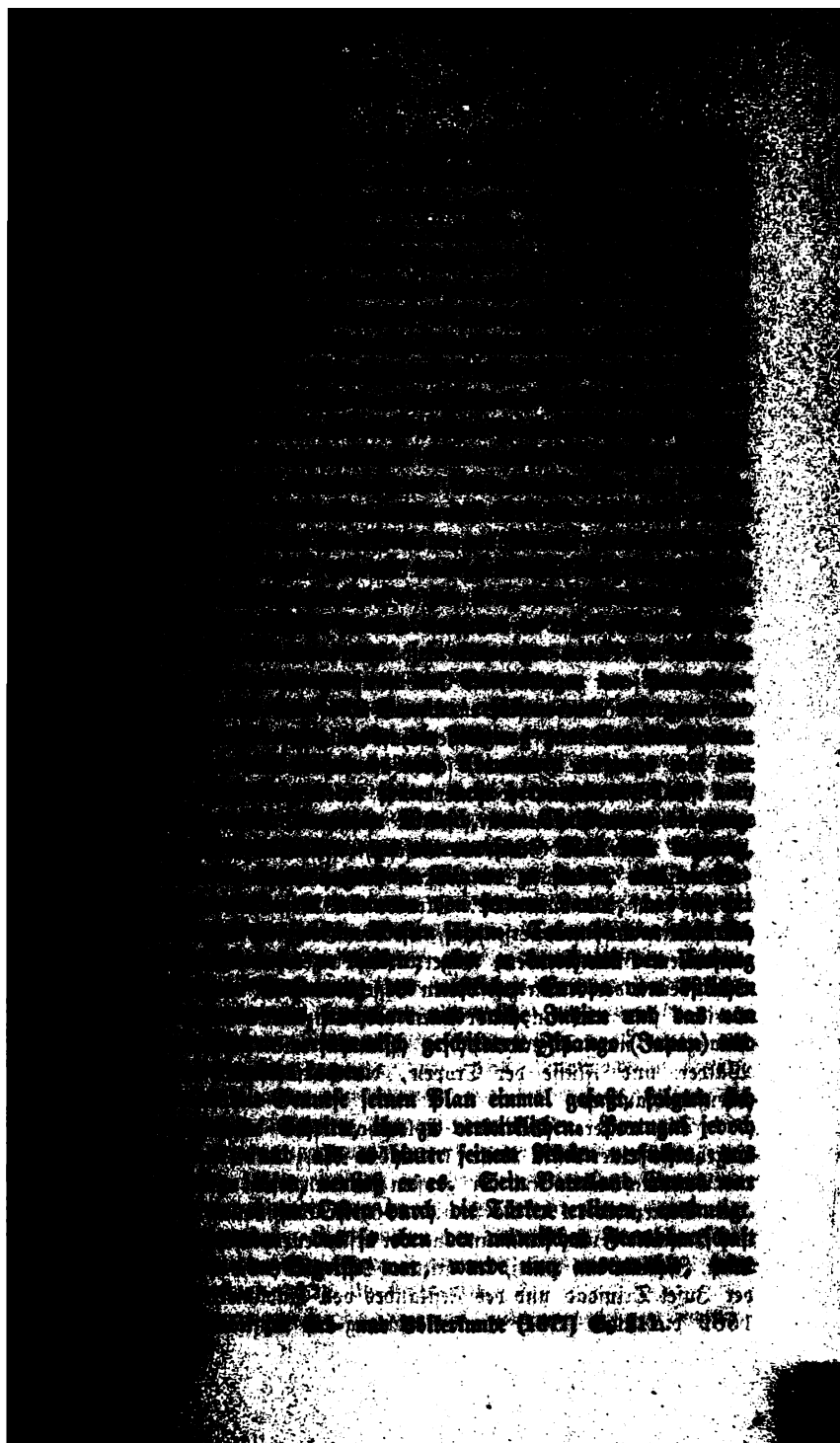
2) die Reisen, welche seit den mongolischen Eroberungen: Im Innern Asiens christliche Missionäre, wie Ruibrock (Rubruquis) und Leute wie Marco Polo und Abenteurer wie John Mandeville hin unternahmen (Bd. III. S. 358 f.), sowie im fünfzehnten Jahrhundert portugiesische Gesandte Pedro de Covilhã, der den sog. Priester Johannes in Äthiopien aufsuchen sollte, —

3) die von Flavio Gioja aus Amalfi (1302) nicht eigentlich sondern bloß vervollkommnete und längst vorher aus China durch Araber nach Europa gebrachte Benutzung der Magnetnadel als Kompaß und die gleichzeitig aufgekommene Anwendung des zeitbestimmenden Labium und der wegmessenden Logline, —

4) die von uns oben geschilderte Wiederherstellung der klassischen Altertümer, wodurch der Gesichtskreis der Menschen und ihre Schreibart veredelt wurde, was Alles durch die Erfindung der Buchdruckerkunst eine wesentliche Vervollkommenung erfuhr, —

5) die so eben erwähnte, in Italien gleichzeitig mit dem Humanismus aufgekommene Fähigkeit, Gegenstände in ihrer Gesamtheit zu fassen und denkend zu betrachten.

Die neue Welt nun, deren Entdeckung diese wichtigen Antriebe beförderten, beschränkt sich nicht nur auf den von Colombo entdeckten Erdtheil, und dies um so weniger, als es die Absicht dieses großen Entdeckers keineswegs war, einen neuen Erdtheil zu finden, sondern sie ist der Begriff dreier zum ersten Male von civilisirten Europäern mit B

Fahnen zuerst nach dem zukunftsollen Westen zu tragen. Es war das stolze Spanien, das den großen Mann lange hinhält, und das inquisitorische, seit einigen Jahren (s. oben S 234 ff.) mit ein Eifer Regier bratende Spanien, das auch in diesem Falle, wenn nicht die Inquisition selbst, doch einen Rat von geistlichen Gelehrten Nichtgelehrten nach Salamanca zusammenberief, um den Vorschlag des Seefahrers zu prüfen. Mit düntelhaftem Hochmuth blickten die auf ihn herab und vermaßen sich, ihn aus der Bibel und den Kirchen zu widerlegen. Lactantius und Augustinus marschirten als Autorität für die Unmöglichkeit der Antipoden auf, weil, wie jene Kirchenlichter, „Niemand mit in die Höhe gelehrten Weinen und herunterhängen Köpfe gehen, die Bäume nicht abwärts wachsen und es nicht an regnen und schneien könne (!) — auch unmöglich Völker existiren, die in der Stammtafel Noahs nicht enthalten seien.“ Selbst jene, diese Rohheit der Vorstellungen im Innern verlachten, betonten die Schwierigkeit und Länge der Reise. Diese Zämmlichkeiten und der gleichzeitige Maurenkrieg verzögerten die Entdeckung der neuen Welt um sechs Jahre. Endlich bewirkte Isabella's eble und strebende Seele das Schreiten zur That; dem Siege Spaniens zu sollte auch jener zur See, der Eroberung des europäischen Festlandes reichung des indischen (wie man glaubte) folgen. Sie begünstigte das um des Ruhmes und der Wissenschaft willen, — ihr roher Gatte Ferdinand ließ sich durch die Habsucht, scheinbar auch durch den Glaubenseifer. Es ist bekannt, wie elend die Ausrüstung dieser ersten Expedition in den offenen Ocean war. Drei winzige Schiffe und bloß eines bedeckt! Aber der Geist der Geschichte fuhr auf ihnen, und der schütterlichen Thatkraft des großen Mannes gelang die Entdeckung Indiens am 11. und 12. Oktober 1492. Eine neue Welt gieng den Europäern auf, und erst jetzt, da nie Geahntes und nie Gesehenes erstauenten Blicke blendete, steigerte sich die bereits erwachte Freude an den Schönheiten der Natur zur vollen Begeisterung für dieselben. Des Berichtes sind reich an Ausdrücken des Entzückens über den Himmel, Pflanzen- und Thierwelt, die Palmen und Flamingos, die Wälder und Flüsse der Tropen, die Harmlosigkeit des aufgefundenen Menschenstammes.

Die weiteren Schicksale Colombo's sind allgemein bekannt. Ergebnisse seiner ersten Reise (1492 bis März 1493) waren die Entdeckung der Bahama-Inseln und der großen Antillen Cuba und Haiti, der (25. September 1493 bis Juni 1496) die Auffindung der kleinen Inseln und Jamaika's und die Gründung der ersten europäischen Stadt in der neuen Welt, Isabella auf Haiti, der dritten (Mai 1498 bis 1500) die Entdeckung der Insel Trinidad und des Festlandes von Südamerika, der vierten (1502 bis Juni 1504) die Erforschung der Küste Central-Amerika's.

1. 1791. 2. 1792. 3. 1793. 4. 1794. 5. 1795. 6. 1796. 7. 1797. 8. 1798. 9. 1799. 10. 1800. 11. 1801. 12. 1802. 13. 1803. 14. 1804. 15. 1805. 16. 1806. 17. 1807. 18. 1808. 19. 1809. 20. 1810. 21. 1811. 22. 1812. 23. 1813. 24. 1814. 25. 1815. 26. 1816. 27. 1817. 28. 1818. 29. 1819. 30. 1820. 31. 1821. 32. 1822. 33. 1823. 34. 1824. 35. 1825. 36. 1826. 37. 1827. 38. 1828. 39. 1829. 40. 1830. 41. 1831. 42. 1832. 43. 1833. 44. 1834. 45. 1835. 46. 1836. 47. 1837. 48. 1838. 49. 1839. 50. 1840. 51. 1841. 52. 1842. 53. 1843. 54. 1844. 55. 1845. 56. 1846. 57. 1847. 58. 1848. 59. 1849. 60. 1850. 61. 1851. 62. 1852. 63. 1853. 64. 1854. 65. 1855. 66. 1856. 67. 1857. 68. 1858. 69. 1859. 70. 1860. 71. 1861. 72. 1862. 73. 1863. 74. 1864. 75. 1865. 76. 1866. 77. 1867. 78. 1868. 79. 1869. 80. 1870. 81. 1871. 82. 1872. 83. 1873. 84. 1874. 85. 1875. 86. 1876. 87. 1877. 88. 1878. 89. 1879. 90. 1880. 91. 1881. 92. 1882. 93. 1883. 94. 1884. 95. 1885. 96. 1886. 97. 1887. 98. 1888. 99. 1889. 100. 1890. 101. 1891. 102. 1892. 103. 1893. 104. 1894. 105. 1895. 106. 1896. 107. 1897. 108. 1898. 109. 1899. 110. 1900. 111. 1901. 112. 1902. 113. 1903. 114. 1904. 115. 1905. 116. 1906. 117. 1907. 118. 1908. 119. 1909. 120. 1910. 121. 1911. 122. 1912. 123. 1913. 124. 1914. 125. 1915. 126. 1916. 127. 1917. 128. 1918. 129. 1919. 130. 1920. 131. 1921. 132. 1922. 133. 1923. 134. 1924. 135. 1925. 136. 1926. 137. 1927. 138. 1928. 139. 1929. 140. 1930. 141. 1931. 142. 1932. 143. 1933. 144. 1934. 145. 1935. 146. 1936. 147. 1937. 148. 1938. 149. 1939. 150. 1940. 151. 1941. 152. 1942. 153. 1943. 154. 1944. 155. 1945. 156. 1946. 157. 1947. 158. 1948. 159. 1949. 160. 1950. 161. 1951. 162. 1952. 163. 1953. 164. 1954. 165. 1955. 166. 1956. 167. 1957. 168. 1958. 169. 1959. 170. 1960. 171. 1961. 172. 1962. 173. 1963. 174. 1964. 175. 1965. 176. 1966. 177. 1967. 178. 1968. 179. 1969. 180. 1970. 181. 1971. 182. 1972. 183. 1973. 184. 1974. 185. 1975. 186. 1976. 187. 1977. 188. 1978. 189. 1979. 190. 1980. 191. 1981. 192. 1982. 193. 1983. 194. 1984. 195. 1985. 196. 1986. 197. 1987. 198. 1988. 199. 1989. 200. 1990. 201. 1991. 202. 1992. 203. 1993. 204. 1994. 205. 1995. 206. 1996. 207. 1997. 208. 1998. 209. 1999. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589.

Sohn eines Gefährten Colombo's, erhielt schon als Student in Amerika gebrachten Indianer zum Sklaven, den er aber hergeben als Isabella die armen Roten nach ihrer Heimat zurückzusenden und begeisterte sich von da an für das Los jener Rasse, welche Nichtberücksichtigung in Noahs Stammbaum damals blutig büßte, indem man sie mit Hundten hegte, und in den Minen und unter den arbeiten und sterben ließ, während in Mexiko durch Cortez und durch Pizarro (s. Bd. III. S. 561 ff.) die hohe Kultur ihrer Genossen zerstört wurde. Las Casas war Zeuge dieser Greuel, 1502 mit Ovando nach Haiti fuhr, und wirkte für Abstellung bis zu seinem Tode im Alter von 92 Jahren als Bischof von in Mexiko. Nach seinem Zeugnisse haben die Spanier zu seiner Zeit in Amerika über fünfzehn Millionen Indianer ausgerottet, diesem Norden zu steuern, ehe die ganze Rasse vernichtet wurde, er auf das verzweifelte Mittel, statt ihrer die stärkere und weniger afrikanische oder Negerrasse, die übrigens schon vorher in Kleinasien nach Westindien eingeführt worden, zur dortigen Arbeit zu verwenden. Noch 1506 hatte die spanische Regierung, an deren Spitze der Kimenes stand, — aus Furcht vor Aufständen der Sklaven, Negerhandel verboten und nur in Spanien geborene und getaufte nach Westindien einzuführen gestattet; schon 1511 aber erlaubte der Katholische, Neger in Guinea zu kaufen! Und dies billigte La nach einigem Schwanken, 1517 ausdrücklich. So wurde er trefflichsten Motiven der Urheber einer der schändlichsten Anstalten, die die Erde besetzt haben. Als Schriftsteller schuf Las Casas immer noch ungedruckte „Geschichte Indiens“ (b. h. Amerika's), an der er 32 Jahre arbeitete.

Die Entdeckung Colombo's gab einen mächtigen Anstoß zur Erforschung der von ihm gefundenen Länder. Man mußte in kommen, in welchem Zusammenhange sie mit dem ersehnten Indien man ahnte noch nicht, welch' mächtiger Ocean dazwischen lag! Ei westliche Durchfahrt suchend, entdeckten die Venetianer Johann und sein Sohn Sebastian in englischem Dienste 1495—97 Neu und Labrador. Der nach Ostindien segelnde Portugiese Pedro Cabral fand, vom Winde westwärts getrieben, 1500 Brasilien, in demselben Jahre, einige Monate früher, ein Gefährte Colombo's, Pinzon, am Kap St. Augustin erreicht hatte, dessen Kuhn jenem Cabrals weichen mußte. Im Jahre 1525 war den gesammte Ostküste Amerika's bekannt, und erhielt ihren Sch als 1526 der Commendador Garcia de Loaysa noch das Ra entdeckte.

Aber weder nach dem großen Colombo, noch nach einem d geordneten Entdecker wurde der neue Erdtheil benannt, nachdem u

seit Balboa die Landenge von Panama überschritt (1513) und den Großen Ocean erblickte, als solchen erkannt hatte, sondern merkwürdiger Weise nach einem einfachen Seefahrer, wieder einem Italiener. Amerigo Vespucci, 1451 in Florenz geboren, kam im Dienste der Medici als Handelsreisender nach Spanien, unternahm seit 1495 Seefahrten, wurde mit Colombo in freundschaftlicher Weise bekannt, besuchte die von Diesem entdeckten Länder, sowie später Brasilien, schrieb mehrere Briefe an Lorenzo Medici und Andere über seine Fahrten, die durch eigenthümliche Zufälle bekannter wurden als die Berichte anderer Schiffer, wurde 1508 spanischer Reichspilote und starb 1512. Manche schreiben ihm die Entdeckung des Festlandes der neuen Welt zu, weil sich in einem seiner Briefe die Behauptung findet, selbes ein Jahr vor Colombo (1497) erreicht zu haben, — welche Stelle jedoch für eine Fälschung Anderer gehalten wird. Seinen Namen gab, ohne sein Wissen, Martin Walckemüller aus Freiburg im Breisgau, Lehrer zu St. Dis in Lothringen, 1507 in einer von ihm verfaßten Einleitung zur Kosmographie in der Form „Amerika“ dem neuen Erdtheile*).

Die erste Durchschiffung des indischen Oceans erfolgte erst nach jener des atlantischen, obgleich die Vorbereitungen zu jener den Entdeckungen Colombo's um Jahrzehnte vorausgegangen waren. Sie gingen aus von dem portugiesischen Infanten Heinrich dem Seefahrer (gestorben 1473), Sohn König Johannis I. und zielten auf die Umschiffung Afrika's.

Stufe für Stufe verfolgten die kühnen „Lusitaden“ (Lusitaner), wie sie ihr Landsmann Camoens besingt, jenes Ziel. Langsam, aber sicher, wich ein Vorgebirg Afrika's um das andere vor ihnen. Das erste große Resultat war die Entdeckung des südlichsten Raps durch Bartolomeo Diaz, (1487), der es Cabo tormentoso nannte, was aber der König Johann II. in „Cabo de la buena esperanza“ verbesserte. Und die „gute Hoffnung“ verwirklichte sich, als Vasco de Gama 1497 das stürmische Kap umschiffte und im folgenden Jahre glücklich Ostindien von Westen her erreichte, was Colombo von Osten her gehofft, aber nicht vermocht hatte.

Doch auch letzteres sollte gelingen, auch der dritte, größte Ocean, der Große genannt, den europäischen Kielen sich beugen. Seit Balboa ihn gesehen und in seine Fluten hineinwandelnd für Spanien in Besitz genommen, brannte der Abenteuertrieb nach seiner Durchschiffung. Der Portugiese Fernando de Magelhaens (spanisch Magellanes) betrat ihn durch die nach ihm benannte Straße zwischen Feuerland und Patagonien zu Schiffe 1520, durchfuhr ihn aber eigentümlicher Weise auf so snder Strecke, daß er vor den Marianen, vor Hunger fast sterbend, keine anderen Inseln als die zwei einsamen und winzigen Desventuradas fand. Aber schon auf der Mariane Zebu traf ihn der trozigen Malaien Mord-

*) Peschel, Abhandlungen S. 228 ff.

beil (oder vielleicht der meuterischen Genossen Dolch?); sein Verendete Sebastian del Cano, der 1522 in Spanien anlangte in Lohne das stolze Wappen eines Globus mit der Devise „Primus c dedisti me“ erhielt.

Auch der Eroberer Mejito's, Fernando Cortez, interessirte die Nugbarmachung des größten Oceans, namentlich da Kaiser K auf die Entdeckung einer kürzern Durchfahrt drang. Er korrespondirte Mejito aus 1527 über den Ocean mit den malaiischen Königen von wo Magellan gefallen, und von Tidor, der mit Cano ein Bündn den Koran beschworen. Im Suchen nach der nordöstlichen Dur fand Cortez Kalifornien. In den Jahren 1526 und 1528 durch Spanier Theile von Neu-Guinea und Neu-Holland im Jahre 1542 durch Gaetano die Sandwich-Inseln, 159 Menbana die nach ihm, oder auch Marquesas-Inseln genannten (und von seiner helbenmütigen Witwe weitere Inseln entdeckt, und be der „Stille Ocean“ (Pacifico), wie ihn Magellan genannt, laut ge worden. Aber er wurde nicht eine Domäne seiner Entdecker, au der in Ostindien herrschenden Portugiesen, — deren Geschicht Barros zuerst Polynesien als flnften Erdtheil zu betrachten schlug, sondern die germanischen Nationen machten ihn zu ihrem E erst Holland, für welches Houtman 1595 die damals spa Molukken eroberte, und Heemskerck 1596 einen Seeweg im A siens suchte, und dann England, dessen Seeheld Francis D der Überbringer der Kartoffeln nach Europa, seit 1567 bis zu Tode 1595, Spanien in allen Meeren zittern machte, währen Walter Raleigh 1584 die Kolonisation Nordamerika's mit Virg (dem Lande der „jungfräulichen Königin“) begann, worauf er I Thaten fortsetzte, seinen Ehrgeiz aber mit zwölfjährigem Kerker und mit dem Tode durch das Beil blühte.

So war im Laufe des sechzehnten Jahrhunderts die Erdboh bereits größtentheils bekannt, und es begannen Geographien aufzu welche die neuen Länderentdeckungen in sich aufzunehmen sich beeilten erste solche, welche sich bedeutenden Ruf erwart, war die unter den „Kosmographie“ erschienene des Sebastian Münster*) (geboren zu Ingelheim in der Pfalz, 1505 Franziskaner in Heidelberg, um Protestant, 1529 Professor der hebräischen Sprache in Basel,

---

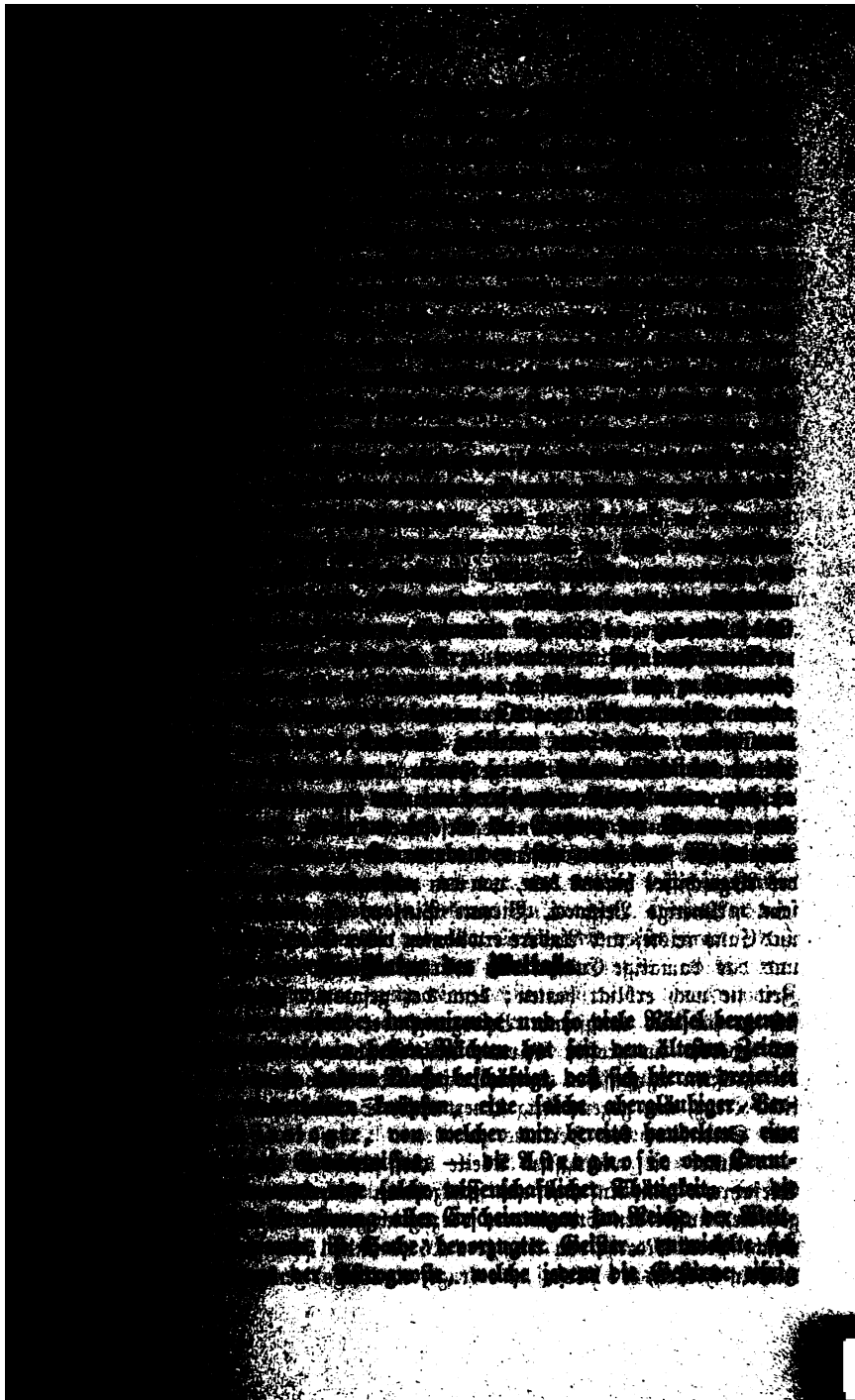
*) Cosmographia, Das ist: Beschreibung der ganzen Welt, Darinne Monarchien, Keyserthumben, Königreichen &c. Ursprung, Regiment, Reichth So dann Aller Bilder in gemein Religion, Gesäh, Sitten, Nahrung, & und Übungen, wie auch aller Ländern sonderbare Thiere, Vögel, Fisch, & Metall &c. Mit schönen Landtaffeln, auch der fürnemßten Stätten und S der ganzen Welt &c. Durch Sebastianum Münsterum. Basel. . . . .

[illegible]

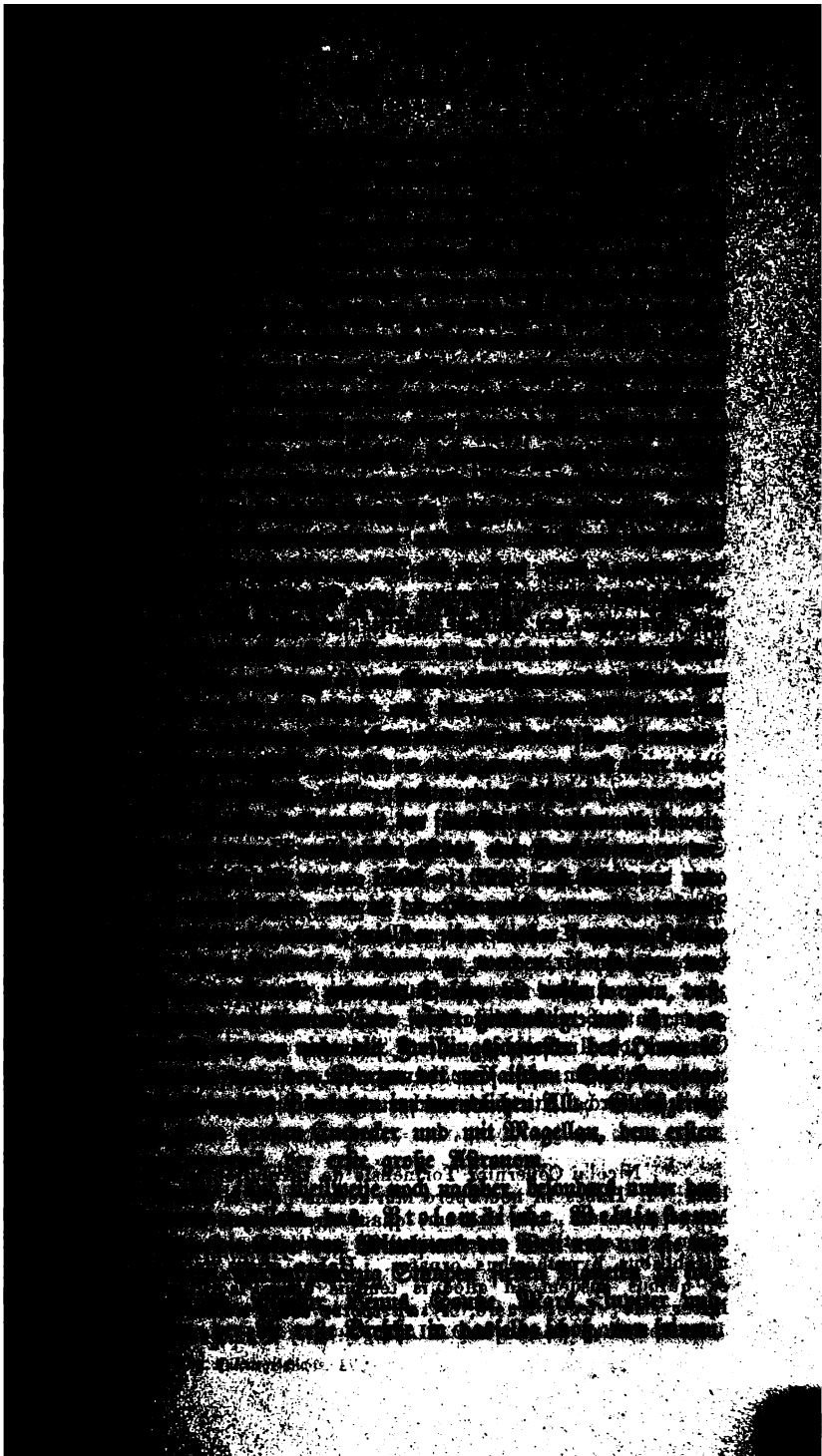
Eroberungen ferner Länder hießen, *Conquistadores* (immer *Er* selbst ausgenommen), als vielmehr die in ihrem Gefolge oder an eigene Faust mit anderen Schiffen reisenden friedlichen Gelehrten Geistliche und Ärzte. Hernandez, Leibarzt Philipps II. von Spanien sammelte naturhistorische Erzeugnisse Mexiko's und alte mexikanische naturgeschichtlicher Gegenstände und wirkte für Erhaltung der mexikanischen botanischen Gärten von Cuatrecasas, in Bezug auf welche bemerkt ist, daß vor der Entdeckung Amerika's keine europäischen botanische und zoologische Gärten von der Ausdehnung derjenigen alten Mexiko und Peru besaßen. An der Stelle des jetzigen Cuatrecasas legte der portugiesische Arzt Garcia de Orta einen botanischen an. In den Cordilleren Amerika's sammelte man eifrig Gebeine weltlicher Thiere.

Noch mehr Vortheil aber als der Naturgeschichte, brachten die Entdeckungen des sechzehnten Jahrhunderts der Physik, und wie wir sehen werden, der Astronomie. Schon Colombo machte interessante, bei seiner mangelhaften naturwissenschaftlichen Bildung noch unvollständige Beobachtungen über den Erdmagnetismus. Er nahm im Norden von Spanien nach Amerika Veränderungen in der Bewegung der Magnetnadel wahr, in der Temperatur der Luft, in der Beschaffenheit des Bodens. Die Magnetnadel wandte sich auf einer bestimmten Linie Nordosten nach Nordwesten, und jenseits dieser Linie war das Nord die Richtung, in welcher sie sich stark bewegte, auf einmal ruhig und auf weiten Ozeanen mit Seetang überdeckt (die große Fucus-Bank oder das Sargasso, welches Frankreich an Größe siebenmal übertrifft), wovon vorher keine Spur war. Diese Linie, hundert Meilen westlich von den Azoren, wurde dann vom Papste Alexander VI. (s. oben S. 21) als Gränzlinie zwischen den Besitzungen Spaniens und Portugals angenommen. Diese Entdeckung einer magnetischen Linie ohne Abweichung, welche indessen schon in uralten Zeiten von den Chinesen und in Italien schon auf einer italienischen Karte von 1436 geahnt wurde, bedeutende Folgen für die Schiffahrt. Eine Karte über die Veränderungen in der Richtung der Magnetnadel entwarf 1530 Alonso Santa Cruz, einer der Lehrer Karls V. Der spanische Naturforscher Jose Acosta aus Medina del Campo nahm auf der ganzen Erde die Linien ohne magnetische Abweichung an. Der Engländer Robert Norman erfand 1576 die Inclinations-Boussole, mit welcher Sir Francis Gilbert, Verfasser einer lateinischen „Physiologie des Magneten“, „dunkler, sternenloser Nacht“ den Ort des Schiffes zu bestimmen unter einem magnetischen Pol setzte schon eine Karte von 1508 in der ein Inselberg nördlich von Grönland, spanische und italienische Karten von 1545 und 1588 südlicher.

Nächst dem Magnetismus wurde zumeist die Wärme beobachtet.

Nachfolger Kepler „vir maximo ingenio et animo liber“ genau Nikolaus Koppernik (lat. Copernicus), geboren 1473 zu The seinem Oheim, dem Bischöfe Lukas Waigelrode von Ermeland auf der Universität Krakau gebildet. In Italien machte er sich Astronomie noch in höherm Grade als bisher vertraut, wurde A Domherr zu Frauenburg und arbeitete fast sein ganzes Leben lang bis zu seinem Tode 1543) an seinem weltgeschichtlichen Wer revolutionibus orbium coelestium“ (von den Umdrehungen der S Körper), welches erst wenige Tage vor seinem Tode erschien, als mehr seiner Sinne mächtig war; er hatte es dem Papste Paul I widmet, dessen Nachfolger noch etwa ein Jahrhundert lang die da gestellte Lehre verdamniten*). Diese Lehre hatte der den Druck be Nürnbergers Mathematiker Psander, aus Furcht vor kirchlicher Ver in der Vorrede, und selbst auf dem Titel der ersten Ausgabe, a Hypothese hingestellt, während von ihrer Wahrheit der Verfasser durchdrungen war, daß er die Meinung von der Unbeweglichkeit d „absurd“ und deren Verfechter „leere Schwäger, der Mathematik r und Verdreher der heiligen Schrift“ nannte und dem Lactantius übrigen Kirchenvätern frank und frei die Berechtigung absprach mathematische Gegenstände ein Urtheil abzugeben. Bekannt wurde nit's Lehre theilweise zuerst zwei Jahre vor seinem Tode und t scheinen seines Wertes durch einen Brief des Astronomen Georg . Rhätikus, der zwei Jahre vorher seine Stelle als Professor in berg niedergelegt hatte, um Koppernik's Schüler zu werden.

Nach dem Weltssysteme des Kopernikus bildet die „Weltkugl Sonne den Mittelpunkt der Bahnen aller Planeten, unter deren Z auch die Erde herabsank, so daß es der Planeten nur noch sed Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn, und die E einem einzigen Trabanten, dem Monde, vorlieb nehmen mußte. D bewegung der Erde hatte zwar schon der Pythagoreier Philolaos zwar nicht um die Sonne, sondern mit ihr um ein „Centralfeuer gegen hatte bereits Aristarchos von Samos im dritten Jahrhun Christus die Umdrehung unseres Planeten um die Sonne gekannt. Koppernik dessen nicht Erwähnung thut, ist auffallend, da er se Wert Plutarch's citirt, in welchem davon die Rede ist. Sei inde

---

*) Nicolai Copernici Torinensis de revolutionibus orbium co libri VI. Habes in hoc opere iam recens nato & aedito, studios Motus stellarum, tam fixarum, quam erraticarum, cum ex veterib etiam ex recentibus observationibus restitutos: & novis insuper mirabilibus hypothesibus ornatos. Habes etiam tabulas expedit ex quibus eosdem ad quodvis tempus quam facillime calculare Igitur eme, lege, fruere, *Ἀναμνηστὴς οὐδὲς εἶσθω*. Norimberg Joh. Petreium. Anno M.D.XLIII.

IV.

haren Zeit von 1572 bis 1609); seitdem aber bloß eines bis her gleicher Zeit fanden David Fabricius, Pfarrer in Ostfriesland und Johann Bayer in Augsburg (1603) den veränderlichen am Halse des Walfisches, und 1612 Simon Marius den ersten Fleck in der Andromeda. — Brahe machte viele Reisen und war mehreren gekrönten Häuptern bekannt; um ihn im Lande zu schenkte ihm König Friedrich II. die Insel Hven im Öresund, auf Brahe mit königlicher Unterstützung ein Schloß mit einer Sternwarte einer chemischen Werkstätte baute, das er Uraniborg nannte, wozu die schönste Behausung, die je ein Gelehrter gehabt. Eine ganze astronomische Kolonie daraus; für die Schüler kam Sternform gebaute „Sternenburg“, für die Instrumentenverfertiger Wohnungen, eine Mühle, dann eine Buchdruckerei und manigfaltiges dazu. Hier lebte Brahe glücklich und erfand in seinem Selbstgeföhle, von Königen und Königinnen besucht, anderer Beobachter dieser Erde nicht zu gedenken, — im Jahre 1582 sein abenteuerliches Weltssystem, nach welchem sich um die Erde erst die Sonne und dann die Sonne, um letztere aber Merkur, Venus, Mars, und Saturn bewegen sollten. Den Gedanken dazu scheinen ähnlichen, jedoch unausgearbeiteten Vorstellungen zweier obfuren Namen, des Martianus Minus Capella und des Apollonius von Perge gegeben zu haben.

Das Glück Brahe's war jedoch nicht von Dauer. Unter dem Befehl seines Gönners, Christian IV., rächte sich der Reichsrat von Hven, den einst auf Hven einer von Tycho's großen Hunden an hatte, dadurch, daß er den Astronomen bei dem König anschworen, den Entzug seiner Vergünstigungen bewirkte, wozu namentlich daß Brahe, als Gutsherr, die Kirchengebäude seiner Insel vernachlässigte, woran seine aufgeklärten Ansichten nicht wenig schuld sein und daß der Adel ihn wegen seiner Verheirathung mit einer Bauehefte. Er mußte 1597 sein Eden verlassen und nach Deutschland, dessen astrologischer Kaiser Rudolf II. ihn mit reichem Gehalte nannte, berief, wo er im Vollgenuße des Glückes 1601 starb. Er wurde voll bestattet; sein schönes Uraniborg aber zerfiel und verschwand. Er war nicht frei vom Wahne der Astrologie und von allem, aber sonst ein trefflicher Charakter, ein tüchtiger Chemiker und nützlicher Arzt. Auch seine astronomischen Verdienste sind, trotz rückwärtigen Weltssysteme, nicht zu unterschätzen. Er stellte wichtige Beobachtungen an und ist in vielen Berechnungen von Tragweite als der Vorläufer der ihm folgenden Astronomen zu be

Unter diesen nimmt die erste Stelle ein sein Schüler, J. Kepler. Ein Jahr vor dem neuen Sterne in der Kassiopea auf längere Zeit leuchtend, ging derjenige seines Lebens in einer

Hütte zu Weil in Württemberg auf (Ende 1571). Zum lutherischen Theologen bestimmt, aber freigesinnt und daher als untauglich zum „Dienste des Herrn erklärt“, erkämpfte er seinen Unterhalt zuerst durch Kalendermachen. Man sandte ihn aus Tübingen, wo er den hochgelahrten Perlicken im Wege war, durch Empfehlung 1593 nach Graz, wo man eines Professors der „Mathematik und Moral“ bedurfte. Auch in dieser Stellung mußte er astrologische Kalender verfertigen, beschäftigte sich aber insgeheim mit der Astronomie und wandte sich aus vollem Herzen dem Systeme Kopernik's zu. Es wütete jedoch damals die Gegenreformation in Steiermark (s. oben S. 284), und unter anderen Protestanten sollte auch unser Astronom das Land verlassen, was jedoch in Betracht seiner Kenntnisse wieder zurückgenommen wurde. Selbst die Jesuiten an der Universität mußten seinen Geist schätzen lernen. Bald aber bewirkte eine Trostschrist, welche er an seine verfolgten Glaubensgenossen erließ, daß die früher eingestellte Vertreibung erneuert und diesmal (1600) auch ausgeführt wurde. Trotz seiner Heirat mit einem wohlhabenden Edelfräulein durch die plötzliche Flucht arm geworden, folgte er einem Rufe Kaiser Rudolfs, an Brahe's Seite in Prag zu arbeiten und wurde nach dessen Tode sein Nachfolger, doch bloß mit der Hälfte des Gehaltes (1500 Gulden). Er fand hier, daß die Planeten nicht, wie Kopernik geglaubt hatte, in Kreisen, sondern in Ellipsen um die Sonne wandern, die sich in einem der Brennpunkte befindet. Es war dies das erste seiner drei berühmten Gesetze, durch welche das kopernikanische System seinen Ausbau (die Vollenbung erst durch Newton) erhielt. Das zweite stellte fest, daß die von der Sonne auf die Planetenbahn gezogene gerade Linie immer gleiche Sektoren in gleichen Zeiträumen abschneide, und das dritte: daß die Quadratzahlen der Umlaufzeiten der Planeten sich verhalten wie die Kubikzahlen ihrer mittleren Entfernungen von der Sonne. Es ist merkwürdig, daß auch ihm, gleich seinem verdienstvollen Vorgänger und Lehrer Tycho de Brahe, einer der damaligen neuen Sterne leuchtete. Während er den im Jahre 1600 von Wilhelm Janson, einem Gehilfen Brahe's, entdeckten neuen Stern dritter Größe an der Brust des Schwans seit 1602 bis zu dessen Verschwinden 1621 beobachtete*), entdeckte sein Schüler Brunowski im Oktober 1604 einen neuen Stern im Bilde des Schlangenträgers (Ophiuchos), der ebenfalls stark, doch nicht so stark funkelte wie jener in der Kassiopeia, und ein prächtiges Farbenspiel zeigte. Ohne die Farbe periodisch zu wechseln, nahm er stufenweise an Stärke ab und verschwand schon zwischen Februar und März 1606. — Zugleich hatte die im Jahre 1600 erwartete und eingetroffene Sonnenfinsterniß Replern auf die Beschäftigung mit der Optik geführt. Er machte 1604

*) Er erschien auf kurze Zeit 1655 und wieder 1665, blieb dann, sank 1677 zur sechsten Größe herab und ist in dieser noch vorhanden.

seine Forschungen über die Theorie des Sehens und seine Entdeckung des Gesetzes der sieben Regenbogenfarben, und 1611 seine Erfindung des Teleskops mit zwei konvergen Gläsern bekannt, die in Holland durch Hans Lippershey, Brillenmacher in Middelburg, bekannt gewordene Erfindung der Fernrohre vollkommenet wurde. Schon vorher hatte der Leydener Zeit- und Genosse und Mitbürger, Zacharias Jansen (1590) das Mikroskop erfunden. Dem Neapolitaner Baptista Porta um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts verdankt man die Camera obscura. Dieser 1599 doppelte Gemälde für die beiden Augen hergestellt und das Stereoskop zuerst geahnt haben. Derlei Zeichnungen schreift auch Jacopo da Empoli (1554—1640) zu.

Und bei diesen unsterblichen Erfolgen mußte der große Kepler logische Prognostika um schnödes Geld schmieden, wenn er nicht leben wollte; denn sein Gönner hatte selbst kein Geld und bezahlte ihn von seinem Gehalte. Seine Gattin starb, wahnsinnig vor Schreck die Gräuel, die dem Beginne des dreißigjährigen Krieges voran und drei Kinder folgten ihr durch die Platten. Nachdem Rudolph gestorben, während der darben Kepler an den nach diesem benannten rudolfinischen Sternkarten arbeitete, boten ihm die Fürsten von Oberösterreich in Linz 1611 Unterstützung zur Fortsetzung jener Karten und zur Fertigung einer österreichischen Landkarte an. Er verlebte dort wieder einige schönere Tage und verheiratete sich zum Male, was ihm aber durch die Scheußlichkeit verbittert wurde, da zu derselben Zeit seine heilkundige alte Mutter zu Leonberg in Württemberg als Hexe angeklagt, verhaftet, angeketet, gefoltert, aber endlich einflußreiche Verbindungen hin freigesprochen, doch bald durch die von dem fortdauernden Vorurteile des fanatisirten Pöbels befreit.

Unter diesen und anderen Bekümmernissen, wozu noch 1616 die Belagerung von Linz durch 70.000 aufständische Bauern kam, — während er wiederholt in Regensburg bei dem Reichstage um seinen ständigen Gehalt und im genannten Jahre um ein Asyl für seine Eltern bitten mußte, vollendete der ungebeugte Geist die rudolfinischen Karten und sein berühmtes Werk: *Harmonia Mundi*. Jener Bauernkrieg führte auch in Oberösterreich, wie in Steiermark, zur Vertreibung der Protestanten, und Kepler mußte abermals um seines Glaubens willen den Wanderstab zur Hand nehmen. Mit seinen Ansprüchen endlich an die Einkünfte des fernen Mecklenburg gewiesen, das Waldeck so eben erobert und als Herzogtum erhalten hatte, sollte der große Lehrer seiner Zeit zu dem größten Feldherrn derselben in Begleitung treten, die der Aberglaube der Astrologie kuppelte! Der arme aber bewußte Entdecker der drei Weltgesetze hatte seinem neuen Herrn einmal die „Nativität“ gestellt, aber mit solch beßender Ironie

Eseligen Aberglauben, Hartherzigkeit, Mangel an Familienliebe, Ehriz, Zanksucht mit Gelehrten und Aufruhr gegen seine Oberen, daß von beiden Keiner Lust hatte, das schon bekannte Stroh nochmals zu dreschen. Kepler lehnte daher das ihm gebotene gleichende geistige Elend stolz ab, und ohne je zu seinem Rechte zu gelangen, starb er in Regensburg am 5. November 1630, im 59. Altersjahre. Außer den rudolfinischen Tafeln und der Weltharmonie ist sein bedeutendstes Werk: *Astronomia nova, seu de motu stellae Martis*. Der Mars nämlich, der nächste äußere Planet für unsere Erde, hatte den Astronomen durch seine auscheinend unregelmäßige Bahn, welche nur durch Kopernik's System erklärt werden kann, stets viel Kopfzerbrechens verursacht. Kepler hatte seine hehre Wissenschaft stets mit dichterischem Geiste durchdrungen und auch selbst begeisterte lateinische Verse geschrieben, so z. B. die Hymne an den Welterschöpfer —, deren Schluß-Distichon lautet:

„Herrscher der Welt, du ewige Macht, durch alle die Welten
Schwingt sich auf Fügeln des Lichts dein unermessener Glanz.“

Während die Deutschen ihren größten Astronomen verhungern ließen, duldeten die Italiener, daß der ihrige, des Andern Geminnungsgenosse und Korrespondent, in die Hände der Inquisition fiel.

Galileo Galilei*) war 1564 zu Pisa geboren, als Sohn des Musikers und Mathematikers Vincenzo Galilei (s. unten), von edler Familie aus Florenz. In letzterer Stadt erzogen, wurde er mit den verschiedensten Wissenschaften und Künsten bekannt, trat während seines Studiums der Medizin zu Pisa (seit 1581) energisch gegen die gefälschte Philosophie des Aristoteles auf, entdeckte bereits als Student an einer im Dome hängenden Lampe die gleiche Zeitdauer der Pendelschwingungen von ungleicher Größe, und wandte sich endlich ganz der Mathematik zu, trotz dem Widerstande seines Vaters. Er erfand darauf die hydrostatische Wage, sein Name wurde in Italien bekannt, und er wurde 1589 Professor der Mathematik in Pisa. Er bewies durch Versuche am bekannten schiefen Thurme dieser Stadt die Wahrheit der Behauptung seiner Landsleute Sardi und Benedetti, daß Körper von gleicher Dichtigkeit, wenn auch von verschiedenem Gewichte, aus gleicher Höhe mit gleicher Geschwindigkeit fallen, und vervollständigte dies Gesetz durch seine Entdeckung, daß die Geschwindigkeit der fallenden Körper von Sekunde zu Sekunde wachse und die Geschwindigkeit am Ende des Falles das Quadrat derjenigen am Anfange desselben ausmache. Seine Kühnheit in der wissenschaftlichen Forschung zog ihm aber schon früh Verfolgungen zu, die ihn veranlaßten, die Professur niederzulegen. Er erhielt 1592 sofort eine neue in Padua,

*) Gebler, Karl v., Galileo Galilei und die römische Kurie. 2 Bde. Mittg. 1876 u. 77.

wo er mehrere Schriften über Mechanik verfaßte und einen Apparat zur Veranschaulichung der Wirkungen der Wärme, eine hydraulische Luftpumpe und den Proportionalzirkel erfand. Mit Kepler und Brahe korrespondierend, zählte er herbeiströmende Ausländer der höchsten Stände und Schüler an. Auch er beobachtete den neuen Stern von 1604 und gab mit seinem Nachweise, daß es ein Fixstern sei, in Italien vielen Spruch. Auf die Nachricht von der Erfindung der Fernröhre im Jahre 1609, stellte Galilei sofort ebenfalls solche her, legte sie dem Dogen von Venedig vor und war der Erste, der sie zu astronomischen Entdeckungen anwandte. Der Lohn war die Bestätigung in seinem Amte auf Lebenszeit. Das erste Beobachtungsziel seiner Gläser war der Mond. Am Berge der Berge er entdeckte und deren Höhe er maß. Es folgte die Entdeckung, daß die Milchstraße und die Nebelflecke aus lauter Sternen bestehen, dann 1610 diejenige der Trabanten des Jupiter, die er Mediceische Gestirne nannte und deren Bahnen und Umläufe berechnete*), und darauf diejenige der Ringe des Saturn, die er erst für Vielfältigungen dieses Planeten hielt (altissimum pter geminum observavi), wie er auch bereits Sonnenflecken beobachtet in deren Veröffentlichung ihm jedoch der Ostfrieser Johann B. (Davids Sohn) zuvorkam. Die späteren Beobachter Tarde (1621) und Malapertus (1633) schrieben dieselben hypothetischen „lichter Körpern“ zu, welche sie in unbewußter Ironie „sidera Borbonica striata“ nannten. Fabricius und Galilei dagegen erkannten, daß die Sonne selbst angehörten. Zu seinem Unglücke verließ er 1610 Venedig, wo ihm die Freundschaft eines Sarpi (oben S. 292 ff.) und der Schutz Venedigs gegen die Inquisition geblüht hatte, und folgte auf seine Reise als „Philosoph des Großherzogs“ nach Florenz. Hier entdeckte er die Lichtphasen der Venus und des Merkur, die Verästelungen des Mars, und erfand ein Mikroskop, ohne von der holländischen Erfindung desselben zu wissen, sowie er auch das Gesetz vom schwebenden Körper auffand. Als er seine Entdeckungen auch in Rom zeigte, wurde er 1611 mit seinen Fernrohren ging, wurde bereits die Inquisition

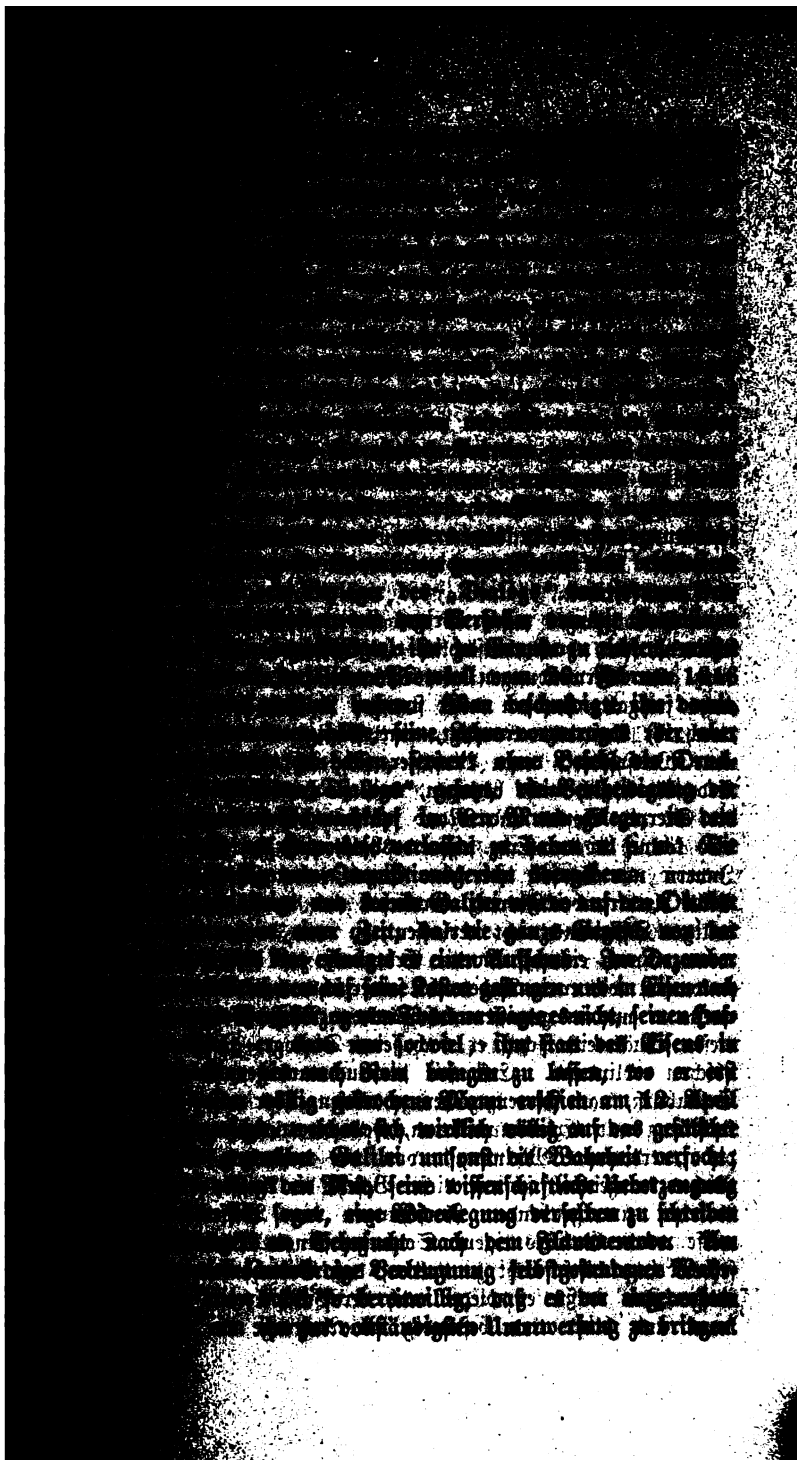
*) *Sidereus nuncius magna longeque admirabilia spectans, suspiciendaque proponens unicuique, praesertim vero philo-
sophis astronomis, quae a Galileo Galileo patricio florentino
Gymnasii publico mathematico perspicilli nuper a se reperti bene-
ficio observata in lunae facie, fixis innumeris, lacteo circulo, stellis
apprimè vero in quatuor planetis circa Jovis stellam disparibus
intatque periodicis, celeritate mirabili circumvolutis; quos, nemini
hactenus cognitos, novissime auctor drehprehendit primus; atque
m sidera nuncupandos decrevit. M.DC.X. Prostat Francof. in Pal-
tium Joannis Kepleri Mathematici Caesaris dissertatio cum
sidereo nuper ad mortales misso a Galilaeo Galilaeo Mathematico P
Francofurti, apud D. Zachariam Palthenium. Anno M.DC.XI.*

ihn aufmerksam. In demselben Jahre begannen seine Gegner, seine Entdeckungen als gegen die Heilige Schrift verstoßend zu bezeichnen. Unbeirrt durch das Getöse elender Laffen, welche sich Gelehrte nannten, fuhr Galilei in seinen Arbeiten fort und ergriff 1613 öffentlich für die Kopernikanische Lehre Partei. Aber bald mußte er sehen, wie er in ein Wespennest gestochen, und es zeigt sich seine Furcht vor der Inquisition darin, daß er es sogar der Mühe wert hielt, sein System mit der Sage von Josua's Befehl an Sonne und Mond in Übereinstimmung bringen zu wollen! Die Dominikaner, diese Ketzerrichter von Beruf, eröffneten den Feldzug der Beschränktheit und Bosheit gegen den Forscher, predigten gegen ihn und zeigten ihn der Inquisition an. Es wurde eine geheime Untersuchung gegen ihn eingeleitet. Man scheute dabei weder Widersprüche, noch Lächerlichkeiten, noch Verschönerungen. Um sich zu verteidigen, ging Galilei 1615 nach Rom, wurde ehrenvoll aufgenommen und bewirkte die Verwerfung der gegen ihn erhobenen Anklagen. Er gab sich jedoch damit nicht zufrieden, sondern strebte auch danach, dem von ihm vertretenen Weltsystem Anerkennung zu verschaffen. Indem er hierfür Propaganda machte, reizte er die Inquisition von neuem gegen sich auf, und dieselbe erklärte am 19. Februar 1616 feierlich die Ansicht, daß die Erde sich um sich selbst und die Sonne bewege, als thöricht, absurd und kaiserlich. Am 25. Februar befahl der Papst dem Kardinal Bellarmin (Jesuit und sonst Gönner Galilei's) den Gelehrten vor sich zu rufen und ihn zum Aufgeben der anstößigen Meinung zu ermahnen; wenn er sich aber dessen weigern würde, solle ihm verboten werden, seine Lehre vorzutragen, zu verteidigen und zu besprechen, und wenn er sich dabei nicht beruhige, sei er einzuferkern. Dem Berichte hierüber ist in dem Vatican-Manuscripte, welches den Proceß Galilei's enthält, ein weiteres Protokoll vom 26. Februar angeschlossen, welches im Widerspruche mit obigem behauptet, der Cardinal hätte dem Astronomen, ohne daß dieser sich weigerte eine Lehre aufzugeben, das Festhalten an derselben verboten, und diesem habe sich Galilei gefügt. Es ist nachgewiesen*), daß dieser zweite Bericht in neuerer Zeit gefälscht und untergeschoben ist, indem ein Protokoll vom 3. März mit dem vom 25. Februar übereinstimmt, nach welchem der Gelehrte ermahnt worden, seine Lehre aufzugeben, wobei er sich auch beruhigt hätte. Darunter ist aber nur das Festhalten jener Lehre als ausgemachter Wahrheit zu verstehen; als Hypothese sie vorzutragen wäre ihm gestattet gewesen. Wenn Galilei sich diesem ächt jesuitischen Kniffe fügte, dieselbe Sache, die er als Wahrheit erkannt, nicht als solche, sondern nur als Hypothese lehren zu dürfen, so ist dies aus der Furcht vor Ferkel und Scheiterhaufen erklärlich.

*) Scartazzini, zum Proceß des Galileo Galilei; Augsb. Allg. Zeitg. 1877 Nr. 301 Beil. und 302.

Die erwähnten Maßregeln hatten indessen zur Folge, daß Galilei sieben Jahre verstreichen ließ, ehe er wieder mit Ergebnissen seiner Studien vor die Öffentlichkeit trat. In der Zwischenzeit verleugnete er sich selbst so sehr, daß er seine Ueberzeugung in Briefen als Dichtung, Traum und Wahn hinstellte. Das half ihm aber wenig; selbst seine unwerflichen Ansichten über die Kometen wurden von dem Jesuiten Grassi mit einem Eifer verdammt, als ob es sich um Glaubenssachen handelte. Zu gleicher Zeit starb Galilei's Herr, Cosimo II. von Medici, und Toscani kam unter die vormundtschaftliche Regierung zweier päpstlicher Frauen für den minderjährigen Ferdinand II. Im Jahre 1623 erschien dann, wie angedeutet, und zwar mit päpstlicher Censur, die Schrift Galilei's „Il Saggiatore“, eine Abwehr gegen Grassi, worin er sich jedoch leider gezwungen sah, den Widerspruch zu äußern: die Kopernikanische Lehre, „welche er als frommer Katholik für gänzlich unrichtig erachte und vollständig leugne“, stehe in vorzüglichster Uebereinstimmung mit den teleskopischen Entdeckungen, die im Gegentheil mit den anderen Weltanschauungen durchaus nicht in Einklang zu bringen seien. Zum Schluß sprach er aus, da die Kopernikanische Lehre von der geistlichen Autorität verdammt, die Ptolemäische nach den neuern Forschungen unhaltbar, und die des Tycho de Brahe noch unzureichend sei, müsse man nach einer neuen suchen. Trotzdem wurde das Buch von Galilei's Feinden bei der Inquisition denunzirt, jedoch ohne Erfolg; ja Papst Urban VIII. las es mit Wohlgefallen. Derselbe sprach sogar den Wunsch aus, Galilei bei sich zu sehen, und der Gelehrte machte sich auf den Weg, indem er den Wahn hegte, den Papst für das Kopernikanische System günstig stimmen zu können. Er mußte aber einsehen, daß nichts zu hoffen sei, obgleich ihm der Papst mit Gunstbezeugungen überhäufte. Letztere ermutigten ihn indessen zu einer Streitschrift zur Vertheidigung der Kopernikanischen Lehre, in der er diese jedoch abermals als nicht wahr bezeichnen zu müssen glaubte. Aber die so vielfach von Kurzsichtigen für wissenschaftliche Rührgehaltene Jesuiten waren es auch jetzt wieder, welche gegen den Forscher Ränke spannen und in Ermangelung besserer Argumente durch Grassi's Feder behaupteten, Galilei's Physik führe dazu, das „wirkliche Enthaltensein des Leibes Christi im heiligen Abendmal abzuleugnen“! Dieser Angriff fand indessen wenig Zustimmung. Galilei aber ging 1629 sein Hauptwerk: „Dialog über die beiden wichtigsten Weltssysteme, die Ptolemäische und Kopernikanische“. Es ist ein Gespräch zwischen seinem verstorbenen Freunde Sagredo und Salviati, als Vertretern des letztern, und einem gewissen Simplicius, als Verteidiger des erstern. Das Buch ist durchaus satirisch gehalten, wozu Galilei durch das heuchlerische Verhalten der Kurie gezwungen war. Die Einleitung nennt sogar das päpstliche Edikt von 1616 gegen die Kopernikanische Lehre ein „heißes“ und der Schluß läßt die Vertheidiger der letztern sich bei Simplicius auf

Auch war er wahrscheinlich niemals förmlich eingekerkert, sondern in anständigen Zimmern und während eines Theiles seines Aufenthaltes zu Rom im Palaste des für ihn außerordentlich und aufopfernd besorgten toscanischen Gesandten Niccolini untergebracht. Der 22. Juni brachte das ewige Schandmal Roms, die Verurteilung wissenschaftlicher Wahrheit, an das Licht des Tags, und zwar gestützt auf ein gefälschtes Schriftstück, das die freche Lüge enthielt, als wäre dem Gelehrten der fernere Vortrag seiner Lehre verboten worden. Das Urtheil lautete auf Verbot des „Dialog“, Kerker für den Verfasser auf eine nach Ermessen des heiligen Officiums zu bestimmende Dauer, und Verpflichtung desselben, in den drei folgenden Jahren wöchentlich einmal die sieben Bußpsalmen zu sprechen! Wahrlich, es bedarf nicht der Folter und des Kerkers, um die Kurie zu verurtheilen; der bloße Inhalt dieses Dekrets bedeckt sie für ewige Zeit mit Schmach. Des Angeklagten verächtliche Abschwörung der Entdeckungen vor dem Reitergerichte beschloß würdig die Komödie. Der Papst begnadigte nun den Gepeinigten zu einer beschränkten Art von Freiheit.

Sein ganzes noch übriges Leben blieb Galilei, wenn auch anscheinend frei, doch thatsächlich ein Gefangener der Inquisition, die ihn trotz aller Verwendungen von Toscana aus, wohin er nun zurückkehren nicht freigab, sondern unter strenger Aufsicht hielt. Auch erschien jetzt durch ihr Auftreten ermutigt, eine Menge elender Pamphlete gegen das neue Weltssystem, deren Verfasser sich nicht schämten zu behaupten: die Erde könne sich nicht bewegen, weil sie keine Glieder und Muskeln habe; die Sterne, Sonne und Mond würden durch Engel fortgeschoben, dies könne bei der Erde schon deshalb nicht der Fall sein, weil in ihrem Innern nur Teufel und keine Engel wohnten! Galilei wurde nach Villa Arcetri bei Florenz verwiesen und durfte sie ohne Erlaubniß des heiligen Officiums nicht verlassen; ja man drohte ihm mit Einkerkern, wenn er noch einmal um die Erlaubniß zur Uebersiedelung nach Florenz einkomme, wie er in Anbetracht seiner schwachen Gesundheit gethan. Er durfte er nur in gewissem beschränktem Maße Besuche empfangen. In diesen Quälereien schuf er noch seine Dialoge „Delle nuove scienze“, ob schon erblindend. Erst seit diesem traurigen Ereigniß erhielt er Erlaubniß, nach Florenz ziehen zu dürfen, aber unter Androhung der Excommunication, wenn er ausgehe oder mit jemand die „verdamnte Meinung“ von der doppelten Erdbewegung spreche. Nichts kennzeichnet so wie dieser Befehl die Angst der Kurie vor dem Ansehen untergrabenden Forschungen der Wissenschaft. Schamlos wurde Galileis eigener Sohn zu seinem Wächter gemacht und derselbe eingeschärft nicht zu dulden, daß Besuche lange verweilen! In einiger Zeit mußte er wieder nach der Villa Arcetri zurückkehren; krank und blind und beständig im Auftrage der Inquisition ge-

Ein Sammelsturm aller möglichen Gänge
 Naturgeschichte, Anthropologie, Feuerwerk, Schiff-
 sinstrumente, Bismuth, Zunder, Zauberei, Sprachen

podius (ursprünglich Rauchfuß oder Hasenfuß aus Frauenfeld Schweiz, geboren 1531, gestorben 1600) für das dortige Mühl-
sammensegen ließ. Dasselbe besaß schon seit dem vierzehnten Jahr
eine astronomische Uhr, welche den Sonnen- und Mondlauf u
Kalender wies, aber später zerfiel. Die Fertigung neuer astron
Uhren in Bern 1527 und in Zürich 1538 gab Anlaß, auch in
burg 1547 an das Werk zu gehen, das sich zwar bis 1571 ver
aber 1574 bereits vollendet war. Die Uhr war so gestaltet, i
Pelikan auf dem Rücken einen Globus von drei Fuß Durchmess
der sich täglich einmal umbrehte und so alle Erscheinungen an
und Mond in allen Konstellationen des Fixsternhimmels zeigte.
kommende Scheiben gaben die Finsternisse, die Sonntagsbuchstabe
beweglichen Feste, die Mondphasen, die Stellung der Planeten u
an. Das Werk stand merkwürdiger Weise im Jahre des Au
der französischen Revolution, 1789. Ein seltenes Originalger
der Zeit des Däpypodius war Jost Bürgi (lat. Byrgius), 18
Nichtenssteig in der schweizerischen Grafschaft Toggenburg gebor
kam 1579, ohne gelehrte Bildung genossen zu haben, als Hofsch
in die Dienste des eifrig der Astronomie ergebenden Landgrafen Wilh
von Hessen-Kassel, der ihn seiner Geschicklichkeit wegen in einem
an Tycho de Brahe einen „zweiten Archimedes“ nannte, und
astronomische Instrumente verfertigen mußte, so Sextanten, Si
globen und andere, welche allgemein bewundert wurden. Bürgi
auch den Dreifußgirkel, das Triangularinstrument und gleichzei
Galilei und ohne Wissen von Diesem, den Proportionalgirkel (d
Galilei's ist reichhaltiger an Theilungen, der Bürgi's praktisch
barer). Er stellte auch zahlreiche astronomische Beobachtungen o
sonders nachdem er aus den Diensten des verstorbenen Landgrafen
in jene des Kaisers Rudolf in Prag übergetreten war, wo er
kennen lernte und von ihm geschätzt wurde. Er entdeckte 1611
veränderlichen Stern im Sternbilde des Adlers und Antinous un
den Mut, Wallenstein gegenüber die Astrologie eine Absurdität zu
Sein größtes Verdienst ist jedoch die Erfindung der Logarith
und zwar vor dem Engländer Neper, wie Kepler in den rudolf
Tafeln bezeugte; er machte sie jedoch erst später (Neper schon
durch den Druck unter dem Titel „Arithmetische und geometrisch
gress-Tabul“ (1620 in Prag) bekannt. Bürgi berechnete inde
einer Logarithmenfolge erst die Zahlen, während Neper, Bri
die Neueren umgekehrt aus einer bestimmten Zahlenfolge die Z
men zogen. Bürgi starb 1632, nachdem er Prag kurz zuvor v
in Kassel.

[illegible]

logischen Profezierung zu Gunsten des Connetable von Bourbon lassen, in den Niederlanden als Feind der Wissenschaften und Ra eingekerkert, und starb 1535 im Hospitale zu Grenoble. Sein Hauptwerke widersprechen einander auf die seltsamste Weise. W er in der Abhandlung de vanitate scientiarum alle Wissenst auch die mystischen der Astrologie, Alchemie und Kabbala, für übe und eitel erklärt, erhebt er in der Schrift de philosophia occul letzteren wieder auf den Thron. Er war witzig und kenntnißreich latinischen Sprache in seltenem Maße mächtig, aber unbeständi leidenschaftlich, vom Triebe nach Wahrheit erfüllt, aber allem Wa geben, ein Feind aller kirchlichen Übelstände, blieb aber Katholik, Freund der Bibel und ein Gegner der Hexenprozesse, aber ein V unbekannter dämonischer Mächte.

Theophrastus (auch genannt Aureolus Bombastus) Par sus von Hohenheim, wahrscheinlich dem Geschlechte Hühener aus im schweizerischen Kanton Appenzell entstammend, war 1493 z siebeln, dem berühmten Wallfahrtsorte, als Sohn eines Arztes g Als Kind soll er durch den Biß eines Schweines entmannt und bartlos geblieben sein und stets Widerwillen gegen das weiblid schlecht gefühlt haben. Fröhlich aber wurde er zum Arzte bestimmt, schon in seiner Jugend auf weite Reisen und wanderte, wie dam bräuchlich war, von einer Schule zur andern. Er durchstreifte sa Europa, wobei er sich mit Astrologie, Alchemie, Chiromantie, u. s. w. abgab, auch überall nach der Anwendung der Arzu forschte, aber oft ob der Unzuverlässigkeit seiner Kunst mutlos und sie aufzugeben Lust hatte. Er machte auch mehrere Feldzüt Wundarzt mit. Nach und nach hatte er jedoch Glück mit seinen und wurde 1526 auf den Rat des Reformators Kolampadius arzt und Professor der Medizin zu Basel. Entgegen dem bis Brauche lehrte er deutsch, trug nicht nach der alten Autorit Galenos, sondern nach seinen eigenen Ansichten und Erfahrung und erhob den bisher verachteten Hippokrates, den Gründer der lichen Heillehre, wodurch er sich die gelahrten Zöpfe zu Feinden : wie auch die neidischen Ärzte durch seine glücklichen Erfolge, u Apotheker durch sein Verlangen amtlicher Untersuchung ihrer Gift Diese Feinde sparten nun kein Mittel, ihn zu verleumdern und : lich zu machen und vertrieben ihn nach einigen Jahren durd Ränke. Er zog nun wieder kreuz und quer in der Welt herum, meist nur in der Schweiz und in Deutschland. Es begleiteten ih Schüler, die seine angebliche geheime Wissenschaft sich anzueignen : ten und ihn dann anfeindeten, wenn sie keine solche lernten. wurde er hoch gefeiert, bald hart verfolgt. Kurz lebte er nicht, s verschwendete, was er einnahm, in flotten Leben. Die Armen beh

[illegible]

schlossen, in deren Hervorragenderen wir wirklich wissenschaftliche Coombos und Koppernits ihres Berufes kennen lernen.

Wie Agricola (s. oben S. 365) die Mineralogie, so bez auch ein Arzt in neuerer Zeit die Botanik und Zoologie, und zu Landsmann des Paracelsus, — der Zürcher Konrad Gessner armer Familie 1516 geboren. Sein erster Lehrer war Oswald conius (Geißhüsler aus Luzern) und dessen Gehilfe Thomas I aus Wallis. Zwingli verschaffte ihm ein Stipendium, kurz b bei Kappel, an seiner Seite Gessners Vater, fiel. Der Bai wurde Famulus bei dem Prediger Capito in Straßburg, blieb e nicht lange, studirte dann in Bourges bei Wolmar die alten e und dann in Paris, bis ihn die religiösen Verfolgungen nad trieben. Nachdem er ein armes Mädchen geheiratet, wurde ei Professor der griechischen Sprache in Lausanne, widmete aber seine stunden der Botanik. Um ganz dem Lieblingsfache leben zu setzte er das angefangene aber unterbrochene Studium der Mel Montpellier fort, wurde in Basel Doktor und 1541 zu Hau Er beobachtete fleißig alle Erscheinungen in der Natur, so na ein außerordentlich schönes Nordlicht, bestieg die Berge seines landes, beschrieb deren Aussicht mit dichterischem Gefühl, bere damals noch völlig unwegsamen Hochthäler und Pässe der sammelte Pflanzen und Thiere, so auch am Meere zu Venedig, der Messe zu Frankfurt Bücher, als Stoff für seine Bibliotheca salis, ein Riesenwerk, welchem er die große „Geschichte der Th drei Foliobänden folgen ließ, die jedoch nicht das vollständig enthielten; er starb vor dessen Beendigung 1565. Sein mi Geist hatte überdies einen „Mithridates“ (de differentiis ling geschaffen, worin er das Vaterunser in 22 und Studien üb Sprachen aufnahm. Als Stadtarzt hatte er 30, als Ober- 100 Gulden Besoldung nebst einigen Vittualien, welche Kargl zwang, sein Leben lang zu seinem Unterhalte Bücher zu schreiben kurz vor seinem Tode hatte ihm Zwingli's Nachfolger Bulling Chorherrenpfründe verschafft. Seine persönlichen Eigenschaften über jeden Tadel erhaben. Er war der Gründer der Rennt schweizerischen Alpen, der erste Alpenklubist, welche edle Besch nach ihm namentlich der bekannte Chronist Agidius Tschudi de rus, Verfasser der „Alpischen Rhätia“, mit Eifer fortsetzte.

Während Agricola und Gessner mehr als Naturforscher, d Ärzte hervorleuchteten, tauchte eine medizinische Schule aus dem der Zeit empor, welche nur dieser Wissenschaft lebte. Die Gru auf welcher sie, wie noch die heutige Medizin, baute, war die M ie. Während des Mittelalters war diese Wissenschaft, ohne dem Menschen sein eigener Körper ein Rätsel bleibt, und w

das Altertum bloß in der spätern alexandrinischen Zeit betrieben hatte, durchaus unbekannt, den Arabern ebenso sehr als den Christen. Der Professor Montini de'uzzi in Bologna war (1306) der Erste, welcher einen menschlichen Leichnam öffentlich zergliederte und ein Lehrbuch der Anatomie schrieb. Trotzdem begünstigte sich die lichtscheue medizinische Kunst noch Jahrhunderte hernach mit der blinden Anbetung der Autorität des Galenos, bis es endlich dem französischen Arzte André Vesal (Vesalius), geboren 1514 zu Brüssel aus einer von Wesel am Rhein stammenden Familie, gelang, der Anatomie Bahn zu brechen. Er lehrte sie seit 1540 zu Basel, Padua, Bologna und Pisa, ließ 1543 zu Basel seine „Corporis humani fabrica“ erscheinen, wurde Karls V. erster Leibarzt und nach dessen Tode Philipps II., in dessen Staaten aber Neid und Fanatismus seine Wissenschaft verfolgten. Die Inquisition, welche in jeder Forschung Keterei sah, verurtheilte Vesal zum Tode, wandelte aber dies Urtheil aus Gnade in ein solches zu einer Pilgerfahrt nach dem heiligen Grabe um. Er vollführte diese; aber auf der Rückkehr wurde er bei einem Schiffbruche auf die Insel Zante verschlagen und starb dort 1564.

Einer seiner Schüler zu Padua war Gabriel Fallopius oder Fallopio, geboren 1523 zu Modena, wo er Kanonikus wurde. Dies genügte ihm jedoch nicht; er unternahm weite Reisen und lehrte Anatomie zu Ferrara, Pisa und Padua, sezirte, was damals sehr viel war, jährlich bis gegen sieben Leichname, schrieb auch ein Lehrbuch seiner Wissenschaft, welches Vesal noch kurz vor seinem Tode recensirte, starb aber selbst vor seinem Lehrer in der Blüte seiner Jahre 1562. Nach ihm sind mehrere innere Theile des menschlichen Körpers benannt.

Unter den Schülern Fallopio's befand sich ein dritter großer Anatom, Hieronymus Fabricius aus Aquapendente im Kirchenstaate, geboren 1537. Er wurde 1562 Nachfolger seines Lehrers in Padua und bewirkte dort die Errichtung eines anatomischen Theaters. Er starb nach mehreren wichtigen anatomischen Entdeckungen, besonders bezüglich der Blutgefäße, 1619.

Ein Fach- und Zeitgenosse der Obigen, Bartolommeo Eustachio, aus San-Severino in der Mark Ancona, war nicht Lehrer, sondern Arzt in Rom, wo er in gedrückten Verhältnissen lebte und 1574 starb. Seinen eifrigen Forschungen zu Ehren sind nach ihm der Verbindungsanal zwischen dem innern Ohre und dem hintern Mundtheile (Tuba Eustachii) und die Hohlader (Valvula Eustachii) benannt. Seine trefflich gezeichneten „Tabulae anatomicae“ wurden 1552 vollendet, aber erst 1714 herausgegeben, seine Schriften 1707 und 1736 durch Werhave in Holland.

Weiter und umfangreicher entwickelte sich die medizinische Wissenschaft im siebenzehnten Jahrhundert, wo der Anatomie bereits die Phy-

siologie zur Seite trat und die größte Entdeckung der Zeit biete des innern Menschen Platz griff. Ihr Urheber war William Harvey, geboren 1578 zu Folkstone, 1598 bis 1602 Schüler Riccius zu Padua, wo er Doctor wurde, wie später nochmals zu London als Arzt niedergelassen, erhielt er 1615 die Stelle Professors der Medicin und Chirurgie und darauf eines Leibarztes: Schon seit dem Beginne seiner Vorträge lehrte Theorie vom großen Kreisläufe des Blutes (den kleiner schon vor ihm Servet, Columbus und Cäsalpin gekannt), die er 1628 nach hinlänglicher Prüfung durch Versuche in seinem *Har de motu cordis et sanguinis* bekannt machte. Der zweite Hauptstand seiner Aufmerksamkeit, die Lehre von der Zeugung, verband das Gesetz, daß jedes Thier aus einem Ei entstehe, was er in *De generatione animalium* (1651) zu beweisen versuchte damit der Meinung von einer *generatio aequivoca*, d. h. U von Organismen aus formlosem organischem Stoffe entgegenzutreten. Frage übrigens von ihm weniger gründlich behandelt wurde, Hauptlehre, und auch noch jetzt nicht gelöst ist. Seit 1630 in London und starb 1657 auf seinem Landgute zu Hampton. Galilei war auch er von neidischen und bornirten Menschen in Entdeckungen willen verfolgt worden. Obgleich er darüber den Theil seiner Praxis verloren, erlebte er dennoch seine vollstündige fertigung und die allgemeine Anerkennung seiner Lehre.

Zweiter Abschnitt.

Die Wissenschaft des Geistes.

A. Die Philosophie.

Die freie Forschung im Gebiete der Körperwelt, des Weltalls wie der Erde und der organischen Wesen, muß notwendig auch suchen einer Ergründung der Bedingungen und Ursachen geistigen Seins und Strebens führen. Die Schwierigkeiten jedoch, welches geistige Gebiet, dessen Zusammenhang mit der Körperwelt Sache der Vermutung bleiben wird, aller Forschung entgegensteht, diese zweite Hälfte vom Reiche des Wissens nur langsam und in hilflicher Weise sich entwickeln.

Wir haben bereits (Bd. III. S. 341 ff. und oben S. 61) gesehen, daß die geisteswissenschaftlichen Bestrebungen des Mittelalters in der Scholastik aufgingen, die ihrerseits, weit entfernt, dem freien und kühnen, wenn auch vielfach irrenden und schwankenden Fluge der altgriechischen Philosophie zu folgen, — eine gehorsame Magd der Theologie war. Mit dem allgemeinen Aufschwunge der Geister im fünfzehnten Jahrhundert vertrug sich ein Gentilgen hieran schlechterdings nicht mehr. Mit dem Aufkommen einer Opposition gegen die herrschende Theologie und mit dem gleichzeitigen Wiederaufleben des klassischen Altertums war zugleich auch die Art an den übrigens sonst schon verdorrten Baum der Scholastik gelegt, der denn auch nach Kurzem fiel, als sich jenen Faktoren noch die Reformation zugesellte. Diese geistigen Kämpfe nahmen die europäische Menschheit so in Anspruch, daß sie weder Zeit noch Lust hatte, sich mit Spekulationen des reinen Denkens zu befassen, eine eigentlich philosophische Thätigkeit daher, seit dem Sturze der Scholastik nicht existirte. Wie während des Mittelalters die Herrschaft der römischen Theologie, so unterdrückte während der Reformationsbewegung der Kampf zwischen jener und der protestantischen Theologie alles freie Denken. Erst nachdem dieser Kampf von den Kathedern und Kanzeln auf die Schlachtfelder übergegangen und zu einem politischen geworden war, die Theologie aber in beiden Lagern verknöcherte und die Humanistik pedantisch und unfruchtbar wurde, da sah sich der nie rastende Menscheng Geist auf neue Gebiete angewiesen. Auf der einen Seite trieb ihn, wie erzählt worden, die Entdeckung neuer Länder zur Erforschung dieser und zugleich des Himmels; auf der andern aber, da der Dualismus des Körperlichen und Geistigen dem Menschen angeboren ist, und die einseitige Naturforschung eine Reaktion hervorrief, griff die Entzweiung der dunkeln Fragen des Seelenlebens Platz. Auch diese ideale Forschung gründete sich theilweise auf die reale, ging aber, ohne sich an irgendwelche Regeln zu binden, über sie hinaus. Es war eine philosophische Übergangsperiode, gleichsam die Kindheit der neuern Philosophie. Sie hatte sich aus den Fesseln der Theologie losgerissen und bewegte sich auf völlig konfessionslosem Boden, tastete aber noch umsonst nach einem bestimmten Prinzip und nach Regeln des Denkens. Die Versuche, zu solchen zu gelangen, waren manigfaltig. In Italien brückte ihnen die Begeisterung für die Natur einen pantheistischen Stempel auf. Im schmucklosen, aber geistig innigern Deutschland nahm die Übergangsphilosophie den Charakter grübelnder, tiefsinniger Theosophie an. Im bewegten, praktischen England gründete sie sich auf Beobachtung und Erfahrung und vermied sowol Schwärmerei als Grübeleien. Frankreich verhielt sich noch passiv in dieser Periode und beschränkte sich in dem einzigen Denker, den es in derselben hervorbrachte, in Pierre de la Ramée oder Petrus Ramus, auf die Opposition

gegen die aristotelisirende Scholastik. Ramus war 1515 geboren seit 1543 in Wort und Schrift mit Feuereifer gegen die letzte Richtung auf, wurde 1551 Professor der Dialektik und Rector Paris, lebte ehelos und mäßig, wolthätig und schaffend, und mußte wegen des Huguenot oft fliehen, bis ihn 1572 ein fanatischer Kollege (Char hieß der Glende) verriet und der Mordstahl der Bartholomäusnacht sein Leben endete.

Die italienische Übergangsperiode führt uns die Schüler Giordano Bruno, Tommaso Campanella und Lucilio Vado, die deutsche den Grübler Jakob Böhme, die englische den Enthusiasten Sir Francis Bacon vor.

Die erste Spur selbständiger philosophischer Forschung jenes klassischen Alterthum treffen wir in Giordano Bruno, geboren 1550 zu Nola in Campanien. Von seiner Jugend ist nicht viel bekannt, als daß er Dominikaner wurde, als welcher er der Wissenschaft leben zu können wähnte. Schon früh versuchte er sich in neuen Schriften. Bald aber geriet er durch seine schwärmerische Verehrung der Natur und seine glühende Sinnlichkeit in unlöslichen Widerspruch mit seiner Eigenschaft als Mönch. Um seine Leidenschaften zu bezähmen, wandte er sich von der Dichtkunst, der er zuerst geopfert, zur Philosophie und von dieser, durch die Scholastiker angeekelt, zur Wissenschaft. Mit Begeisterung ergriff er das kopernikanische System — und es war um seine Gläubigkeit gethan; denn wo war diesem System Himmel und Hölle? Er wurde Pantheist, sah Gott noch in der Natur, die er als unendlich und ewig — dem Raube der Zeit nach — verehrte; — ihre Seele war Gott oder die Vernunft, die Alles aus sich heraus schafft! Jetzt haßte er die Ketten des Glaubens, — das Christenthum. Noch die Mönchskutte trug, bezeugte er in seinen Schriften den Dienern der Kirche die tiefste Achtung. Er überschüttete mit zermalnendem Hohne den Wunderglauben und sah nur im heitern, der Schönheit huldigenden Griechenthum die wahre Erlösung. Er behielt seine heidnische Religiosität lange in seinem Innern, ehe er seinen Ordensbrüdern gegenüber nur gegen die christlichen Dogmen auftrat. Kaum aber war dies geschehen, so wurde er zur Unmöglichkeit im Kloster, entfloß demselben 1580 und wandte nach Genf, wo Calvins Nachfolger Beza herrschte, — Beza, der Verdächtige des Mordes an Servet! Da war seines Bleibens nicht, wandte sich nach Lyon, Toulouse, Paris, — überall regirte dort er tödtlich. Er schlug eine Professur in der französischen Hauptstadt aus, weil sie ihn zum Besuche der Messe verpflichtet hätte. In England hoffte er einen günstigeren Boden und begann in Oxford Vorlesungen zu halten, — die anglikanische Orthodoxie vertrieb ihn. In London endlich war es ihm vergönnt, sich frei zu äußern und

Gedanken durch die ihm bisher verlagte Presse zu verbreiten, und zwar meist in seiner italienischen Muttersprache, die damals am englischen Hofe sehr beliebt war. Er schrieb: *La cena delle ceneri* (das Gastmal der Gebeine), *dell' infinito universo e mondi* (vom unendlichen All und den Welten), *della causa, principio ed uno* (vom Grunde, dem Prinzip und dem Einen), *spaccio della bestia trionfante* (die Vertreibung des triumphirenden Thieres), *degli eroici furori* (von der heroischen Liebeswut), *Cabala del cavallo Pegaso* (Geheimniß vom Pferde Pegasos). Lateinisch kamen von ihm heraus: *explicatio triginta sigillorum*, *recens et completa ars reminiscendi* und *epistola ad universitatem Oxoniensem*. In allen verkündete er ohne allen Rückhalt, aber auch mit großer Eitelkeit, seine glaubens- und christenfeindlichen Ansichten. Der Zufall wollte es, daß 1586 seine Gönner, der englische Hofbeamte Philipp Sidney und der französische Gesandte Mauvissier, London verließen; da wurde ihm durch Intriguen seiner Feinde der weitere Aufenthalt unmöglich gemacht. Nach kurzem Weilen in Paris zog er nach Deutschland. In Marburg wurde ihm aber das Lehren verweigert, nicht so in Wittenberg. Melancthon, der Calvin über Servets Verbrennung beglückwünschte, ließ den viel ungläubigern Bruno sonderbarerweise Vorträge halten, — freilich nur über Rhetorik und Logik. Nach größerer Freiheit brennend, schien ihm in Braunschweig das Glück zu leuchten, zerschellte aber bald an der Exkommunikation, die ein lutherischer Pfaffe gegen ihn schleuderte. In Frankfurt veröffentlichte er einige lateinische Schriften über Metaphysik. Aber bald wandte er sich aus unbegreiflichen Gründen gegen Eiden, über Zürich — nach Italien, aus dem er entflohen! Auf der Hochschule in Padua, — unter venetianischer Herrschaft, — ließ man ihn lehren, — so lange die Inquisition es nicht erfuhr. Aber ihr Auge wachte, und sie ließ den nach Venedig Geflohenen ergreifen. Des wadern Sarpi Einfluß verzögerte mehrere Jahre seine Auslieferung nach Rom, die aber endlich 1598, man sagt, in Sarpi's Abwesenheit, — dennoch stattfand. Er wurde in die Kerker der Inquisition geworfen und nach zwei Jahren Inquirirens und Schmachtens degradirt, exkommunizirt und am 17. Februar 1600 auf dem Campo de' Fiori in Rom lebendig verbrannt. Ohne Zagen oder Seufzer rief er den Henkern zu: „Euch selbst macht euer Urtheil mehr zittern als mich.“ — Er hatte viele Fehler, es ist wahr, — aber es ist keine unehrenhafte oder unsittliche Handlung von ihm bekannt und namentlich war ihm jede Heuchelei fremd. Auffällig bekannte er sich in finsterner Zeit als Anhänger einer Richtung, welcher sich die Gebildeten unserer Gegenwart immer mehr nähern! Jetzt lebt zu Neapel sein Standbild, und Anfangs 1865 verbrannten die Studenten vor demselben — die päpstliche Encyklika!

Tommaso Campanella war 1568 zu Stilo in Calabrien geboren. Er wurde im kraßesten Aberglauben erzogen, und dies ging

ihm noch lange nach. Im sechszehnten Jahre wurde er Dominikaner bildete sich vorzüglich in der scholastischen Philosophie und in der nischen Poesie aus. In Cosenza sollte er Theologie studiren, fand keinen Geschmack daran und beschäftigte sich statt dessen mit einer der Philosophie, da ihn der Pseudo-Aristoteles der Scholastiker mi abstieß. Schon im zwanzigsten Jahre hielt er den Franziskanern über eine siegreiche Disputation, und zwei Jahre darauf unerkan ebensolche in Neapel. Schnell berühmt geworden, trat er als C steller auf und entwickelte sein System, in welchem er eine den grie Philosophen nachgebildete Theorie der Welt schöpfung aufstellte. C die Wärme und die Kälte für die zwei von Gott, „der dem Sei Eins und Alles ist“, geschaffenen Weltbildner, als deren Prod nach damaliger Weltanschauung den Himmel (der Wärme) und d (der Kälte) betrachtete; aus der Einwirkung der ersten auf die leitete er alle Dinge ab. Allen Körpern, selbst den unorganischen, er Sinne und Empfindung zu, und so auch der Welt im Ganzen er als ein großes Wesen auffaßte. Offenbar nährte sich sein mit platonischen Ideen, die er etwas verchristlichte, so daß er Wunder und Offenbarung — im Gegensatz zu Bruno, — als vorhanden nachzuweisen suchte*). Bei aller Unreife seiner Ideen Streben nach Wahrheit in ihm nicht zu verkennen. Was wa natürlicher, als daß er, bei dem Mangel an aller rationellen und bei seiner Erziehung, in seinen Bestrebungen auf allerlei m kabbalistische und andere Thorheiten verfiel, die sein Ideal trübter es zu zerstören? Von den Aristotelikern bei der Inquisition der B angeklagt, entfliehend und sein fantastisches Evangelium predigend, wanderte er Italien; Rom und Florenz, Venedig, Padua und E hörten ihn. Selbst schwärmend für eine allgemeine Bekehrung den durch die Macht der Überzeugung, fiel er doch selbst, als Gegn Scholastik und Anhänger heidnischer Philosophen, wiederholt in de dacht der Keterei. Endlich (1599) nach Neapel zurückgekehrt, er sofort von seinen Feinden der Inquisition in die Hände geliefert,

---

*) *Prodromus Philosophiae instaurandae, id est Dissertationis de rerum compendium secundum vera principia, ex scriptis Thomae (nellae praemisum. Cum praefatione ad philosophos Germaniae. I furti excudebat Joannes Bringerus sumptibus Godefridi Tam M.DC.XVII. — F. Thomae Campanellae de sensu rerum et magia quatuor, pars mirabilis occultae philosophiae, ubi demonstratur, m esse Dei vivam statum, beneque cognoscentem; omnesque illius partiumque particulas sensu donatas esse, alias clariori, alias obs quantus sufficit ipsarum conservationi ac totius, in quo consenti fere omnium Naturae arcanorum rationes aperiantur. Tobias recensuit et nunc primum evulgavit, Francofurti apud Egenolphum lium, impensis Godefridi Tampachii Anno M.DC.XX.*

der falschen Anklage, er sei mit dem Gedanken umgegangen, die spanische Gewaltherrschaft über sein Vaterland zu stürzen und eine Republik an an ihre Stelle zu setzen. Man inquirirte heraus, daß außer ihm noch viele Mönche hierfür gepredigt und eine Menge Städte und Dörfer sich damit einverstanden erklärt hätten; die Nonnen sollten befreit, die Jesuiten und übrigen feindlichen Mönche niedergemacht werden, ebenso: die Verschworenen hätten von den Türken Zusage von Hilfe erhalten und bereits Schritte hierfür gethan. Campanella und seine angeblichen Mitschuldigen wurden verhaftet und wiederholt gefoltert, der Philosoph aber, weil man ihn für verrückt ansah, mit dem Tode verschont und auf Lebenszeit eingekerkert. In seinem harten Gefängnisse schrieb er sein Werk vom Sonnenstaate (*Civitas solis*), eine den modernen Socialismus vorausahnende Art von Utopia, doch der des Morus nicht zu vergleichen, und mehrere politische, theologische, philosophische, astronomische und selbst medizinische Schriften, die nicht frei von Fantasmen und Hirngespinnsten, aber auch reich an schönen Gedanken sind, — obgleich die Inquisition ihm meist seine Schriften wegnahm, — und empfing die Besuche des deutschen Gelehrten Tobias Adami, welcher seine Lehre in Deutschland verbreitete. In der „*Monarchia Hispanica*“ suchte er den spanischen König für sich günstig zu stimmen, indem er bewies, daß ihm die Welt Herrschaft gebühre*).! Denn sein Charakter war von politischem Wankelmuth so wenig frei, wie von astrologischem Wahn, wie er denn auch bald gegen Machiavelli schrieb, bald wieder in seinen eigenen Schriften dessen Grundsätze zu verwirklichen Anleitung erteilte. Um die geistliche Gerichtsbarkeit gegenüber der weltlichen zur Geltung zu bringen, verwendeten sich die Päpste für seine Freiheit, die ihm endlich nach 27 Jahren geschenkt wurde, doch eigentlich nur in einer Auslieferung nach Rom bestand. Nach drei Jahren schon gab ihm aber der Papst Urban VIII. volle Freiheit und bewilligte ihm selbst einen Gehalt, wofür der Grund wohl darin zu suchen ist, daß Campanella ihm den obersten Platz in seiner Idealen (d. h. spanischen!) Weltmonarchie zugebach hatte. Auch wurde in Rom sein „*Atheismus triumphatus*“ gedruckt, eine Vertheidigung der christlichen Dogmen mit Hilfe platonischer Ideen, aber voll von Unzwecktheiten und von heftigen Ausfällen auf die Reformatoren. Da Campanella bei Spanien im Verdachte stand, in Rom in französischem Interesse gegen jene Macht zu agitiren, und demzufolge ihm von derselben nachgestellt wurde, floh er 1634 nach Frankreich, wo ihn der

*) Thomas Campanella, von der Spanischen Monarchie, oder aufseherischen Bedenden, welcher massen, von dem König in Hispanien, der ganzen Welt Herrschaft zc. Anstalt zu machen seyn möchte. Worinnen zc. von den gewöhnlichsten Mitteln Regiment zu erhalten oder auß zu breyten gehandelt wirdt. Nun erstlich auß dem Italienischen in unser teutsche Sprach versetzt zc. Getruckt im Jahr 1623. (Ohne Ort.)

Kardinal Richelieu sehr auszeichnete, der seine abergläubigen Schwächen theilte. Er starb 1639 zu Paris in einem Kloster seines Ordens, und wenn man im Ungewissen sein sollte, ob er den Größen des Aberglaubens oder denen der Wissenschaft zuzutheilen sei, so ist für uns der Umstand entscheidend, daß er trotz aller Verirrungen in einem entschiedenen und beharrlichen Streben nach wissenschaftlichem Fortschritte begriffen war.

Lucilio Vanini, geboren zu Taurofano im Königreich Neapel, 1585, als Sohn eines Pächters des spanischen Vicekönigs, wurde schon in zarten Jahren nach Rom gesandt, um Philosophie und Theologie zu studiren, konnte jedoch beiden Wissenschaften, wie sie damals und dort betrieben wurden, keinen Geschmack abgewinnen, während er sich dagegen mit Begeisterung den Naturwissenschaften, Astronomie, Physik und Medicin, zuwandte. Inbessen vollendete er seine Studien in Neapel, fügte ihnen auch dasjenige der Rechte bei, wurde Doktor derselben, ging dann nach Padua, wo er, mit bitterer Armut kämpfend, sich in seine Lieblingschriftsteller Aristoteles, Averrhoes, Pomponazzi (s. S. 26) und Cardano (s. S. 379) vertiefte, denen er entnahm, was er für vernünftig hielt, den Rest als veralteten Wahn liegen lassend. Sie bekräftigten ihn namentlich in seiner Überzeugung von der Nichtigkeit des Glaubens an die Unsterblichkeit der einzelnen Seelen und von der günstigen Einwirkung des Nichtglaubens an dieselbe auf die menschliche Moral. Man erzählt, er hätte sich mit dreizehn gleichgesinnten Freunden entschlossen, jene Überzeugung in der Welt zu verbreiten, und ihm sei die Aufgabe zugefallen, dies in Frankreich zu thun. Von da an nannte er sich nicht mehr Lucilio, sondern (als „Eroberer Galliens“) Julius Cäsar. Er machte sich also auf die Reise. Unter manigfachen Schicksalen verfaßte er auf derselben mehrere Schriften, in denen er, den Zeitverhältnissen gemäß, genötigt war, seine Ideen unter katholischer und kezerfeindlicher Maske zu verbergen (wie Galilei die seinigen unter der des ptolemäischen Systems), wenn sie nicht sofort unterdrückt werden sollten. Er erhielt denn auch für dieselben die Censur der Sorbonne in Paris, welche in ihrer Weisheit seine Absicht nicht merkte, und unterwarf ihren Inhalt sogar dem Papste. Als man aber die wahre Tendenz der Bücher entdeckte, wurden sie von der nämlichen Sorbonne verdammt, und derselbe Mann, der 1614 bei einem Besuche in London als Katholik eingekerkert, doch bald wieder entlassen worden, sah sich in Frankreich als Ketzer verfolgt, verhöhnt und mißhandelt. Es ist nicht zu verwundern, daß ihn dies erbitterte und zu manchen unklugen Äußerungen hinriß. So in London, wo er ein Asyl zu finden hoffte. Die Grundsätze aber, die er dort seinen Schülern einflößte, riefen die Inquisition gegen ihn wach. Er wurde im November 1618 verhaftet. Im Verhöre leugnete er, ein Atheist zu sein (was er als Pantheist wol in gewissem Sinne konnte) und behauptete in begeisterter Rede, daß ein Strohhalm, den er aufhob, das Dasein Gottes

[illegible]

1624, erschien eine seiner Schriften und zwar die größte: der Weg zu Christo, im Drucke, worauf der wütende Pfaffe seine Vertreibung aus der Stadt bewirkte, die zwar der Rat zurücknahm, ihm jedoch, auf ein heftiges lateinisches Elaborat seines Gegners, den Rat ertheilte, die Stadt zu meiden, damit letztere nicht in Unannehmlichkeiten gerate. Er ging nach Dresden, wo ihn hohe Kreise sehr feierten. Bald nach seiner Rückkehr starb sein Feind, und er folgte ihm in drei Monaten nach. Die Umduldsamkeit verweigerte ihm eine Leichenrede und schändete sogar sein Grab. Böhms war ein unscheinbares, schwächtiges Männchen, aber von edelm musterhaftem Charakter und Lebenswandel. Er war der erste protestantische Mystiker. Der Grundzug seines Wesens und seiner Werk ist Sehnsucht nach Erkenntniß des Göttlichen in Christus, der Natur und dem Menschen. Darauf baut sich sein weiteres Bestreben: den Geist des Christentums in seiner Reinheit zu erkennen und lebendig darzustellen, namentlich das Dasein und Wirken Gottes auf das Tiefste nachzuweisen, auch selbst in Gott zu leben und Gottes Geist in sich leben zu lassen und daher alle Selbstsucht, weil sie sich von Gott losreißt, zu vermeiden. In diese ächt mystischen, namentlich an Thomas von Kempis erinnernden Prinzipien mußten sich natürlich auch Verirrungen einschleichen, die, dem Charakter der Zeit gemäß, nicht nur auf gezwungene Deutelei göttlicher Dinge (Theosophie), sondern auch auf Alchemie und Magie hinausliefen, besonders aber auf Kabbalistik, wie denn große Theile seiner Werke mit Buchstabenklauberei über heilige Worte befaßt. Es fehlt daher an seinen Werken, wie an höherer Bildung und Stilistik, so auch an Klarheit, Zusammenhang und Konsequenz. In auffallender Weise erscheint er oft als Pantheist, womit dann wieder seine anderweitige Betonung des christlichen Glaubensinhaltes schlecht zusammenstimmt *).

Böhms sämtliche Werke wurden zum ersten Male (die einzeln schon früher) 1682 in Amsterdam durch den Schwärmer Johann Gottfried Gichtel in zehn Bänden herausgegeben; schon früher wurden sie niederländisch übersetzt. Eine glänzende Gemugthuung für Böhms war es, daß der Sohn seines Feindes Richter einen Auszug aus seinem Werke auf eigene Kosten in Thorn herausgab. Es bildete sich eine eigene Sekte seiner Anhänger und Bewunderer, welche bis in das achtzehnte Jahrhundert hinein einen lebhaften Federkampf für seine Grundsätze gegen Angriffe auf dieselben führte. Die letzteren gingen durchweg von der lutherisch-orthodoxen Richtung aus; die Pietisten mit Spener an der Spitze näherten sich dagegen Böhms in Manchem, während ihn die Aufklärer als ein Kind seiner Zeit mit Unbefangenheit und ohne Leidenschaft auffassen kann.

Die bisherigen Forscher der philosophischen Übergangsperiode

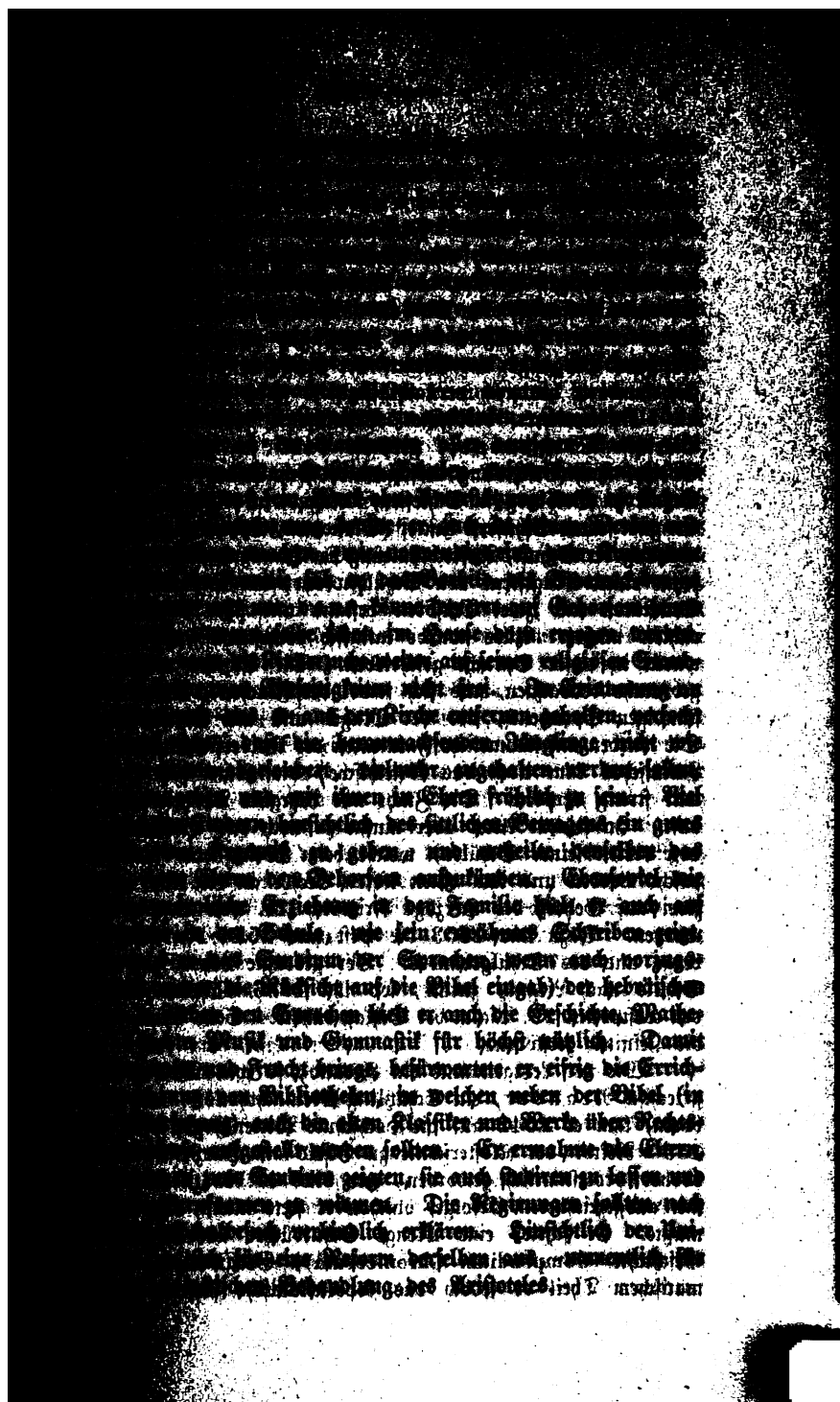
*) Näheres s. Feuerbach, Gesch. der neuern Philosophie, S. 121 ff.

Ich habe die Ehre zu sein,
 Ihnen zu schreiben.
 Ich bin sehr erfreut,
 dass Sie sich für mich
 interessieren.
 Ich werde Ihnen
 alles mittheilen,
 was ich von mir
 haben kann.
 Mit freundlichen Grüßen
 verbleibe ich,
 Ihr ergebener Diener,
 J. D. S.

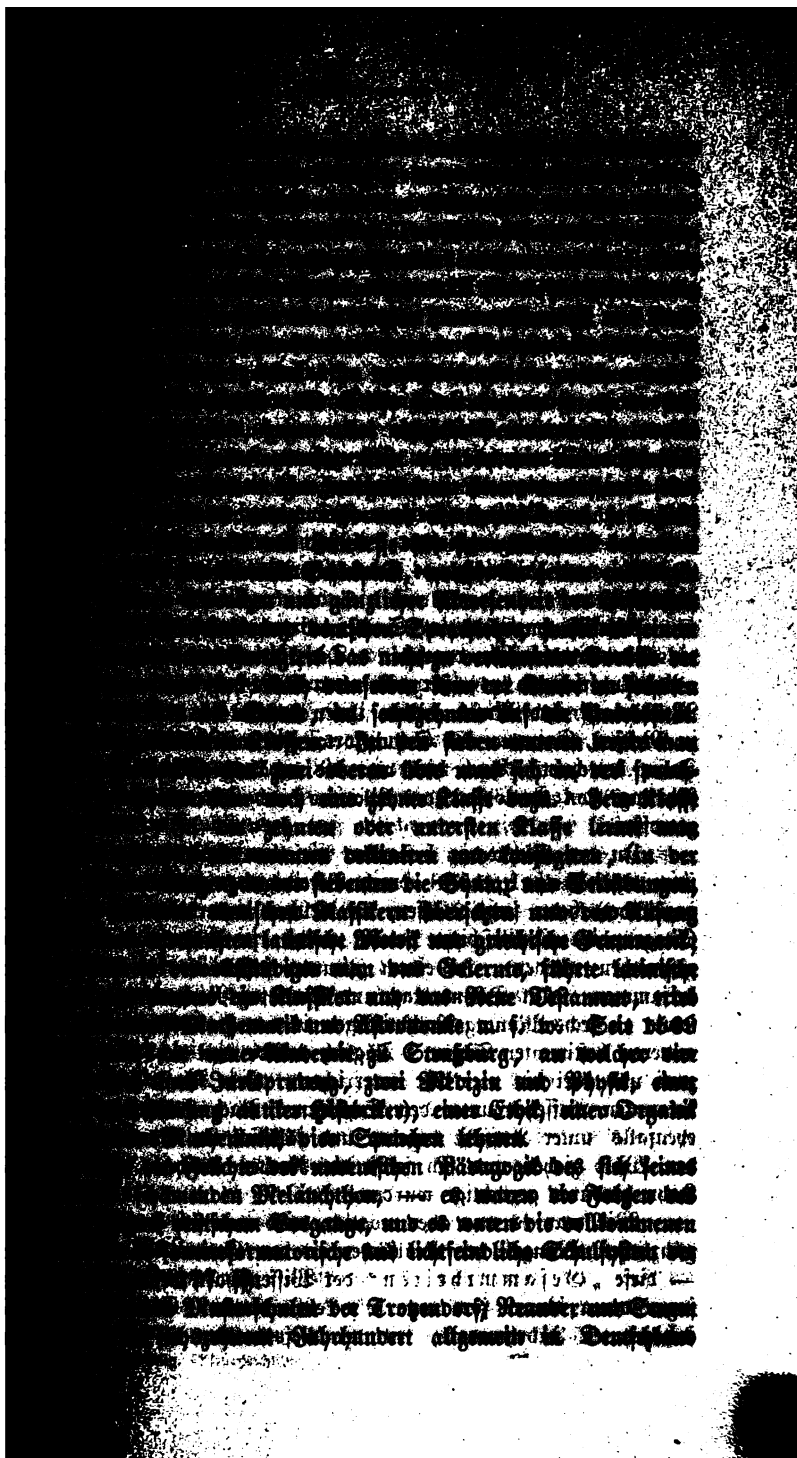
fuhr er mit dem zweiten Theile, den er „*Novum Organum sive J vera de interpretatione naturae*“ nannte. Der Rest, welcher natur schaftliche Thatfachen und des Verfassers philosophische Grundsätze en sollte, blieb unvollendet.

Bacon ging von dem Grundsätze aus, daß sich die Mensch der Natur ab- und einseitig den Büchern und Menschenatzungen zug hätten, woher es rühre, daß über die Natur die abenteuerlichsten L und Fabeln, wie z. B. von Drachen, Meermenschen, wunderth Pflanzen und Steinen und dergleichen verbreitet und geglaubt ! Er unternahm es, die Menschen vom blinden Nachbeten der Schri zu befreien, indem er sie zu unmittelbarer Beobachtung der Natu forderte, welche zugleich zu erkennen und zu beherrschen ihr Ziel i eiferte dagegen, daß man ein Traumbild der Fantasie für das der Welt ausgabe; man solle vielmehr, verlangte er, die Dinge wie sie sind betrachten. Als Grundlagen der Wissenschaft erkl Geschichte und Erfahrung, auf diesen ruhe die Physik mit der M auf der Physik die Metaphysik mit der — Magie. Unter der verstand Bacon freilich nicht den zu seiner Zeit herrschenden Bl den man mit diesem Namen bezeichnete, der ja seinen Grundsätzen g widersprach, sondern das dem Menschen thatsächlich Verborgene, Erkenntniß Unzugängliche, das Geheimniß des Jenseits und Gotte verwarf demzufolge die philosophischen Versuche der verschiedenen jenes Verborgene, Magische zu ergründen. Daher suchte er i einen unparteiischen Standpunkt zu stellen und verschmähte die unk Verehrung des Altertums, dessen philosophischen Wortstreit er ver was bei den Philologen vieles Argerniß hervorgerufen hat. Er die Alten die „wahren Jungen“ der Welt, und dagegen seine Zeit die „wahren Alten“. Mangelhafte Kenntniß der naturwissenschaftl Erfolge des Altertums führte ihn dazu, diese völlig zn unterschätz er auch das kopernikanische System nicht begriff. Des nämlichen machte er sich gegen die Wiederhersteller des Altertums, die Hum schuldig. Noch schlimmer freilich kamen die Scholastiker weg, gegen und deren gefälschten Aristoteles schon über dreihundert Jahre sein berühmter Namensvetter, der Franziskanermönch Roger I (1214—1294) geistert hatte, — dem er an Wissen voran-, a lichkeit aber weit nachstand.

Es muß einleuchten, daß Bacon, trotz aller seiner Fehler, d Philosoph war, der alle geistigen Thaten der Menschheit mit unfa und im Ganzen ungetrübtem Blicke betrachtete und mit aller roma Schwärmerei des Mittelalters gründlich brach. Auf seinen noch formlosen Pionier-Arbeiten beruhten die Erfolge der geistigen F welche nach ihm das Feld der Gedanken umwühlten.

1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324

nachgeahmt. In Württemberg beschränkte man die Berechnung gegen das deutsche Element auf die unterste Schulstufe, die Elementarschule, die man wegwerfend „deutsche Schule“ nannte. Wer mehr lernen wollte, besuchte die höhere, lateinische Schule, welche sechs Klassen zählte. Schon in der dritten von unten auf wurde Cicero gelesen, dagegen nirgends eine Spur von deutscher Sprachlehre und Realfächern. Aus dem Vermögen der aufgehobenen Klöster stiftete Herzog Christoph 1556 die Klosterschulen, welche die tüchtigsten Schüler der lateinischen Schulen mit der Verpflichtung aufnahmen, sich dem Kirchendienste des Landes zu widmen. Im zwölften bis vierzehnten Jahre trat man ein, bildete sich in der Philologie weiter aus und erlernte das ABC der Theologie. Im sechs- oder siebenzehnten Jahre trat man an die Universität über, wo die nach einer Prüfung als die besten ausgewiesenen Klosterschüler in das Tübinger Stift aufgenommen wurden, in welchem sie ihre Kost und Wohnung erhielten. Außer der Theologie trieben sie Hebräisch, Griechisch und Lateinisch, — Dialektik, Rhetorik und Mathematik, — sonst nichts!

Ähnlich wurde es in Sachsen gehalten. Auch dort waren bis die Elementarschulen deutsche. Die lateinischen Schulen hießen bis „Partikularschulen“; außer den alten Sprachen lehrten sie in fünf Klassen Mathematik und Musik. Über ihnen standen die drei Fürstenschulen in Meissen, Grimma und Schulpforta, jede mit drei Klassen, aber auf sechs Jahre berechnet. Auch hier war die unpädagogische Anordnung der Aufzucht von Komödien des Plautus und Terentius durch die Schüler getroffen.

In der Schweiz bestanden dieselben Verhältnisse. Das Gymnasium von Basel (1588 durch Vereinigung zweier lateinischer Schulen gegründet) hatte sechs Klassen, an welchen weder deutsch, noch Arithmetik, Geographie und Geschichte gelehrt wurde; ja es durfte nicht einmal deutsch gesprochen werden. In einem Zimmer saßen oft bis auf 200 Schüler beisammen. Am Donnerstag und Samstag Nachmittags war stets Unterricht sowie an sechs Montag-Nachmittagen in den Hundstagen und an mehreren anderen bestimmten Tagen. Täglich wurde von acht bis zehn, eins bis zwei bis vier Uhr unterrichtet. Jede Klasse hatte einen ihr bekannten Aufseher unter den Schülern. Nach Hause mußten sich die Schüler ebenfalls unter Aufsicht begeben und jährlich im Sommer gemeinsam in den Wald ziehen und sich selbst die Ruthen brechen, mit denen sie das Jahr hindurch gezüchtigt wurden!

Wie war es nun aber möglich, wird man sich fragen, daß bei diesem gänzlichen Mangel der Realfächer an den Gymnasien die Universitäten — diese „Gesamtheiten“ der Wissenschaft, bestehen konnten, ja sogar deren immer fort neue in's Leben traten? Es wurden nämliche sechszehnten Jahrhundert, seit der Reformation (s. oben S. 71),

[illegible]

der philosophischen Fakultät wog die Philologie bei weitem vor; neben ihr erschien wieder Das, was die Gymnasien aus den alten Klosterschulen beibehalten hatten: Rhetorik, Dialektik, Mathematik u. s. w. Wittenberg besaß im Jahre 1545 vier theologische, sieben juristische, zwei (!) medizinische und zehn philosophische, unter diesen aber sechs philologische, drei mathematische und physikalische Professoren und einen für Dialektik und Rhetorik. Im Jahre 1572 kam als Nichtigkeit ein Lehrstuhl der französischen (!) Sprache hinzu. Die deutsche hatte noch keinen, ebenso wenig die Geschichte und Naturgeschichte. Der damalige Professor der Astronomie in Wittenberg hatte den Mut, sich an Koppernik anzuschließen; aber er erfreute sich sehr weniger Zuhörer. Auch Melancthon klagte oft über schlechten Besuch seiner Vorträge. Wissenschaftliche Sammlungen kamen sehr spät auf. Vorträge über Anatomie begann in Wittenberg ein Theolog! Sektionen nahm seit 1526 der Mediziner Schurf vor; in Tübingen durften solche seit 1482 mit Erlaubniß des Papstes Sixtus IV. alle drei bis vier Jahre (!) stattfinden. Erst um 1550 begann man das anatomische Theater regelmäßig zu benutzen und 1569 wurde gestattet, Hingerichtete zu zergliedern. Einen botanischen Garten erhielten Wittenberg 1551, Leipzig 1580, Breslau 1587, Heidelberg 1597, Tübingen 1652, Wittenberg, wo man seit 1624 botanisierte, 1668. Naturaliensammlungen und Sternwarten fehlten in unserer Periode noch gänzlich.

Indessen wurde die Beseitigung der waltenden Uebelstände bereits in derselben vorbereitet, — doch bezeichnender Weise in keinem der Länder, welche die Blüte des Humanismus prangen gesehen hatten (denn dieser war ja gerade die Wurzel des antinationalen und realer Bildung feindlichen Schulwesens), also weder in Italien, noch in Deutschland, sondern genau dort, wo der Humanismus spät eingedrungen war und geringe Früchte getragen hatte, — in England und Frankreich.

Auf den britischen Inseln war es der bereits als Philosoph erwähnte Sir Francis Bacon, der im Gebiete der Erziehung durch seinen Grundsatz der Notwendigkeit einer Anlehnung an die Natur und einer Befreiung von der blinden Anbetung literarischer Autoritäten Bahn bahnte. Er war der erste, welcher dem verbalen Realismus seiner Zeit, der die Realfächer, besonders die Naturwissenschaft mit bloßen Worten lehren zu können wähnte, den realen Realismus, d. h. die bis dahin vermißte Unterstützung des Unterrichts durch Anschauung entgegenstellte und so erst Das anregte, was sich, wie oben gezeigt, auf den deutschen Universitäten so langsam einbürgern konnte, — Sternwarten, botanische Gärten, Naturaliensammlungen u. s. w. Freilich war die Methode, die er empfahl, noch schwerfällig und hemmte rasch fassende, schnell vorwärtstreibende Geister, daher ihn Karl von Raumer beschuldigt: eine Fahrstraße für Fortschritte wagen auf den Felsen anlegen zu wollen, deren „geflügelte Geister“ zu bedürfen. Dieser fanatische Methodismus allein erklärt es, daß ein

[illegible]

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the
the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the
the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the
the sixteenth is the fact that the
the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the
the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the
the twenty-first is the fact that the
the twenty-second is the fact that the
the twenty-third is the fact that the
the twenty-fourth is the fact that the
the twenty-fifth is the fact that the
the twenty-sixth is the fact that the
the twenty-seventh is the fact that the
the twenty-eighth is the fact that the
the twenty-ninth is the fact that the
the thirtieth is the fact that the
the thirty-first is the fact that the
the thirty-second is the fact that the
the thirty-third is the fact that the
the thirty-fourth is the fact that the
the thirty-fifth is the fact that the
the thirty-sixth is the fact that the
the thirty-seventh is the fact that the
the thirty-eighth is the fact that the
the thirty-ninth is the fact that the
the fortieth is the fact that the
the forty-first is the fact that the
the forty-second is the fact that the
the forty-third is the fact that the
the forty-fourth is the fact that the
the forty-fifth is the fact that the
the forty-sixth is the fact that the
the forty-seventh is the fact that the
the forty-eighth is the fact that the
the forty-ninth is the fact that the
the fiftieth is the fact that the
the fifty-first is the fact that the
the fifty-second is the fact that the
the fifty-third is the fact that the
the fifty-fourth is the fact that the
the fifty-fifth is the fact that the
the fifty-sixth is the fact that the
the fifty-seventh is the fact that the
the fifty-eighth is the fact that the
the fifty-ninth is the fact that the
the sixtieth is the fact that the
the sixty-first is the fact that the
the sixty-second is the fact that the
the sixty-third is the fact that the
the sixty-fourth is the fact that the
the sixty-fifth is the fact that the
the sixty-sixth is the fact that the
the sixty-seventh is the fact that the
the sixty-eighth is the fact that the
the sixty-ninth is the fact that the
the seventieth is the fact that the
the seventy-first is the fact that the
the seventy-second is the fact that the
the seventy-third is the fact that the
the seventy-fourth is the fact that the
the seventy-fifth is the fact that the
the seventy-sixth is the fact that the
the seventy-seventh is the fact that the
the seventy-eighth is the fact that the
the seventy-ninth is the fact that the
the eightieth is the fact that the
the eighty-first is the fact that the
the eighty-second is the fact that the
the eighty-third is the fact that the
the eighty-fourth is the fact that the
the eighty-fifth is the fact that the
the eighty-sixth is the fact that the
the eighty-seventh is the fact that the
the eighty-eighth is the fact that the
the eighty-ninth is the fact that the
the ninetieth is the fact that the
the ninety-first is the fact that the
the ninety-second is the fact that the
the ninety-third is the fact that the
the ninety-fourth is the fact that the
the ninety-fifth is the fact that the
the ninety-sixth is the fact that the
the ninety-seventh is the fact that the
the ninety-eighth is the fact that the
the ninety-ninth is the fact that the
the hundredth is the fact that the

[illegible]

Die spanische Geschichtschreibung strebte schon seit dem dreizehnten Jahrhundert nach Befreiung von mönchischer Vormundschaft, und **Alonso X.** von Kastilien (s. Bd. III. S. 465) wirkte anregend dieser Richtung. Umsonst versuchte **Pedro Lopez de Ayala**, die altgeschichtschreibung zum unbedingten Muster der spanischen zu machen; die nationale Richtung brach sich, doch allerdings nach antikem Vorbild Bahn, besonders seitdem **Fernando del Pulgar** am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts die Zeit **Fernando's** und **Isabella's** in klassischer Sprache schilderte. Der Geschichtschreiber Spaniens und seiner Kolonien im sechszehnten Jahrhundert ist eine große Menge, aus welcher wir nur **Diego Hurtado de Mendoza** (1503—1575), herausgreifen, der die Geschichte des Moristen-Aufstandes unter **Philipp II.** (1568—1570) schrieb, während **Mariana**, der gefeiertste Geschichtschreiber seines Vaterlandes, bereits als Jesuit (oben S. 280) genannt ist. Der ebenfalls gefeierte **Juan Giney Sepulveda** (um 1490—1574) schrieb in lateinischer Sprache die Geschichte **Karls V.** und **Philipps II.** und der Eroberung von **Mejiko**. Unter den späteren spanischen Geschichtschreibern erwähnen wir: den „Inka“ **Garcilaso de la Vega** (Sohn eines Spaniers und einer Inka-Tochter, geb. 1540 zu Kuzko, gestorben 1616), Verfasser von Forschungen über das Peru der Inkas, den klassischen Schriftsteller und zugleich Haubegen **Francisco de Moncada**, Grafen von Osuna (1586—1635), der den Zug der Katalonier und Aragonier gegen die Türken und Griechen zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts, und den zugleich als Dichter ausgezeichneten **Antonio de Solis y Ribadeneira** (1610—1686), der die Eroberung von **Mejiko** beschrieb.

Unter den portugiesischen Geschichtschreibern der Zeit ragten **Joao de Barros** (1496—1570), dessen Geschichte der Eroberung in Asien mehr Kunst, und **Castanheda** (um 1550), dessen Werk denselben Gegenstand mehr Zuverlässigkeit bietet. Im Ganzen also umfaßt die Geschichtschreibung der iberischen Halbinsel, obschon wesentlich nicht viel mehr als Chronik, aber mit Vollenbung des Stils, gleich den Reichen ihrer beiden Nationen einen Schauplatz, in welchem die Geschichte nicht unterging.

In der deutschen Geschichtschreibung, welche wir (Bd. III. S. 38) bei **Otto von Freising** im zwölften und seinen Fortsetzern im dreizehnten Jahrhundert verlassen haben, tauchte längere Zeit kein Name von Bedeutung mehr auf. Erst im vierzehnten Jahrhundert machte die Sprache des alten Rom der deutschen Platz, und nur theilweise. Den Reigen in der Muttersprache geschriebenen Chroniken eröffnet **Christoph Rüchtemeisters** Zeitbuch des Klosters **St. Gallen**. Mit der Zeit, die anfänglich blos in annalistischer Form geordnete Chronik, nahm in Folge der durch die Humanisten vermittelten bessern Bekanntschaft mit den antiken Historikern, eine kunstvollere Gestalt an, ohne sich jedoch

1 Kritischer Sichtung der Quellen und ebensolcher Behandlung der Ergebnisse zu erheben.

Im fünfzehnten Jahrhundert begegnen wir den ersten deutschen Geschichtswerken und Denkwürdigkeiten von originellem Charakter. Das samsthafteste dieser Bücher ist Zwingers von Königshofen, eines Briefstellers (1346—1420) elsässische Chronik, deren Zweck es war, dem Volke eine in ernster Weise unterhaltende Erzählung und ein gutes Buch in seiner Muttersprache zu liefern; sie folgte auch nicht streng der Chronik, sondern handelte die einzelnen Begebenheiten vollständig nacheinander ab. Die Limburger Chronik aus derselben Zeit, von einem unbekannten Verfasser, enthält wertvolle Beiträge zur Sittengeschichte. In zusammenhängender Darstellung bauten die Thüringer-Chronik des Wölches Johannes Rothe (gest. 1434) und die Geschichte der Stadt Breslau vom Stadtschreiber Peter Eschenloer (gest. 1481) am Werke Königshofen's weiter. Unter den vielen Schweizerchroniken sind in dieser Beziehung Thüring Frickers Geschichte des Berner Tüdingherrenstreites und Diebold Schillings Geschichte des Burgunderkrieges wegen trefflicher Darstellung hervorzuheben.

Eine weit bedeutendere Kraft als die bisher Genannten finden wir er am Anfange des sechzehnten Jahrhunderts in dem bairischen Prinzen-erzherzog Johann von Thurn und Taxis, genannt Aventinus (1477—1534)*). Durch die Humanisten klassisch gebildet, verlebte er seine jüngeren Jahre in der Pflege der Humanität, — seine reiferen aber in den religiösen Kämpfen der Reformzeit. Um im Auftrage seiner fürstlichen Gönner die Geschichte Bayerns zu schreiben, durchforschte er gegen hundert Archive von Städten, Klöstern, Klöstern und seine warme Vaterlandsliebe, gründliche geschichtliche Bildung, Unbestechlichkeit, Begeisterung für alles Gute schmückten seine Werke, deren bedeutendstes aus einer bairischen zu einer deutschen Geschichte wurde. Freilich verlegte er die Anschauungen des Reformzeitalters in das frühe Mittelalter und huldigte dem Wahne seiner Zeit, den Völkern richtete alte Könige, womöglich bis zur Sintflut hinauf zu geben (welchen erst der Elsassler Beatus Rhenanus in seiner 1531 erschienenen antiken Urgeschichte zerstörte). Aventinus that dies vorzüglich aus dem Bestreben, die Ehre der Deutschen hoch zu feiern, welche er auch Rom und den römischen Ansprüchen gegenüber mit glühendem Eifer vertheidigte. Nur seine antipäpstliche Gesinnung mußte er selbst Kerkhaft dulden, ohne daß er jedoch Protestant geworden wäre. Unter seinen Zeitgenossen war Sebastian Franck der erste Verfasser einer eigentlichen Weltgeschichte in deutscher Sprache. In der späteren Zeit des sechzehnten Jahrhunderts lebte der geistvolle, aber der Reformation heftig abgeneigte größte

*) Aventinus und seine Zeit. Vortrag in der k. b. Akademie der Wissenschaften den 25. Juli 1877, von B. von Döllinger.

Schweizer-Chronist Agidius Tschudi aus Glarus (1505—1572). Norden feierte noch später Johann Adolf Röver, genannt Ne Lehrer und Prediger in Holstein (gest. um 1630), die Heldenkämpfe Dittmarsen. Im Ganzen war die Geschichtschreibung unseres Zeitalters wie wir wiederholt gesehen, noch in enger Verbindung mit der Kunst und Dichtung, und es folgt ihr daher als nächstverwandtes Gebiet das poetische Schrifttum.

Sechstes Buch.

Die Dichtung des Reformzeitalters.

Übersicht.

In dem erhabenen Reiche der Dichtkunst, soweit es den von uns schildernden Zeitraum mit seinen Klängen erfüllt, lassen wir die Stufen anbauenden Völker Westeuropa's (oben S. 298) in derjenigen Weise einanderfolgen, wie sie durch die Art ihrer Vertheilung im Verhältnisse zu den Entwicklungsstufen der menschlichen Kultur gegeben ist. Wir trennen nämlich drei Gruppen von Völkern unterscheiden, von denen im Reformzeitalter die eine in ihrem dichterischen Schaffen nach der Vergangenheit zurück und eine andere nach der Zukunft voraus schaute, während eine zwischen beiden in der Mitte stehende sich an der Gegenwart genügen ließ.

Die erste dieser Gruppen, der Zeit nach, bewegt sich im Gesichte der vergangenen Kulturstufen, indem sie theilweise die dichterische Wirklichkeit derselben nachahmt, theilweise aber das Leben und Treiben derselben im Allgemeinen zum Gegenstande dichterisch geformten Stoffes wählt. Das erstere ist vorzugsweise der Fall bei den Franzosen, das letztere bei den Deutschen, doch nicht ohne daß jedes der beiden Völker auch an der bevorzugten poetischen Richtung des andern theilnimmt. Genauer betrachtet, widmeten sich die Franzosen im Reformzeitalter und sogar noch in dem auf dasselbe folgenden der „Aufklärung“ einer weitgehenden, durch einseitige Ausbeutung des Humanismus veranlaßten Nachahmung der Erzeugnisse des klassischen Alterthums. Nur ein Name von ihrer Bedeutung, der zwar ebenfalls auf klassischer Bildung beruht, geht auf einen eigenen Wege, indem er seine Richtung auf satirische Verpöthung der Zustände des Mittelalters nimmt, — Rabelais. Diese

letztere Richtung ist dagegen die vorwiegende bei den damaligen Dichtern, bei welchen ihr ein Brant, Murner und Fischart huldigerend zugleich in den „Gehrenden“ und den „Meisterfängern“ die Kunst nach Form und Stoff des Mittelalters allmählig ausklingt.

Die zweite Gruppe folgt einer Richtung, welche in die- und Weise weder vorher noch nachher die dichterischen Geister. Es gehört hierher nur eine Nation, die italienische, mit ihr gepflegten romantischen Helbengedichte. Zwar beruht dieselbe dem Stoffe nach zuerst auf einer Verbindung der antiken Logik mit dem französischen Roman des Mittelalters; aber die ist ein Eigenthum der Italiener des sechszehnten Jahrhunderts, welche auch selbstgefundene Stoffe in dieselbe einkleideten.

Die dritte Gruppe endlich umfaßt diejenigen Völker, welche im Reformzeitalter aus eigener Kraft einen Weg durch das Reich der Poesie fanden, den ihnen keine frühere Zeit und kein früheres Volk. Es sind dies die Spanier und die Engländer, und das was sie der Weltkultur darbrachten, war die nationale Bühne. Allerdings ein Kind der Kirchenbühne des Mittelalters, aber vollständig von dieser Mutter losgelöstes, auf eigene Füße gestellte katholisches Spanien zwar theilte das nationale Drama in dem stehenden Zeitalter die Herrschaft noch mit dem kirchlichen; im protestantischen England aber schwand letzteres spurlos dahin. Mit dieser der Dichtung blickten die beiden genannten Völker in eine ferne Zukunft, welche, jetzt zur Gegenwart geworden, allerdings mehr der englischen Auffassung nationaler Dramatik huldigt, aber auch theilweise der spanischen Gerechtigkeit widerfahren läßt. Was indessen die englische vor der spanischen voraus hat, den freien, an keine religiöse Gebundenen Geist des Schönen, das ersetzt die spanische Literatur den gleichzeitig von ihr der Menschheit geschenkten genialen Terrenroman, mit dessen Schöpfung und bis auf die Form ächt brant Haltung und Wirkung ein Cervantes an eines Calderon Seite mit einem Shakespeare die Stange zu halten.

Diese Gruppierung der Völker nach den Hauptmomenten ihrer dichterischen Thätigkeit schließt jedoch ein noch manigfacheres Zusammen von Formen der Dichtung, als es hier skizzirt worden, keineswegs. So lebte das satirische Element nicht nur in den genannten Franzosen und Deutschen, sondern auch im Epos eines Ariosto, im Roman Cervantes und im Drama des großen Briten. Das romantische wanderte auch nach der iberischen Halbinsel und mit einem Ercole Camoens sogar nach beiden Ufern des Stillen Oceans, also beinahe die Erde, wie mit dem Briten Spenser in fantastisch erfundene. Das Theater dagegen hat in unserer Periode bei keiner andern Nation als bei denjenigen, welche damals neue Welten entdeckten, eroberten

Edelsten, zu Hause aber die schärfsten politisch-religiösen Gegensätze zur Geltung kommen ließen, also in jeder Beziehung das bewegteste Leben zuweisen hatten, — solche Blüten getrieben, die noch in ferner Zukunft Lebensfähigkeit an den Tag legten.

Erster Abschnitt.

Die französische Poesie.

A. Die volkstümliche Dichtung.

Der Anbruch einer neuen Zeit im Leben der französischen National-Literatur fällt zusammen mit dem Untergang einer abgesonderten provenzalischen Dichtermwelt, die während des Mittelalters den Süden Frankreichs lebte und beherrschte hatte (Vd. III. S. 371 ff.) und mit ihrem Aufgehen in den literarischen Bestrebungen Nordfrankreichs. In ihrer Gesamtheit hatten beide Landes- und Volkstheile, die nördliche Langue d'oïl und die südliche Langue d'oc, der mittelalterlichen Romantik gehuldigt, welche hier sich nicht abhalten ließ, gegen die verborbene Kirche funkelnde Igel zu schleudern, dort aber, nachdem sie der höfischen Poesie Deutschlands die Stoffe zu ihren Parcivals und Tristans geliefert, den Gipfelaufstieg der Unnatur in dem fantastisch-verworrenen, beinahe indischen Gedichtgeheuer des Roman de la Rose (dreizehntes Jahrhundert) erreichte.

Mit der Vereinigung ganz Frankreichs in ein einziges literarisches Gebiet ging das Erwachen des Humanismus in diesem Lande zu gleicher Zeit vor sich. So erhalten wir in dem von uns geschilderten Zeitalter zwei verschiedene Seiten der französischen Poesie; auf der einen Seite die nationale Dichtung, die sich der Romantik entwindet, auf der andern der Beginn der dem Volke fremd gegenüberstehenden Hof- und lehrdichtung, — der Embryo der spätern Pseudo-Klassizität. Der Kern dieser beiden Seiten war aber nur kurzes Leben beschieden; mit dem glänzenden Meteor, dessen Name „Rabelais“ hieß, blühte sie auf, dann für immer unterzugehen, während der andern Seite, einer blendend bestaffirten, wattirten und geschminkten Blüthe oder der Perle auf dem verwitterten Rothurn ein nur zu langes Dasein blühen sollte.

Der französische Volkshumor war schon seit dem Mittelalter ein bündiger loser Gefelle, der sich über die empfindsamen Jeremiaden in ritterlich-dogmatischen Dichtungen der höfischen Romantik lustig hüpfend wegsetzte. Es ist sprechend, daß er, was ihm in keinem Lande sonst erging, sogar das Reich der Kirche mit ihren pompösen Ceremonien be-

herrschte. Frankreich war das Heimatland der Epiques- und Héroïques (Vb. III. S. 190 f.). Diese Ausgeburt mittelalterlich- und Selbstverspottung gebaren auch das Volksdrama, welches in Frankreich in die Abarten der Mystères (Darstellungen aus der biblischen Geschichte. S. 400 ff.), der Moralités (allegorische Schauspiele), der Farces (komische Scenen aus dem Volksleben) und der Sotties oder Sottises (Possen mit satirischer Tendenz) zerfiel. Diese Gattungen wurden der Derbheit des Volkshumors zu solchen Anstößigkeiten und nicht Frivolitäten, sondern sogar Blasphemien fortgerissen, daß die Päpste verbieten mußten, freilich ohne Erfolg. Es wurde darin offen die Jungfrauschaft Maria's gespottet, Heilige in den entwürdigendsten Situationen vorgeführt und sogar Gott Vater als altersschwacher Greis gestellt, welcher schlief, während sein Sohn auf Erden gekreuzigt:

Ebenso verband auch die lyrische Volkspoesie oft in einem und demselben Dichter die frömmsten und die ausgelassensten Produkte, Thibaut, Grafen von Champagne im dreizehnten Jahrhundert, rühmt wurden die Volkslieder des Olivier Basselin im vierzehnten Jahrhundert, welche von seiner Heimat Val de Vire durch Korn den Namen Vaudevilles erhielten, der später auf dramatische Stücke ging, in denen Couplets gesungen wurden. Im fünfzehnten Jahrhundert glänzte als nationaler Dichter Franz Villon (geb. 1431, gest. 1463) ein wahrer Sohn des Volkes, im Leben und in der Sprache. Ein leichter, lärmender, ja lächerlicher Gefelle, stets im Kriege mit der Polizei, und schrieb im Volksdialekte. Ein volkstümliches Gedicht Schelmen-Epik, die Repues franches, schildert seine Abenteuer. Wir wissen nicht welches Vergehen (es bedurfte damals nicht viel Galgen verurteilt, rettete er sich unter dessen Balken durch Improvisation eines zugleich schalkhaften und rührenden Gedichtes. Darauf verurteilt aber aus Hunger wieder zum Tode geworden, begnadigte ihn Ludwig XI. Villons Gedichte besingen das Leben und die Erinnerungen des Dichters, die Liebe und alle poetischen Gefühle. Er beklagt selbst sein Leben in ergreifender Weise:

Hé Dieu! Si j'eusse étudié
Au temps de ma jeunesse folle,
Et à bonnes moeurs dédié!
J'eusse maison et couche molle.
Mais quoy? Je fuyois l'escole
Comme fait le mauvais enfant;
En escrivant cette parolle,
A peu que le coeur ne me fend.

Es ist Feuer, Kraft und Lebensweisheit in seinen Versen, und er war der erste französische Dichter, der nicht mehr den Roman de la Rose nachahmte, sondern seine Stoffe aus dem Leben selbst schöpfte. — Im

aten und siebenzehnten Jahrhundert wurden die Liebeslieder des populären der französischen Könige, Heinrich IV., wahre Volkslieder.

Die Volksspiele sind indessen vergessen, — die Volkslieder größten- theils verklungen, und ein einziger Volksdichter, — ein wahrer Gegensatz Romantik, — hatte das Glück, unsterblich zu werden im Gedächtnisse Nachwelt durch seinen überwältigenden und doch gewisse Schranken Kunst beobachtenden Humor. Es ist der satirische Romanbdichter unj Rabelais.

Bei Chinon im Jahre 1483 als Sohn eines Schenkwirtes geboren, ächtes Kind des Volkes, — wurde Rabelais im Benediktinerkloster uillé erzogen oder vielmehr aufgefüttert und stieg im Franziskanerkloster ntenay-le-Comte, wo er sich mit den Sprachen von Hellas und Rom traut machte, zum Novizen und 1511 zum Priester auf. Durch einen der Mitmönche, den gebildeten Humanisten Pierre Amy, wurde er repondent Bude's, des Beschlüßers der Wissenschaften in Frankreich Freundes des großen Erasmus, und die Beiden studirten heimlich chisch, was ihnen bei den bigotten Klosterherren den Verdacht der herei und die Konfiskation ihrer Klassiker zuzog. Die ernste Beschäftigung int indessen nicht auf die Dauer nach dem Geschmacke unseres angehenden tirikers gewesen zu sein; denn bald finden wir ihn mit Amy entzweit von Bude mit Vorwürfen bedacht, später aber im unterirdischen Ver- e des Klosters eingesperrt, wovon die Gründe verschieden angegeben den; sie stimmen aber darin überein, daß er sich arge Verhöhnungen

kirchlichen Kultes zu Schulden kommen ließ. Einflußreiche Freunde schafften ihm die Freiheit und Papst Clemens VII. erlaubte ihm den rtritt in den Benediktinerorden. Er machte indessen nur vom ersten ile dieser Dispense Gebrauch, nämlich von dem Rechte, den Franzis- erorden zu verlassen, doch ohne dem andern beizutreten, wurde aber ydem in weltgeistlichem Gewande Sekretär des Bischofs von Maille- i. Er verbrachte seine Zeit mit satirischen und skeptischen Gedichten, s aber die Zumutungen, welche ihm der damals in Poitou weilende vin machte, eine Säule seiner neuen Kirche zu werden, mit Ironie id. Ohne bisher viel gethan zu haben, bezog der alte Knabe mit undvierzig Jahren die Universität Montpellier, um sich der Heilkunde widmen, und seine Schalkheit hinderte ihn nicht an fleißigem Stu- n. Nach zwei Jahren war er bereits Professor zu Lyon und übte neu aufkeimende Wissenschaft der Anatomie. Endlich aber gab ein iischer Vorfall die Veranlassung dazu her, daß der unbekannte Arzt zum ihten Dichter wurde. Der Verleger seiner medizinischen Schriften agte sich über deren geringen Absatz. Um ihn zu entschädigen, begann belais seine gewaltige Riesenchronik, von welcher, wie er selbst sagt, zwei Monaten mehr Exemplare verkauft wurden, als von der Bibel zehn Jahren! Es ist bezeichnend, daß der Bischof von Paris, Jean

du Bellay, ihn nach dem Erscheinen des ersten Theils (jezt des 2. seines so gar nicht frommen Buches zu seinem Sekretär wählte und mal mit sich nach Rom nahm. Die Legende, welcher sich nicht nur sondern selbst solche Kinder der Welt erfreuen, erzählt manchen d. Zug von seinem dortigen Aufenthalte. Zurückgekehrt und von Gönner du Bellay 1546 mit einer Chorherrenstelle in St. M. schenkt, setzte er seinen komischen Roman fort. In demselben wu seine mit so viel Schalkheit verbundene Klugheit wol gegen die als Keger zu schützen. Er sparte zwar keine Geißel gegen die Sd der Geistlichkeit; aber er hütete sich, ein Dogma anzugreifen; er vert das päpstliche System nicht, ebenso wenig aber die Reformation. Standpunkt war in religiösen Dingen unbefangen, ähnlich etwa w eines Erasmus und Birkheimer; daher sympathisirten die Freu Wissenschaften, die vor Religionsstreit Ruhe haben wollten, mi die Dunkelmänner feindeten ihn an, so daß er vor ihnen nach M. Von dort zum dritten Male von Bellay mit nach Rom genommen, er die Gunst König Heinrich's II., und es gelang einflussreichen Fr ihm für seine Vergehen gegen die geistliche Zucht eine päpstlich pense, ja sogar eine unentgeltliche auszuwirken, und damit un Weise die Erlaubniß, die Arzneikunde auszuüben, bis zum Schneit Brennen, — nur ohne Belohnung. Der König gestattete sogar t gezogenen Liebling der Franzosen jener Zeit die Fortsetzung seiner chronik, — gegen welche das Parlament und die Sorbonne eiferten. Sie konnten aber nichts bewirken; denn in demselben B. Rabelais auch über die Eughertzigkeit Calvins und der damaligen unterthänigen Genfer, dieser Schreckbilder jedes guten Katholiken l. brachte seine späteren Jahre als Pfarrer zu Meudon zu, wo er w wirkte, als Vater der Armen und Lehrer der Unwissenden die d der „guten Leute“ übte, und 1553 starb (im gleichen Jahre wie — der ernste Forscher auf dem Scheiterhaufen, — der Schalk im i während die Welt sich um seine wahren Gesinnungen stritt, er a sie auslachte!

Rabelais konnte es zwar nicht verbergen, daß er ein Bzgl Humanisten war; sein Stil und seine Darstellungsweise, wo sie g und ernst sind, verraten deutlich seine Bildung durch die Klassik selbst seine Satire ist nicht ohne Anklänge an seinen Lieblingschri Lucian. Der Geist aber, der durch seine Werke weht, ist ein selbst es ist der Geist des französischen Volkshumors, — und dieser Geist Rabelais zum ersten Opponenten gegen die höfische Ritterromanti ersten Vorläufer des Cervantes. Sein schriftstellerischer Zwed u Verspottung und Verhöhnung aller Thorheiten seiner Zeit und alle jenigen was er für Thorheit hielt. Die Theologen, die Juriste Staatsmänner, die Ärzte, die scholastischen Philosophen, — Alle

verhalten, wie die Verherrlicher eines erlogenen Rittertums. Und dies geschah in seinem einzigen Werke, welches wir oben als „Riesenchronik“ bezeichneten, und in welchem er der Verweichlichung, Verschlechterung und Unnatur seiner Zeit eine naturwüchsige, verhsinnliche, aber den Nagel auf den Kopf treffende Riesenwelt entgegensetzte. Die Riesenchronik besteht aus fünf Büchern, von welchen das erste die „Thaten und Reden“ des Riesen Gargantua, die vier übrigen diejenigen seines Sohnes Pantagruel enthalten*), — Namen der keltischen Volksage, aber mit dem Geiste der „Renaissance“ gesättigt. Das zweite Buch erschien zuerst (1532) pseudonym unter dem Namen „Allofribas“**), dann das erste, als Ergänzung (1535***), und darauf die übrigen, mit königlicher Erlaubniß, unter seinem wahren Namen. Sie sind eine geniale Zusammenstellung der buntesten Abenteuer, wie sie nur eine originale, geistprudelnde Fantasie erfinden kann. Für uns weniger mehr genießbar ist die groteske Schilderung des Lebens der Riesen unter sich, als diejenige ihres Zusammenstehens mit den gewöhnlichen Menschen. Die ergößlichste Partie ist die Ankunft Gargantua's in Paris und seine Thaten bei der einfältigen entarteten Bevölkerung dieser Hauptstadt (*peuple sot, badauld et tant inepte de nature, qu'une mullet avecque ses cymbales etc. assemblera plus de gents, que ne feroit une bon prescheur Evangelicque*). Gargantua ruht, ermüdet von dem Nachlaufen der Pariser, aus, indem er sich auf die Notredame-Kirche setzt und seinen Unmut dadurch an den Tag legt, daß er die Reugierigen durch eine That, die wir nicht näher bezeichnen wollen, in die Tausende an Zahl, ersäuft. Dann nimmt er die Glocken aus dem Münsterturme und hängt sie seinem Pferde um den Hals, worauf die Pariser Universität ihr gelehrtestes Mitglied an der Spitze einer Deputation zu ihm sendet, um in einer die Scholastik und ihr schlechtes Latein trefflich persifflirenden Rede die Rückgabe der Glocken zu fordern. Der Riese wird durch dieselbe so gerührt, daß er nicht nur die Glocken herausgibt, sondern auch in Paris zu studiren beginnt, welche Beschäftigung indessen sehr vor derjenigen des Essens, Trinkens und Spielens zurücktritt. Durch einen Krieg seines Vaters Grandgousier wird er nach Hause gerufen und macht, während er den Sieg ersieht, die Bekanntschaft eines originellen Mönches (einer treffenden Personifikation des mittelalterlichen Mönchtums in seiner komischen Vertheilung), der ihm Beistand leistet, wofür ihm der Riese, da Jener es verschmäht, Abt zu werden,

*) Oeuvres de Maître François Rabelais, publiées sous le titre de *Faits et dits du géant Gargantua et de son fils Pantagruel etc.* 6 tomes. Amsterdam chez Henri Bordesius MDCCXXV.

**) Pantagruel roi des Dipsodes, restitué à son naturel; avec ses faits et prouesses épouvantables, composé par feu Mr. A., abstracteur de quintessence.

***) La vie inestimable du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composée par l'abstracteur de quintessence.

aus Dankbarkeit das Kloster Thelema baut; während die alten: nur „schielende, hinkende, bucklige, häßliche, krüppelhafte, verrückt brecherische Männer oder Frauen“ enthielten, soll das neue die und schönsten Menschen beider Geschlechter aufnehmen. Gellibbe: nicht gefordert; man kann ein- und austreten, wann man will, 1 Freude, Liebe, Kunst und Wissenschaft. Eine herrliche Bibliothek das Werk, — eine Kirche aber fehlt und die Klosterregel heißt: ce que vouldras!“ So verliert sich der Satiriker, seine Schallhe gessend, mit sichlicher Vorliebe, von feuriger Fantasie und glüh Herzen hingerissen, in ein verschwenderisch ausgemaltes Utopien, sich in seiner Vorurteilslosigkeit weit besser zu einem profetischen der Zukunft eignet, als dasjenige des noch in manchem dumpfen befangenen Thomas More. Dies der Inhalt des interessanteren Garg Pantagruel ist zwar nicht arm an treffenden und geistreichen & besonders gegen die kirchliche Hierarchie, ohne die Päpste selbst zu s wie auch das dem Verfasser feindselige Pariser Parlament mit Justiz=Schlenbrian und seiner blutigen Willkür herhalten muß; den Hauptinhalt bilden die Münchhauseniaden Panurg's, des gen Begleiters jenes Riesensohnes, der sich bei ihm durch das Sprech dem Verfasser bekannten Sprachen einführt und mit ihm die tollsten teuer besteht, die mit der humoristischen Wallfahrt zum „Drä göttlichen Flasche“ (Dive bouteille) schließen und mit den geh vollen Offenbarungen ihrer Priesterin Bacbuc, welche die Gläubi dithyrambischen Dichtungen begeistern, welcher Ausgang höchst bez ist für den Dichter, der diesem Drakel leidenschaftlich ergeben w viele beinahe unverständliche Stellen seines Wertes im Dienste d geschrieben zu haben scheint. Doch ist daselbe nicht blos materiell, auch philosophisch als „Rückkehr zur Natur“ zu fassen. In Panur sehen wir, was die Hauptcharaktere der Riesenchronik betrifft, di sonifikation des hochgeborenen, zufriedenen, in Panurg diejenige seine Existenz kämpfenden, sich empor schwingenden Menschen. Es jener allegorischen Zusammenstellungen, wie sie sich im leichtlebige zösischen Volksgeiste bildete, der sich weder zu dem tief psychol Gegenfaze eines Don Quixote und Sancho Panza, noch zu dem religiösen eines Faust und Mephistopheles zu erheben vermochte.

In seinem Werte ließ Rabelais so ausschließlich die Einbil kraft walten, daß er oft die riesenhafte Größe seiner Helden verg sie mit gewöhnlichen Menschenkindern zu einer und derselben Thä treten ließ. Die superkluge Kritik deutungsüchtiger Gelehrten h trotzdem Mühe gegeben, aus dieser Riesenchronik, deren Schöpf wenig mit dem berechnenden Verstande zu schaffen hat, allerlei legungen herauszubisteln. Man stritt sich, ob unter Gargantua Franz I., unter Pantagruel sein Sohn Heinrich II., oder ander

The text is extremely faint and illegible, appearing as a series of horizontal lines and noise. It is likely a scan of a document page with very poor contrast or a heavily degraded image.

sich in jenen Ländern selbständig und ohne sich auf gelehrte For-
zu stützen. In Frankreich dagegen wurde die Dichtung des sech-
bis achtzehnten Jahrhunderts schlechterdings ein Kind der Wie-
des klassischen Altertums, ohne dessen Einwirkung auch Rabelais,
noch die meiste Unabhängigkeit bewahrte, — wol schwerlich zum
geworden wäre. Da nun aber der Geist einer frühern Zeit, bei
änderten socialen, politischen und religiösen Verhältnissen, niema
in eine spätere übergetragen werden kann, so wurde auch die Nach-
der klassischen Literatur durch die Franzosen eine in sich hohle
wahre Erscheinung. In ihrer Eitelkeit als „große Nation“ bet-
sich die Franzosen als die Nachfolger der Römer, als die rechtmäßige
der Macht und des Ruhmes der Letzteren, und daher auch ihrer
und Wissenschaft. Zur Anlehnung an den geistigen Horizont des
und zu dessen Erhebung, Erweiterung und Bereicherung waren die
und Vornehmen zu hochmüthig, und in ihrem Dünkel glaubten sie si-
zu Fortsetzen der römischen und der von dieser in sich aufgenom-
griechischen Geistesethätigkeit berufen.

Dies ist indessen nicht so zu verstehen, als ob seit dem sech-
Jahrhundert alle französischen Dichter außer Rabelais absicht-
alten Klassiker, und bloß diese, nachgeahmt hätten. Diese Nach-
wuchs allmählig und theilweise unabsichtlich aus dem poetischen
nisse hervor, welches der herrschende Zeitgeist modelte; aber sie
Anfang an erkennbar und beherrschte die Poesie um so mehr, al-
Träger selbst, ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht, eifrige St-
der alten Sprachen waren.

So war gleich die erste dichterische Kraft dieser Richtung eine
— Margarete von Valois, die ältere Schwester König F-
geboren 1492, mit siebenzehn Jahren Gattin des Herzogs von I-
später Heinrichs von Albret, Königs von Navarra, gestorben 1541
las die griechischen und lateinischen Klassiker und des Erasmus
der Ursprache und lernte hebräisch, korrespondirte mit den Gelehr-
Zeit und beschäftigte Dieselben, wenn sie der Reformation zugeneigt
gegen die Ketzergerichte, Kerker und Scheiterhaufen ihres Brude-
verhalf ihnen zur Flucht. Ihre Gefühle waren religiös, aber
— sie gehörte zur Kirche der Erasmus und Rabelais, deren Wa-
war: leben und leben lassen, weshalb sie auch von der Ketzerfurcht
bonne in Untersuchung gezogen, doch ihres Standes wegen freige-
würde. Ihr Hauptwerk ist „l'Heptameron ou l'histoire des
fortunes.“ Es ist eine dem Decamerone des Boccaccio nach-
Novellenammlung, deren einzelne Stücke von Badegästen in den
näen, die sich vor einer Überschwemmung in ein Kloster geflüchtet
erzählt und denen noch Gespräche der Gesellschaft über ihren Inhalt
folgt werden. Das Buch ist zart und anmutig geschrieben, von d

Sprache, die sich von der heutigen wenig mehr unterscheidet, und der erste Herausgeber desselben, das erst nach dem Tode der Verfasserin erschien, charakterisirt es durch den Ausspruch, daß Margarete „se joue sur les actes de la vie humaine.“

In Margaretens Dienste trat 1518, auf Veranlassung ihres königlichen Bruders, der Dichter Clement Marot (geboren 1495 zu Cahors) und begann mit ihr einen geistigen Verkehr, den die geschäftige Fama zum Liebesverhältniß gestempelt hat. Marot führte außer der Feder auch das Schwert und wurde in der Schlacht bei Pavia mit seinem Könige gefangen. Aber er war Anhänger der neuen Lehre und wurde dafür als Keger in Chartres eingesperrt, nach seiner Freilassung trotz des Schutzes, den ihm der König angedeihen ließ, verfolgt und in die Verbannung getrieben, endlich aber aus Sehnsucht nach der Heimat 1536 in Lyon dazu gebracht, seinen Glauben abzuschwören und den alleinseligmachenden anzunehmen. Um seine Ketzerei abzubüßen, übersetzte er die Psalmen, deren Widmung der König annahm, die er aber auf Andringen der Sorbonne-Pfaffen bald verbot, worauf sie — von Marot in Genf vollendet, zum Kriegsgefange der Hugenoten wurden. Aus Genf vertrieben, starb er im Elend zu Turin 1544. Marots Leben und Dichtung haben viel Ähnliches mit denen Villons; auch er war ein Sohn des Volkes, ist gefangen und verfolgt, unverzagt im Unglück und trotzig den Bedrängern gegenüber; aber glänzendere Verhältnisse machten ihn zum Hofdichter. Er übersetzte Vergil und Ovid, ahmte Martial nach (das Griechische war ihm fremd), schrieb feurige Jugendgedichte, seit seiner Beilegung an den Religionskämpfen aber nur noch schwache, von der Blässe des Gedankens angefränkelte Verse, in denen er die Reformation in verunglückter Weise besang. Seine Sprache ist gebildet, fein und maßvoll; sorgfältig hütet sie sich vor starken Ausbrüchen der Leidenschaft. Das Beste leistete er in der Satire, doch war auch diese ohne Bitterkeit und wurde aufgewogen durch seine ebenso von Kriecherei sich fernhaltende Schmeichelei gegenüber dem König.

Marot war das Vorbild der nach seinem Tode auftretenden französischen Hofdichter. Unter ihnen ist zu nennen: Mellin de Saint-Palais, der verweichelichte Almosenier des Königs Heinrich II., guter Katholik, aber Feind des Mönchswesens und der Allmacht Roms. Er war des Griechischen mächtig, ahmte die Alten aber auch die Italiener nach und führte das Sonett mit seinen süßlichen Galanterien in Frankreich ein. Diesen letztern Zug betrachteten andere Dichter als einen Abfall vom Prinzip der Renaissance, und traten, an ihrer Spitze Joachim du Bellay (1524 bis 1560), unter dem Namen der Brigade, später häufiger der „Plejade“, zusammen. Sie verdamnten sowohl das Dichten in den alten Sprachen selbst, als dasjenige nach anderen Mustern als den Alten. Dies war das förmliche Programm der französischen so-

genannten Klassik, die von da an ihren Aufschwung nahm, nach bisher bloß vorbereitet worden. Du Bellay's Worte fielen auf tragenden Grund. Die Dichter rissen sich von da an um die klassisch-antiken Altertümer, befangen mit Vorliebe römische Ruinen und sich in der Gesellschaft der olympischen Götter. Der hervorragendste ihnen wurde der schnell berühmte Pierre Ronsard (1524—1585) sein Jahrhundert arg verhäßelte, mit schmeichelfhaften Sagen mit Königen in Verwandtschaft brachte und dessen schon hundert später nicht mehr genießbare, ja „pitoyable“ gefundene Verse es Himmel erhob. Er schrieb Oden nach Pindar und Horaz, in i. u. A. den Mörder Karl IX. anfang, und deren Verständnis er absprach, welche die alten Sprachen nicht kannten, wie in den Zeilen:

Les Français qui mes vers liron
S'ils ne sont et Grecs et Romains,
Au lieu de ce livre il n'auront
Qu'un pesant faix entre les mains.

Saint-Éloi nannte Ronsard einen Pedanten, Rabelais mochte über sein „Pindarisieren“ lustig, dessen er sich als „der Erste in Frankreich gerühmt hatte. Ronsard ging so weit, nach Analogie der griechischen Sprache neue französische Wörter bilden zu wollen, wie *eau* von *feu*, *nourrit-vigne* als Beiwort von *Bacchus* u. s. empfahl bezeichnender Weise in den Gedichten „une grande sonnerie“ und den öftern Gebrauch des Buchstabens R! Sein Werk war die „Franciade“, wie Scherr sagt: das erste „jener epischen Werke, welche eine so gährende Langeweile ausblühten.“

Ein etwas besserer Geschmack, auch mit Geist verbunden, je selber Schule wie die Obigen huldigend, wurde herrschend in Frankreich Malherbe (1566—1628), der sich vor Allem hütete, in Unreinlichkeiten und Ausschweifungen der Ronsardianer zu verfallen. als Reformator der entarteten französischen Poesie auf und sei sind wenigstens noch lesbar, was unter Anderm daher kommt, daß Nachahmung der Alten auf den Stoff beschränkte und diejenige die Ronsard in's Aschgrau getrieben hatte, verwarf. Jetzt erst die Verse wieder französisch, statt gallo-griechisch, wie die Pleiade hatte. Malherbe strebte nach Einheit der französischen Sprache in Reiche, indem er, in allzu großer Pedanterie, das Idiom, welches dem Plé Saint-Jean in Paris gesprochen wurde, als solches in Frankreich empfahl, weil es dort den Veränderungen durch eine Einwanderung am wenigsten ausgesetzt war. Auch gab er dem seines Volkes ein einheitliches Versmaß, das zwar schon vor ihm an worden, aber nicht allgemein, von da an jedoch für die Franzosen gesetz wurde, den steifen und schleppenden Alexandriner.

Unter Malherbe's Nachfolgern, welche größtentheils der Erwähnung nicht wert sind, da sie keine Spur von Originalität oder Genie verraten, ragt allein der Reformator der französischen Satire, Mathurin Regnier (1573—1613) hervor, dessen Versen es nicht an „scharfer Beobachtungsgabe und schlagendem Witz“ fehlt, und der den damaligen Pseudoklassikern darum viel zu natürlich und zu wenig pedantisch war. Während diese Satire, wie z. B. namentlich die Satire Menippée, welche Pierre Bithou und mehrere andere Dichter gegen die katholische Ligue richteten (1594) und welche nicht wenig zum Siege Heinrichs IV. beitrug, — frisch in das faule Fleisch der damaligen sozialen und politischen Zustände einschneidete, flüchtete sich dagegen vor deren Unannehmlichkeiten die Idylle, indem sie sich zum matten Hirtengebichte abschwächte, in die geträumten Reiche einer niemals dagewesenen ideellen Welt und in eine durchaus unnatürliche sogenannte Natur. Unter ihren Pflegern war der bedeutendste Honoré d'Urfé (1567—1625), aus dessen Roman „Astrée“ blos der Name seines Helden Seladon, als sprichwörtliche Bezeichnung schwachtender Liebhaber, unsterblich geworden, der Rest aber — vergessen ist. Es war eine Verirrung des Geschmacks, wurzelnd in der Einbildung, daß verdorbene Herren und Damen des Hofes und der Salons Hirten und Hirtinnen vorstellen konnten, welcher Blödsinn damals nicht nur in Frankreich, sondern schon vorher in Italien und Spanien und später auch in Deutschland und England grassirte.

Dies waren die Vorläufer der eigentlichen Blütezeit französischer Pseudoklassik, welche in die zweite Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts fiel.

Zweiter Abschnitt.

Die deutsche Poesie.

A. Die Nachklänge des Mittelalters.

Im eigentlichen Mittelalter befand sich, nachdem die Blüte der Poesie mit dem zwölften Jahrhundert aufgehört, die deutsche Literatur in den Händen des Rittertums, das indessen lauter dem Charakter des deutschen Volkes keineswegs entsprechende Stoffe, ohne alle innere Begeisterung der Naturwahrheit, nach meist ausländischen Mustern bearbeitete, und dessen Triumphe daher nur erkünstelte und vorübergehende sein konnten. Die Kulturgeschichte des Mittelalters hat dies (Bd. III. S. 377 ff.) näher

nachgewiesen und begründet. Erst die Volksdichtung, dieses aus halbjährigem Schlummer allmählig erwachende Dornröschen, machte die erweil aller Empfänglichkeit für Naturschönheit baren Mäune- und Empfindel-eien der Minnesinger verstummen, unter denen der einzständig Fühlende und männlich Denkende, Walter von der Vogelwie ein Fremder dasteht, daher auch mit dem eigentümlichen, frischen kühnen Spruchdichter *Vridank* (Vb. III. S. 368) zusammengeste den darf. — Die Volksdichtung, die schon in diesen herrlichen E eingewirkt hatte, untergrub ferner die verschwommenen, mythischen und Graldichtungen, die in Wolframs von Eschenbach Parcivielbewunderten und gebankenvollen, aber unklaren und ungesunder erreichten, indem sie voreerst in dessen Gegenpol, in Gottfrieds von E burg Tristan und Isolde, durch verklärte Sinnlichkeit schalkhaft h gucte, darauf aber mit der gesunden, volkstümlichen Kost der Nibe Not das künstliche Gebäude umstürzte. Diese volltönende deutsd ist es, die mit Gudrun (Vb. III. S. 365 ff.) ein an die Epen erinnerndes Zweigestirn bildet, welchem die späteren kleineren Held wie Dietrichs Ahnen und Flucht, die Ravnennaschlacht, Dnit undietrich, Eden Ausfahrt, der Rosengarten u. s. w. (ebd. E nicht von ferne vergleichbar sind. So entstand nach und nach eine Nationalliteratur, in deren wohllichem, schlichtem Hause neben der auch auf Vridank's Schultern stehende Fabeldichter Ulrich: (ebd. S. 368) sich heimisch einrichten konnte. Die Poesie war m in den Schoß des Volkes zurückgekehrt; allein die trostlosen p Zustände Deutschlands, die Verborbenheit der Kirche, die Unw des Adels und die Versunkenheit des Bürgertums in das Jag materiellem Erwerb, zwangen die Dichtkunst, nach jenem heldenhaj laufe bald wieder in ein beschränkt bürgerliches, mehr praktisches als Gewand zurückzukehren, und zwar gerade zu der Zeit, wo sie der Alpen in dem glorreichen toscanischen Trisolum des vierzehnte hunderts ihre Glanzzeit feierte. Die Periode des Humanismus, sogar diese Triumphe der italienischen Literatur unterbrechen konnte um so mehr in Deutschland, dessen Sprache den Gelehrten o barbarische galt, das einheimische Element niederbrücken, dessen lit Äußerungen sich daher nach den verschiedenen Volks-Dialekten zersp

Die Kultur der deutschen Sprache machte somit in dem J von welchem unsere Darstellung handelt, wesentliche Rückschritt prosaische Form überwog im Schrifttum, und selbst was Poesie sei oder zu sein vorgab, lag im prosaischen Gedankentreise befangen städtische Bevölkerung, das Bürgertum, hatte die Erbschaft des M übernommen; den Dichtern aber, welche dieser Kreis lieferte, kam auf die Form an, — wurde diese gewahrt, so fragte Niemand m dichterischen Geiste. Die poetische Sprache der ritterlichen Sta

Werken ging später eine neue Blütezeit deutschen Sings und hervor.

Die einfachsten und ältesten Bestandtheile der Volksdichtung sind Volkslieder. Leider ist uns nur ein kleiner Theil derselbe bewahrt; das Vorhandene läßt aber auf den Reichtum und die Vielfältigkeit des Ganzen schließen. Die Volkslieder blieben nicht, gleich Minneliedern, bei einem und demselben ermüdenden Gegenstande sondern verbreiteten sich in unendlicher Vielseitigkeit über das ganze menschlichen Thuns und Treibens. So trat denn neben der Viel Weibe auch jene zum erquickenden Nebensaße, zum „edlen Waidwer schönen Natur hervor. Als treffliches Beispiel geben wir einige aus damaligen Volkstrinliedern (wie sie Fischart in seiner „Glitterung“ mittheilt):

Den liebsten Bolen, den ich hab,
der liegt beim Wirt im Keller;
er hat ein hölzins Röcklin an
und heißt der Muscateller.
Er hat mich nechten trunken g'macht,
und fröhlich diesen Tag vollbracht,
Drumb geb ich im ein gute Nacht.

Von diesem Bolen, den ich mein,
will ich dir bald eins bringen;
es ist der allerbeste Wein,
macht mich lustig zu singen,
frischt mir das Blut, gibt freien Mut,
als durch sein Krafft und Eigenschaft;
nun grüß' ich dich, mein Nebensaft.

Wer hie mit mir will fröhlich sein,
das Glas will ich im pringen;
wer trinden will den guten Wein,
der muß auch mit mir singen:
so trinden wir Alle
diesen Wein mit schalle.

Dieser Wein vor alle Wein
ist aller Wein ein Fürsten:
Trind mein liebes Brüberlein,
so wird dich nimmer dürsten!

Wer aber nicht will fröhlich sein,
der soll nicht bei uns bleiben;
wir trinden drumb den guten Wein,
die sorgen zu vertreiben.
Drumb Bruder mein, ich bring dir das,
so vil vom Wein ist inn dem Glas.

ach ihrem Inhalte oder nach dem Stande, von dessen Angehörigen ungen wurden, gab es Vaterlands-, Liebes-, Natur-, Wander-, ieder, — Handwerks-, Jäger-, Soldaten-, Reiter-, Studenten- und Bettlerlieder, endlich außer den rein lyrischen Dichtungen auch Lieder, Begebenheiten besangen, theils aus dem Volksleben, theils aus der dte. Es sind dies die Vorläufer der späteren Balladen und Romanzen, nter ihnen, den wahren Goldkörnern der deutschen Dichtung, nehmen hlacht- und Heldenlieder der beiden äußersten Vorposten des deutschen im Süden und Norden, der Schweizer und der Dittmarsen, einen ragen den Rang ein. Einen komischen Anhang bilden die sogenannten märchen. Es spricht aus den Volksliedern eine Wahrheit und eine eine Frische und eine Innigkeit, die jetzt noch erquickt und labt iets unübertroffen dastehen wird. Das ist denn auch der Grund, t sie noch immer im Volke fortleben, und für einen Kunstdichter t keinen schöneren Vorbeer, als wenn seine Lieder, wie z. B. so manche ds, in das Eigentum des Volkes übergehen und zu eigentlichen iedern werden.

Wie das Volk seine Gefühle in die Volkslieder, so brachte es seine fen, meist ebenfalls in poetischer Form, in die unter ihm so beliebten i che und Neben, deren einfachste Form, die Sprichwörter und nregeln, in Jedermanns Munde sind. Brabant's kühnes Salz fand mmer seine Nachahmer, und die tiefsten sittlichen Wahrheiten wie hnfsten Beurteilungen der herrschenden staatlichen und religiösen Zu- und damit verbundene volkstümliche Reformationsgedanken finden : den Volksprüchen hingeworfen, besonders in der vollendetern Form r ä m b e l n (verdorben Priameln), welche nach einer Reihe treffender aus dem Leben eine praktische Nutzenwendung kurz andeuten und voll schalkhaften Nutzwillens, bald voll heißender Kritik sind, wie das folgende Stück:

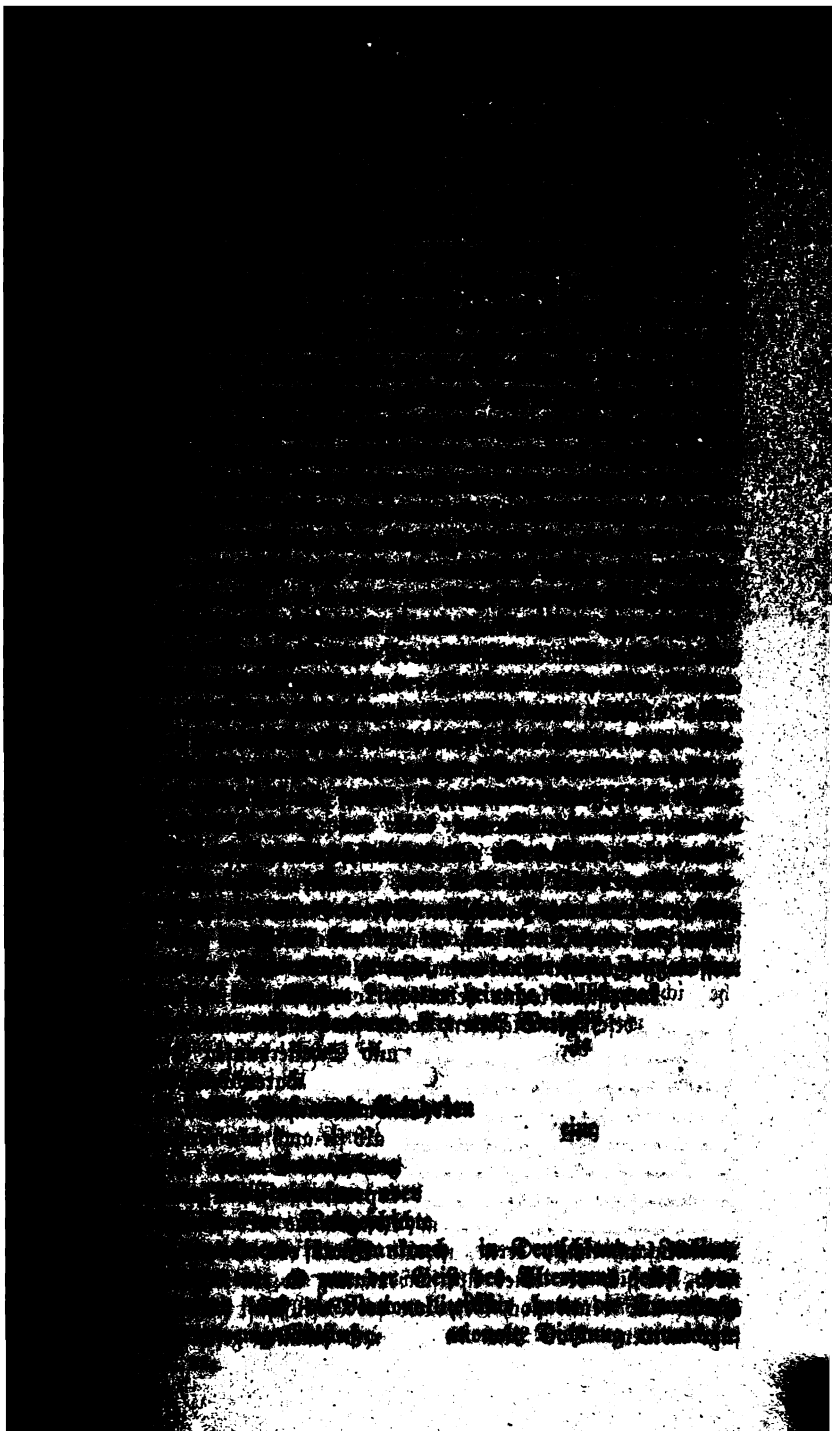
Welcher priester ist zu krank und zu alt,
der nicht het pabsts oder bischofs gwalt
der selten in den bliechern liest,
und allweg gerne trunken ist,
und in der schrift ist übel gelert,
und an seinen sinnen ganz versert,
und nie kein prebigt het gethan,
und dazu war in des pabstes bann,
und an der beichte säß und schlief,
so man im beicht von sünden tief,
und nicht wülßt, was eine tobsünde wer,
der wer nicht ein guter beichtiger.

Bewegte sich das Volk selbständig und eigentümlich, ja schöpferisch, htungsformen, welche ein unmittelbarer Ausdruck von Gefühlen und fen sind und von ihrem Stoffe nicht abhängen, so konnte es sich

dagegen nicht zu selbstthätiger Schöpfung solcher Werke erheben, in der leitende Gedanke in einer Reihe zusammenhängender Bege- abgehandelt und kunstvoll ausgeponnen wird. Das Volk lebt de Tag auf den andern, es arbeitet nicht für die Zukunft, schafft nid für kommende Geschlechter oder denkt wenigstens nicht daran, d Lieder und Sprüche sich eines dauernden Bestandes erfreuen. Lyrische und didaktische Dichtungen kann daher das Volk hervor nicht aber epische und dramatische, weil solche Zeit und Kenntnisse setzen, die dem Volke nicht vergönnt sind. Dagegen ist das Volk solche größere durchdachte Dichtungen, wenn sie ihm mundgerecht ständig bearbeitet werden, aufzunehmen und mit Liebe zu pflegen, ganz zu eigen zu machen, und daraus entstehen die Volksbüd die Volksspiele, — Werke, welche den Volkston getroffen h in ihrer ganzen Art aus dem Volke zu stammen scheinen, ja oft Volksliedern und Volksprüchen das gemein haben, daß ihre unbekannt sind. Gegenstand solcher Volksbücher und Volksspiele naturgemäß oft Sagen und Geschichten, die sich im Volke aus ni halb vergessenen Ereignissen durch Gedankenverbindung und Ausd gebildet und erhalten haben und von irgend welchen gewandten zusammengefügt werden.

Den ersten Anstoß zur Volksbücherliteratur gab die deutsche sage, welche aus der Vermählung der deutschen Götter- und Hero mit den Stürmen der Völkerwanderung, dieser „Götternacht“ des tums, hervorgegangen ist. In den späteren Dichtungen, welche als Epigonen des Nibelungenliedes erscheinen, ist es denn auch der si dringende Volksliederton, der ihnen einigen Wert verleiht, wie im f ten Jahrhundert das Lied vom hörnenen Sigfrid (Vd. III. das Hildebrandslied (ebd. S. 364) beweisen, ersteres eine von christlichen Thaten wieder befreite Wiederholung der Nibelun letzteres eine Wiedergeburt jenes „ältesten Denkmals deutscher des altniederländischen Liedes von Hiltibracht und Hadhubrant. E rohe und geistlose Zusammenstoppelung, ja Verstümmelung, ist von der Roens sogenanntes kleines Heldenbuch, (ebd. S. 36 in die zweite Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts fällt.

Die mythisch-historische Heldensage hatte sich nach und nach und vermochte der Nation kein Interesse mehr abzugewinnen, — doch kein Geist mehr vorhanden, der sie in neue Bahnen weisen, Begeisterung erwecken konnte. Es mußte zu neuen Stoffen gegriff den. Ein alter Gegenstand der unmittelbaren und unwillkürlichen dichtung, unzweifelhaft noch älter als die Heldensage, war die Thie: ein Hauptmoment der ältesten Mythologie (Vd. III. S. 368). I Zeit der „höfischen Dichtung“ der Gral- und Minnesänger ganz n Stoff lebt erst wieder am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts a

Bauernstand gegenüber den bevorzugten Edeln und Städtern zur Geltung bringt und ihn die Lauge seines Spottes über seine Dränger ohne Unterschied des Standes ausgießen, Recht, Sitte, Religion, Wissenschaft und Alles, was sonst herrschte, erbarmungslos verhöhnen läßt. Mit beißendem Humor trat der Bauer auf, mit eisernem und feurigem verhängte er wenige Jahre nach dem ersten Erscheinen des Buches Blut und Brand über das deutsche Reich und ging nach einer neuern Nibelungennot in neuer Knechtschaft unter.

Gleich Eulenspiegel war auch Doktor Faust, der Held des zuerst 1588 zu Frankfurt erschienenen Volksbuches, eine wirkliche Person, ein in mehreren gleichzeitigen Schriften erwähnter Nekromant, Chiromant und Astrolog, mit dem Vornamen Georg (in der Volkslage Johann, vielfach mit dem Buchdrucker Just verwechselt, s. oben S. 77), dessen hauptsächlichstes Treiben in den Beginn des sechszehnten Jahrhunderts fällt, und der das gelehrte Vagantentum, das „fahrende Schülertum“ vertritt, wie sein Gegenfüßler Eulenspiegel das volkstümliche. Dem Humor des Letztern gegenüber, der sich über die ganze Welt lustig macht, dem kein Gräbeln über schwierige Fragen schwere Stunden und schlaflose Nächte verursacht, diesem unverwundlichen Realismus gegenüber stellt Faust den ganzen schmerz- und leidvollen Idealismus des deutschen Wesens dar, das rastlose Streben nach Erkenntniß der Ursachen des Seins, das kein Opfer scheut, das „verschleierte Bild“ zu enthüllen und eher sich selbst zum Opfer bringt, eher sich mit seinem Blute den bösen Geistern verschreibt, um zu erreichen, was ihm die guten Geister nicht bieten können, — als daß er sich bequeme, ferner einer ungewissen Zukunft entgegen zu hungern. In dem in diesem Unternehmen liegenden Widerspruche, an der Unmöglichkeit, Gutes durch schlechte Mittel zu erzielen, Wahres vom Geiste der Lüge zu erfahren, geht denn natürlich der Idealist zu Grunde, und die in ihm betrogene Menschheit — weiß so wenig wie zuvor. Die Faustsage aber ist ein Problem der deutschen Dichter und Denker geblieben und hat, besonders in neuester Zeit, den Tieffinnigsten derselben Veranlassung zu den herrlichsten Blüten des Gedankens geboten und Werke in's Leben gerufen, welche nicht ermangelten, den tiefgreifendsten Einfluß auf das ganze Leben und Treiben der Gegenwart auszuüben.

Diese beiden deutschen Charakterbücher haben auch ihre, wenn auch unabsichtlichen Gegenstücke erhalten. In denselben Zeiten der großpolitisch-sozial-religiösen Erregung Deutschlands erschien neben Eulenspiegel dem Buche des aktiven Humors, jenes des passiven: die *Schildbürger* und neben Faust, dem Ausbruche des aktiven Ringens nach Wahrheit, jenes des passiven Duldens um der Wahrheit willen: der ewige Jude.

Die „Schildbürger“ sind eine Sammlung aller aus ganz Deutschland bekannten Züge eines gefoppten Spießbürgertums; sie veranschaulichen die politische Zerrissenheit des Landes, in welchem unter dem Diktator

[illegible]

verweltlichte, je schlaffer der Glaube und je bunter die Formen, selbständiger wurden die dramatischen Aufführungen, und zwar nan einerseits durch die Einschlebung und stetsfortige Vermehrung komisch satirischer Szenen, anderseits durch den zunehmenden Gebrauch der deutschen Sprache bei solchen Gelegenheiten. Es entstanden von den kirchlichen Gebräuchen unabhängige Oster- und Passionsspiele und diese wurden der Zufluchtsort der volkstümlichen Dichtung und eine Quelle der Dichtung sowohl gegen die unvolkstümliche höfische Dichtung, als gegen die Reformation bedürftigen Kirchenzustände.

Ob nun schon während oder gar vor der Entstehung der geistlichen Schauspiele weltliche solche existirt haben, ist eine Frage, welche noch mehr entschieden werden kann. Jedenfalls sind uns keine Stücke dieser Art bekannt geworden, welche vor der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts entstanden, während auf der andern Seite die rohe ungebildete Form, welcher sie erscheinen, nicht dafür spricht, daß sie sich aus den ausgebildeten geistlichen Schauspielen entwickelt hätten. Sie heißen dieser Zeit „Fastnachtspiele“, bewegen sich meistens im Kreise des gewöhnlichsten, alltäglichsten Lebens und gefallen sich sehr häufig in den ständigsten und gemeinsten Lebensarten. Das erwähnenswerthesten ihnen ist das Spiel vom Kaiser und vom Abt, welches den zur gleich berittelten Romanze Dürgers geliefert hat. Von ihnen scheiden sich vortheilhaft die direkter Weise aus dem geistlichen Schauspielen entstandenen Neujahrstücke, von denen wir jedoch bloß kennen, den „klugen Knecht“, der einer französischen Komödie gebildet ist.

Als die humanistische Bewegung überhand nahm, begannen die gelehrten dramatischen Werke des klassischen Altertums herauszugeben, zu übersetzen, auch nach deren Muster selbst deutsche Dramen zu schreiben. Die hierdurch verbreitete Bekanntschaft mit den ewig jungen Alten mochte jedoch auf das Volkspiel nicht viel einzuwirken, welches in Folge in seinem Inhalt und seiner Sprache wesentlich gleich rohe sich auch durch die fast durchweg aus der Bibel geschöpften Stücke gelehrten nicht verdrängen ließ, vielmehr, namentlich in Folge der Samkeit eines Hans Sachs, denselben während des sechszehnten Jahrhunderts den Rang ablief. Es entnahm seine Stoffe theils aus der Bibel, theils der Geschichte, theils den Volksbüchern. Auch ein Schritt blieb in der Entwicklung des Volksspiels nicht aus; doch wartete er sich erst gegen Ende des Jahrhunderts, als an die Stelle bisher in den dramatischen Spielen auftretenden Bürger jedes Ständes eigentliche berufsmäßige Schauspieler traten, die man erst „ländliche“ und dann „englische Komödianten“ nannte, weil sie so wie die Stücke englischen Ursprungs darstellten, d. h. Stücke aus dem Leben, wo sich eben die dramatische Poesie und Mimik in der That national

[illegible]

[illegible]

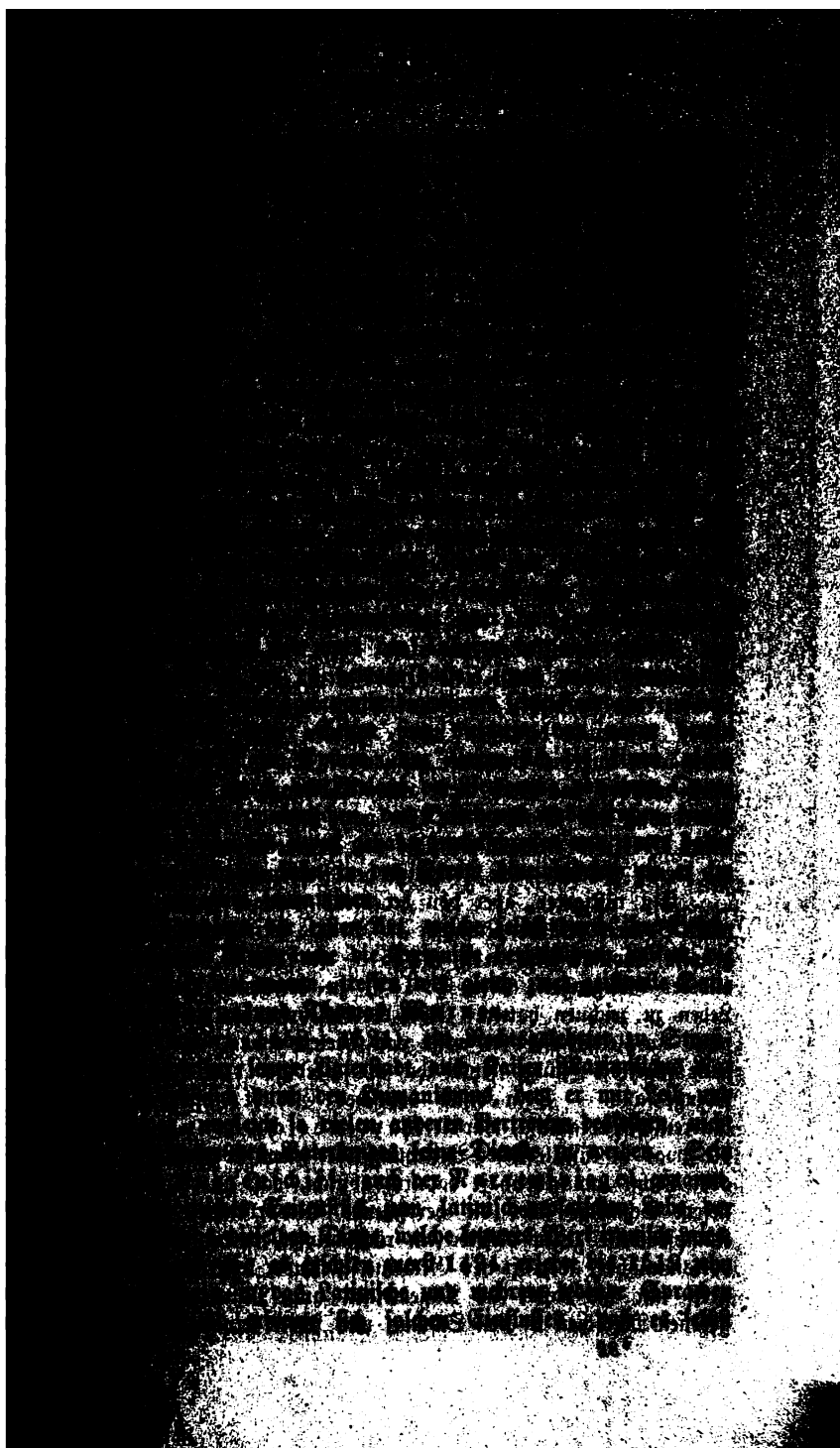
Der Dichter hat sich nicht nur in der Dichtung, sondern auch in der Prosa aus-
 gezeichnet. Seine Prosa ist klar, einfach und lebendig. Er hat eine große Anzahl von
 Novellen und Erzählungen geschrieben, die in Deutschland sehr beliebt sind. Seine
 Novellen sind meistens in der Form eines Briefwechsels geschrieben, was ihnen eine
 besondere Anziehungskraft verleiht. Seine Erzählungen sind meistens in der Form
 eines Reiseberichts geschrieben, was ihnen eine besondere Anziehungskraft verleiht.
 Seine Prosa ist nicht nur in der Dichtung, sondern auch in der Prosa aus-
 gezeichnet. Seine Prosa ist klar, einfach und lebendig. Er hat eine große Anzahl von
 Novellen und Erzählungen geschrieben, die in Deutschland sehr beliebt sind. Seine
 Novellen sind meistens in der Form eines Briefwechsels geschrieben, was ihnen eine
 besondere Anziehungskraft verleiht. Seine Erzählungen sind meistens in der Form
 eines Reiseberichts geschrieben, was ihnen eine besondere Anziehungskraft verleiht.

Die genannten Dichter bilden den Übergang aus der Ritter- Mittelalters in die Periode der Reformation; theils enthalten sie Klänge jener, theils Vorahnungen und Vorbereitungen dieser. Als sie indessen dem von ihnen gewählten Stoffe mehr Aufmerksamkeit w als der von ihnen oft vernachlässigten Form, — erwarben sich des Verdienste um die Kultur der deutschen Sprache die damaligen U prosaischer Stücke aus dem Griechischen, Lateinischen und Italienisch Schweizer Niklas von Wyle aus Bremgarten und der Schwabe f Steinhöwel aus Weil, Letzterer besonders durch seine vielvert und zum Volksbuche gewordenen Fabeln Äsops.

Den Schlussstein aller Nachklänge der Ritterpoesie bildet endl Gedicht, welches den sogenannten „letzten Ritter“ zum Helde h Mann, der, bereits rings von den Stürmen einer neuen Zeit, ein lösung des bestehenden Systems der Vorrechte umbraust, umson zu widerstehen und das zerfallende alte Reich mit unzulänglichen und ungeeigneten Mitteln zu stützen, ja den Schatten desselben i Flittern alter Herrlichkeit auszustatten strebte und in diesen B tragisch scheiterte. Die Gestalt dieses Helden erweckt um so mehr I als er selbst der Verfasser, wenn auch nicht der Ausarbeiter, des G zu sein scheint, welches die Scheidewand zweier Zeitalter der Poli der Kultur, der Religion und der Literatur bildet. Wir sprech Kaiser Maximilian I., welcher in dem zu Nürnberg, in de Jahre, als Luther seine Thesen anschlug (1517), in damals unget Prachtausgabe mit Holzschnitten eines Schillers des großen Albrecht erschienenen epischen Gedichte „Theuerdank“ in allegorischer Fo eigenes Leben schilderte und so durch das Gewicht seiner Persö: einem an sich ganz wertlosen Werke eine vorübergehende große B zu verleihen vermochte. Das von des Kaisers Geheimschreiber A Pfenzing ausgearbeitete Gedicht ist eben so langweilig und einförm die Perspektive in den Abbildungen schauerhaft, — und das R gilt von dem ihm vorangehenden „Weißtunig“ (1514), den el Max entwarf, aber sein Geheimschreiber Marx Treizsauerwein aus das Buch enthält die Geschichte des Kaisers und seines Vaters, wurd erst 1795 gedruckt.

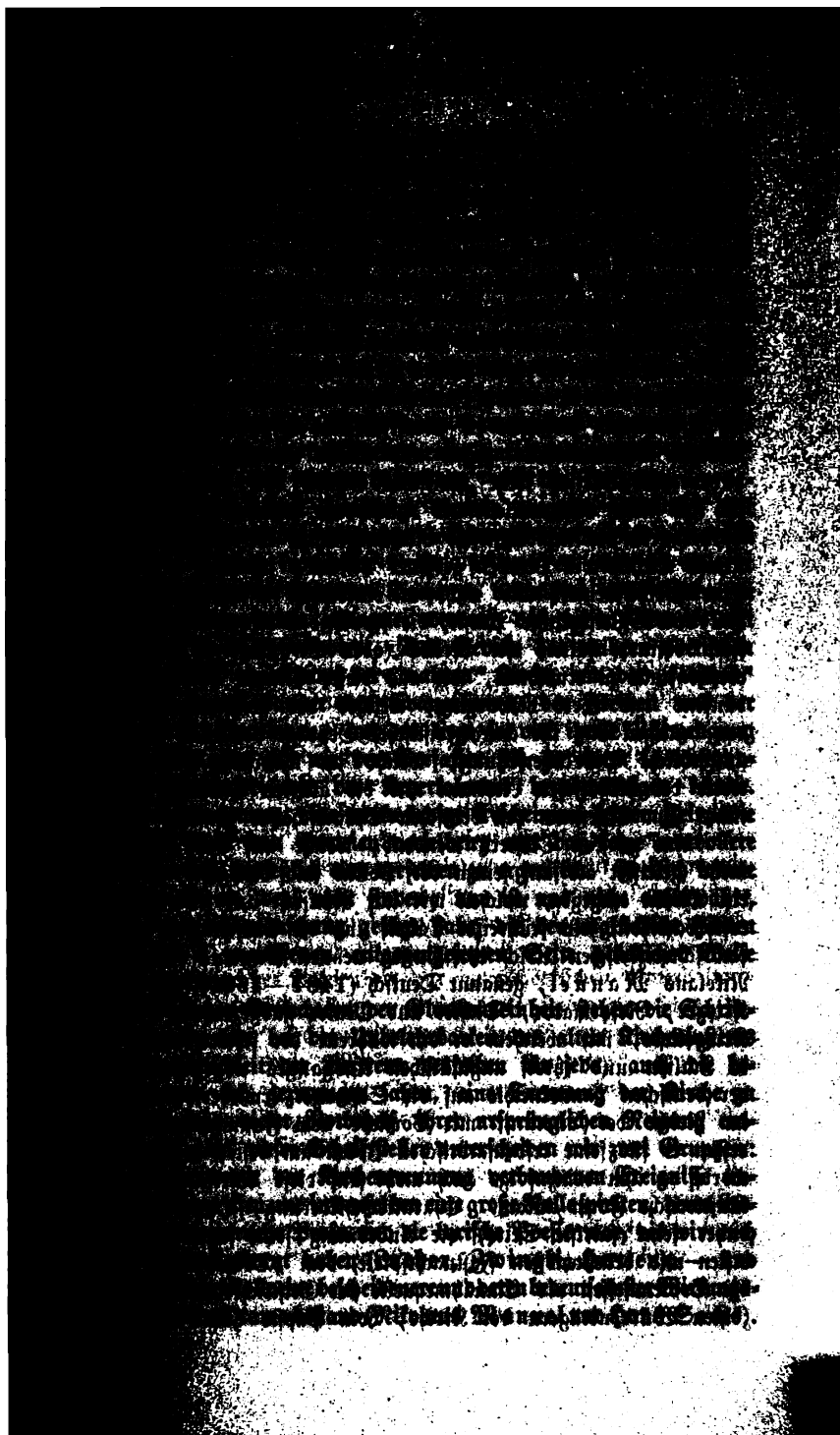
B. Die Dichtung der Reformationszeit.

Aller Rückblick in alte, unwiederbringlich verlorene und für den schritt der Bildung nutzlos dahingegangene Zeiten war endlich g überwunden; es begann ein Kampf um die Geltendmachung neuer ein Kampf, in welchem sich von beiden Seiten tüchtige Kräfte maß Seite der bestehenden Einrichtungen in Staat und Kirche und von

den Gegenstand der berühmtesten Predigten des großen Kanzler Geiler von Kaisersberg aus Schaffhausen (1450—1510) an. Der sehr zusammenhanglose und im Ganzen auch unpoetische Inhalt steht aus einer Schilderung von „Narren“ verschiedener Gattung; ist vorzüglich gegen den Unglauben und Aberglauben gerichtet, we damals in die Herrschaft der Kirche theilten. Die Tendenz des ist daher eine ästhetisch-reformatorische. Brant zieht gegen die in der eingerissenen Übelstände schonungslos zu Felde, will aber jene in Macht und Herrlichkeit erhalten und in ihrem alten Glanze he. Die religiösen Abschnitte sind jedoch nicht die einzigen; auch der wird ein wesentlicher Platz eingeräumt und durch alle Lebensver hindurch, sowie in allen Ständen, den verschiedenen Thorheiten der die wahre Weisheit entgegengestellt. Besondere Erwähnung verdienen Stellen, welche von der Kindererziehung und von der Armut t, welch' letztere hoch gepriesen wird, während der Reichtum schlecht we. Daß der Dichter mit den bekämpften Mißbräuchen auch den zusammenwirft und sogar die Buchdruckerkunst und die Schulen glimpft, lehrt ihn als eine jener unentschiedenen Seelen kennen, wol überall Krankheiten entdecken, aber kein Heilmittel dafür an im Stande sind, und diese Unfähigkeit, den Fortschritt zu be schmerzt um so mehr, als Brant keineswegs in blinder Anbetung tischer Autorität befangen war, sondern seine Kritik der men| Schwächen auf die Vernunft gründete. Guter Wille und human weise zeichnen das Buch mehr aus als Eleganz der Sprache und A Anordnung des Stoffes, die ihm ganz fehlen. Der Verfasser h seines Vorbildes Vorbild Sprüche neu bearbeitet und herausgegeben mit wenig Geschick. Die Ereignisse der Reformation brachen ihm de

Ein rüstigerer, aber von bedeutend weniger gutem Willen r mehr Bosheit erfüllter Kämpfer ist Brants Mitbürger und jünger genosse Thomas Murner (1475 — um 1537), dessen wir bei anderer Gelegenheit (oben S. 147) zu erwähnen und sein stetes Leben zu zeichnen hatten. Über die Gelehrsamkeit dieses deutschen sagte ein Zeitgenosse: er wisse von Vielem etwas, im Ganzen nicht seine zügellose Zunge setzte ihn als Prediger dem Haß und St Menge aus. — Sein erstes deutsches Gedicht; offenbar durch Narrenschiff veranlaßt, war die Narrenbeschworung (1512) erst die zwar in künstlerischer Beziehung über jenem Werke steht, von de aber höchst unvorteilhaft dadurch abstricht, daß an die Stelle vor tiefem Schmerze über die herrschende Verdorbenheit und seiner Kampfesweise gegen dieselbe ein rücksichtsloser, verber. Hohn und d volkstümlicher, aber oft in's Gemeine spielender lecher Übermut tritt. griff nur die Laster im Allgemeinen an; Murner zieht die g gebenen Menschen in den Schmutz und schont keines Standes, er |

die Landsleute Zwinglis in übertriebenem Glaubenseifer sich zu völligen Wandalismus gegen alle Kunst hinreißen ließen, ihr daher unwillkürlich seine poetischen Gaben vor der Welt verborgen sich im stillen Kämmerlein der Kunstpoesie widmete, während in Lutheranism die ikonoklastische Richtung nicht die Oberhand gewann, Kunst mithin die Tempel geöffnet blieben, so auch der Kirche seine Weihe behielt und nicht in eintöniges Psalmenkrächzen an Hutten's gleichzeitige Poesie, die jedoch das reformatorisch-politische Feld betrat, hatten wir bereits (oben S. 121) zu betrachten ebenso auch zu erwähnen, wie aus dieser Gruppe von Mittern dankens das Werk hervorging, welches der deutschen Sprache den heutigen Tag ihr charakteristisches Gepräge verliehen hat, — unsterbliche Bibelübersetzung, welche im wahrsten Sinne die Werke der hebräischen Literatur und die ältesten Urkunden des Christentums zum Eigentum des deutschen Sprachschatzes gemacht hat.

Uns zu den Dichtern wendend, welche auf dem Felde den mehr geleistet als auf jenem der Politik und Religion, tritt uns ein Mann entgegen, welchen wir mit Rücksicht auf seine persönlich erschrockenheit, sein frühreifes Talent und die Vielseitigkeit seiner Taten den schweizerischen Ulrich von Hutten nennen könnten. Es ist der Nikolaus Manuel, genannt Deutsch (1484—1530), als Staatskrieger, Reformator, Dichter und Maler ausgezeichnet. Außer Kriegsliebe, mit welchem er ein während der schweizerischen Kriege in Italien und ihres unglücklichen Ausganges abgefaßtes Spot

mönche, die Verborbenheit des Treibens derselben nach und schildert in grellen Zügen die völlige Verweltlichung des Papsttums, dessen Söldner und den Unwillen, welchen Petrus und Paulus über den von ihnen beobachteten „Statthalter Christi“ empfinden. Ein kleineres Fastnachtspiel führt zwei Bauern auf die Scene, welche zwischen dem auf der einen Seite zu Esel einherreitenden Christus, begleitet von den armen Jüngern, von Blinden und Lahmen, und dem auf der andern Seite in Pracht und Glanz, hoch zu Roß stolzirenden Papste, gefolgt vom Hofstaate der Bischöfe und Kardinäle, ihre Vergleichenungen anstellen. Mehr dramatisches Leben entwickelt das, ob schon nicht für die Bühne bestimmte Gespräch vom „Testament der Messe“. Eine treffliche Leistung im Geiste der Sprüche Bribanks sind Manuels kurze Überschriften zu seinem Todtentanze, auf den wir zurückkommen werden*).

An den kühnen Berner Maler reiht sich in würdiger Weise der verdienstvolle Nürnberger Schuster und Meistersänger Hans Sachs (1494—1576). Durch persönliches Zusammentreffen mit Luther für die Sache der Reformation gewonnen, äußerte er seine Überzeugung zum ersten Mal entschieden durch sein wirksames Gedicht „die Wittenbergisch achtigall“, das in allegorischer Einkleidung die Entstehung der Reformation schildert. Dies hinderte jedoch später den ehrlichen Mann nicht, an unter den Protestanten einreißenden Glaubenszank und Glaubenszwang mit offenem Freimute zu geißeln. Seine außerordentliche dichterische Fruchtbarkeit schuf über sechstausend Gedichte, welche vierunddreißig Bände seiner Handschrift füllten, — wobei ihn seine umfassende Vertrautheit mit der Literatur und Geschichte unterstützte. Originell sind seine Höpffungen zwar nicht, aber reich an tiefem Gefühl und ergreifender Kraft, dabei freilich auch nicht frei von langen ermüdenden Reimereien und seine Sprache oft rau und unbeholfen. In seinen Lehrgedichten ruhte er seine reichen Lebenserfahrungen zur Darlegung des menschlichen Lebens, wie es würdiger Weise sein sollte, in seinen poetischen Erzählungen seine große Belesenheit zur unerschöpflichen Unterhaltung seiner Zeitgenossen; kostbarer Humor spricht aus seinen komischen Gebeten, wie z. B. dem „Schlauraffenland“, dem Legendenschwank „St. Peter mit der Geiß“, dem „Müller mit dem Studenten“, worin die Mißverständnisse der damaligen Juristen gezeichnet sind u. s. w. Mehr aber als in dem Ange deuteten ragt er im Drama hervor, dessen Literatur er mit über zweihundert Stücken bereicherte. Er war der erste deutsche Theaterdichter, „der über das Hergebrachte hinausging und sich nicht mehr einerseits auf biblische Gemälde, anderseits auf Darstellung gewöhnlichsten Lebensverhältnisse beschränkte.“ Die Stücke mit biblischen Stoffe sind vielmehr in der Regel gerade seine schwächsten, weil

*) Grillparzer, Nikolaus Manuel, Stuttg. 1837.

er sich der Überlieferung allzu ängstlich fügte. Mehr Freiheit (er sich und errang deshalb auch mehr Erfolg in seinen hist. Dramen; er schöpfte solche aus der ganzen seiner Zeit vorangeh. Weltgeschichte. Das Beste aber leistete er, wo seine Fantasie am walten konnte, nämlich in den nach Novellen z. B. Boccaccio' beitetten und in den der Sittengeschichte seiner Zeit entnommenen Spielfstoffen. Außer der Erweiterung des dramatischen Stoffes si noch mancherlei Verbesserungen in der Behandlung desselben danken, z. B. die Vermeidung allzu großer Weitschweifigkeit un dehnung, die Motivirung des Auftretens einzelner bedeutender I u. s. w. Dessenungeachtet aber blieb er im Ganzen auf dem punkte seiner Zeit stehen und war noch weit entfernt von inner wicklung, künstlerischer Anordnung und Einteilung der Ho Daß die Personen nicht nach Zeit und Ort gefärbt, sondern und sonders gute Nürnberger sind, — diesen Fehler theilt er sogar großen Shakespeare. Unter seinen Tragödien zeichnet sich die beta, unter seinen Fastnachtspielen „die kuplet Schwieger m alten Kaufmann“ aus. In seinen Werken „behauptet das Mli seine Zucht und schlichte Sitte im Familienleben, seine Reinheit lliche Treue gegenüber der heidnisch sinnlichen Lust im Kreise der nisten und dem wüsten Treiben verdorbener Mönche“ (Carri überwindet zugleich die beengenden Schranken des Junft- und E wens. — Hans Sachs starb in hohem Alter, großer Achtu glücklichen Lebensverhältnissen, obschon ihm alle seine Kinder v gegangen waren. Dem Meistergesange blieb er bis an sein Let ergeben, weil er dessen gute Seiten zu würdigen wußte, — obsch Kunst von der Einseitigkeit desselben längst emanzipirt war.

Hans Sachs war auch Fabeldichter; doch wird er in Sache von Anderen weit übertroffen. Es sind dies der Kirche dichter Erasmus Alberus aus Frankfurt a. M. († 1553) und Waldis aus Hessen († nach 1555). Der Erste benutzte seine zur Darlegung seiner eifrigen lutherischen Gesinnung und zu spotnung der Katholiken und Zwinglianer, der Zweite, welcher priesterliche Mißhandlungen aus einem eifrigen Mönch ein gl Reformator wurde, in viel vollendeterer Weise als Alberus, ni zum Kampfe gegen das Papsttum, sondern auch gegen jede Tz Schmeichelei und Heuchelei, komme sie vor wo sie wolle. Doch auch die übrigen dichterischen Erzählungen von Waldis viele heiten dar.

Nach den literarischen Anhängern der katholischen und jen protestantischen Kirche haben uns noch die Schriftsteller zu bestd welche weder der einen anhänglich blieben, noch sich der andern l angeschlossen, — zugleich aber durch ihre Bearbeitung der deutschen S

wörter den unmittelbar vorangehenden Fabeldichtern nahe verwandt sind. Wir meinen den schwankenden Johann Agricola und den beherrschenden Sebastian Franck.

Johann Schnitter oder Schneider, latinisirt Agricola, aus Eisleben (1492—1566), war ein Schüler und anfangs eifriger Anhänger Luthers, mit dem er jedoch über den dogmatischen Begriff der Buße in Zwist gerieth. In Berlin fand er bei dem Kurfürsten von Brandenburg eine Zuflucht und hohe kirchliche Ehrenstellen, widerrief zwar seine antilutherischen Ansichten, überwarf sich aber neuerdings wieder mit seinem alten Lehrer. Verdienstvoller als seine theologischen Streifschriften ist sein eifriges Sammeln deutscher Sprichwörter, deren er über tausend herausgab, und zwar zu nationalen, gegen die Annahme fremder Sitten und Einrichtungen streitenden Zwecken, und denen er das Verdienst beigesellte, der Erste zu sein, der Erklärungen darüber schrieb, die er dann zu Ausfällen gegen Fürsten und Papsttum benutzte. Allein diese Polemik sowol, als seine anfängliche Parteinahme für den Bauernkrieg, nahm der wankelmüthige Mann später theilweise wieder zurück und es wurde ihm um die Mitte des Jahrhunderts von seinen Zeitgenossen vorgeworfen, daß er sich vom Kaiser um Geld habe erkaufen lassen, die Protestanten für das ihnen ungünstige „Augsburger Interim“ zu gewinnen.

Ein in literarischer Beziehung ebenbürtiges, in grundsätzlicher aber weit erfreulicheres Bild bietet sein Zeitgenosse, der Buchdrucker Sebastian Franck aus Donaunöhrth (1500 — um 1545) dar. Seinen Aufenthalt oft wechselnd (in Nürnberg, Straßburg, Ulm und Basel), hatte er den Mut, keiner von beiden Parteien der Reformationszeit sich anzuschließen, ohne jedoch zu zagen und zu schwanken wie Erasmus. Vielmehr offenbarte er ungeheut seine Überzeugung, die in einem mystischen Pantheismus bestand, und ließ sich durch keine Verfolgung irre machen. In ähnlicher Weise wie Agricola sammelte er, und zwar gleich ihm von Begeisterung für deutsche Sprache und Sitte geleitet, eine noch größere Anzahl Sprichwörter und sprichwörtliche Lebensarten und erläuterte sie theils durch Darlegung seiner religiösen Ansichten, theils durch Anführung von Fabeln, Parabeln und Erzählungen. Sein religiöses System legte er in einem besondern Werke „Paradoxa oder Wunderreden“ dar, welches von den (1540) in Schmalen versammelten lutherischen Theologen verdammt wurde. Seine zugleich volkstümliche und reine wollautende Sprache zeichnet ihn, gleich seiner Überzeugungstreue, unter seinen Zeitgenossen vortheilhaft aus.

In der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts war der Kampf um den kirchlichen Glauben in ernster Weise entbrannt, auf dem Papier, wie auf dem Schlachtfelde; man hatte Alles daran gesetzt, seiner Sache den Sieg zu verschaffen, dort dem Glauben selbst,

hier der Herrschaft desselben. In der zweiten Hälfte des Jahr aber erlassenen die Grundsätze; man wußte bereits, daß nichts entschied, was Glaubens Jemand sein solle, als das G der Regirungen; es gab im großen Ganzen, in den Staa solchen und in der Masse des Volkes keine Überzeugung me dieser traurigen Zeit hatte Deutschland in Fischart, seinem Satiriker, eine epochemachende Erscheinung. Um ihn und sein wie den Charakter der eigenthümlichen satirischen Dichtung sei richtig zu würdigen, muß vorausgeschickt werden, wie selbe in land ihren Anfang nahm. In der Mitte des sechszehnten hundert erschien ein Gedicht in lateinischer Sprache, der „Gro von Fr. Dedeind, welches Kaspar Scheidt u. A. in's übersehten. Es geht in satirischer Weise von der aus Beob der Menschen geschöpften Regel aus, daß diese stets das nicht thun, das Verbotene aber wol, und lehrt daher in einer haß groben Sprache, wie man sich höchst unanständig und führen solle, — damit man das Gegentheil davon thue. Die nun hat die für die nächste Zeit in der Lesewelt die Hauptrolle „grobianische Literatur“ hervorgernsen, welche sowohl wirklich r seiner organisierte, doch derb sprechende Geister zu ihren Vertreter. Unter den Letzteren tritt nun keiner in so auszeichnete Weise wie des genannten Scheidt Schüler, Johannes Fischart. E erste deutsche Dichter, welcher die Anschauungen älterer Zei überwunden und die moderne Dichtung begründet hat, und zw in ihrem charakteristischen Merkmal, dem Roman. Es ist bez daß eine neu auftretende religiöse Richtung niemals Satiriker gebracht hat, wol aber die durch diese neue Richtung zunächst So hatten die ersten Christen keine Satiriker, wol aber die die Reformatoren nicht, wol aber ihre katholischen Zeitgenoss katholischen Restauratoren oder Gegenreformatoren der zweiten des sechszehnten Jahrhunderts wieder nicht, wol aber die ihnen strebenden Protestanten. Die Anhänger einer neuen religiösen sind stets ernste Eiferer, ihre Gegner aber sind Satiriker, Luther und Zwingli gegenüber ein Thomas Murner, so den A der Gegenreformation, Lohola, Borromeo u. A. gegenüber ein Was Thomas Murner der Reformation, das war Fischart der reformation; Fischart war die protestantische Nemesis für Murner. „Schwalbenhaß“ und sein „Spazentrieg“ haben des Letztern rischen Narren“ todtgeschlagen.

Während die Deutschen den Geburtstag Dschingis-Chan's wissen, ist ihnen von Fischart, wie leider von so vielen älteren Dichtern, aus unverzeihlicher Nachlässigkeit und Unabmerksamkeit be- genossen, weder der Ort noch das Jahr seiner Geburt und seine

bekannt. Viel spricht dafür, daß er aus Mainz stammte; den größten Theil seines Lebens brachte er in Straßburg, später in Speier und Forbach zu, und zwar als Rechtsgelehrter, und seine hauptsächlichste literarische Thätigkeit fällt in die siebenziger und achtziger Jahre des sechzehnten Jahrhunderts, dessen letztes Jahrzehnt ihn jedenfalls nicht mehr unter den Lebenden sah. Er ragte in den meisten Beziehungen über seine Zeit weit hervor; jede Wissenschaft fand in ihm ihren Meister, manche alte und neue Sprache ihren Kenner, und es gereicht ihm daher zu um so größerem Verdienste, daß er auf die damalige Weise, literarischen Ruf zu erwerben, verzichtete und sein Wissen nicht in gelehrten Schatteln vergrub, sondern damit unter das Volk hervortrat, was in seiner Zeit, wo die Gelehrten so vornehm auf letzteres herablickten, seine schnelle Vergessenheit zur Folge hatte, wofür er aber in unseren Tagen, die dem literarischen Kastengeist ein glückliches Ende gemacht, mit um so größerer Bewunderung aller Freunde der Wahrheit und des Fortschrittes gefeiert und endlich in seine Rechte als größter Humorist der Deutschen eingesetzt worden ist. Seine Überzeugung war mit glühender Begeisterung dem Fortschritte zugethan, und er war eben so hoch über sklavischer Bewunderung des Erfolges, als über beschränkter Befangenheit im Dienste des Buchstabens einer Konfession erhaben. Wenn er trotzdem in religiösen Streitigkeiten auf Seite des Calvinismus sowol gegen das Luthertum als gegen das Papsttum kämpfte, so hat dies seinen Grund darin, daß er eben, weit entfernt den Glaubenszwang des Hauptes jener Richtung zu billigen, die in Straßburg, wo er lebte, eine weit freiere Gestalt annahm als in Genf, — sich für verpflichtet hielt, nicht nur im Reiche des Gedankens, sondern auch im praktischen Leben jeder Reaktion entgegenzutreten, wie sie damals einerseits das Luthertum mit der freifeindlichen Konkordienformel, anderseits Rom mit seiner Gegenreformation und dem Jesuitenorden durchzuführen versuchte. Es scheint nur als Konsequenz seiner Handlungsweise, wenn er dagegen der lutherischen Richtung gegen papistische Angriffe auch wieder an der Seite stand und so, entfernt von konfessioneller Engherzigkeit unter zwei sich bekämpfenden Richtungen immer für die freiere als Kämpfe auftrat.

Fischart erscheint uns daher als ein Tendenzschriftsteller der Gegenreformationszeit, und seine Tendenz bestand in der Liebe zur Freiheit, zu seinem Vaterland und zu seinem Volke. Überall trat er für die Freiheit auf, wo er ihre göttliche Spur zu erkennen glaubte und war ihr von den Zeitgenossen unverstandener, ihnen um Jahrhunderte vorauseilender Prophet. In einem einzigen Punkte machte er eine bedauernswerte Ausnahme, nämlich in seinem Glauben an Hexen; doch was für einen Unsinn gibt es nicht, an dem nicht heutzutage noch irgend welche übrigens verdienstvolle Männer festhalten zu müssen glauben? Ganz vorurteilslos und flectenlos ist eben kein Sterblicher! Des Vaterlandes Zerissenheit

und die grassirende Manie für das Fremde schmerzte ihn hinwiederum und das Treiben der unzähligen Fürsten war ihm ein Gräuel. Volke dagegen gab er sich ganz hin, hegte und pflegte dessen Sprache, bereicherte sie in wirklich genialer Weise, indem er, wie Kabela zöfische, so deutsche Wörter in Menge schuf, von denen freilich der Theil in unserer gründlichern Zeit unbrauchbar geworden ist, weil die Abstammung keine Rücksicht nehmen und in ihrer Bildung selbst eine Tendenz zur Verspottung der damit bezeichneten Gegenstände. B. Jesuwider statt Jesuit, Notar statt Notar, Betrugdiel statt Pöfotengramm statt Pobagra, maulhentschlich statt melancholisch. In ähnlicher Weise sprang er auch mit seinem Namen um, den den Titeln seiner verschiedenen Werke bald übersezte, bald zer-, bald anagrammatisirte.

Fischart hat zwar nichts Unbedeutendes geschrieben; die Bedeutung für die Nachwelt haben indessen unter seinen Werken lyrischen Gedichte, so vorzüglich sie an sich sein mögen. Grob-erschütternd sind die in deutschen Versen von ihm wiedergegebenen, anmutig sein „Tanz-Liedlein“, von rührender Händlichkeit drungen seine Sprüche über Mann und Weib und seine „Anmahnung christlicher Kinderzucht“; edle Vaterlandsliebe zürnt und von seiner „Ermanung an die lieben Deutschen“, Begeisterung für die Freiheit in seinen Sonetten gegen Katharina von Medici.

Seine epischen Gedichte sind sehr verschiedener Art: satirisch und ernst. — Die satirischen Erzählungen sind lauthen gegen den sein Haupt drohend erhebenden Jesuitismus. Die Veranlassung dazu boten die Schmähschriften des frühern Sankt Franziskaners Johann Maß in Ingolstadt. Fischart schrieb diesen Zeloten die sogenannte „Schwalbenhaar“, in welcher er Dominikaner und Dominikaner, deren Feindschaft geschildert wird, Mönche überhaupt moralisch vernichtete. Wie in diesem Werk die alten Mönchsorden, so wandte er sich in dem ebenso bitter poetisch gelungenen „Jesuitenhütlein“ gegen den neuen Orden der Jesuiten, dessen unheilvolle Wirksamkeit in späterer Zeit er trotz der Heiligkeit der Gesellschaft schon damals ahnte.

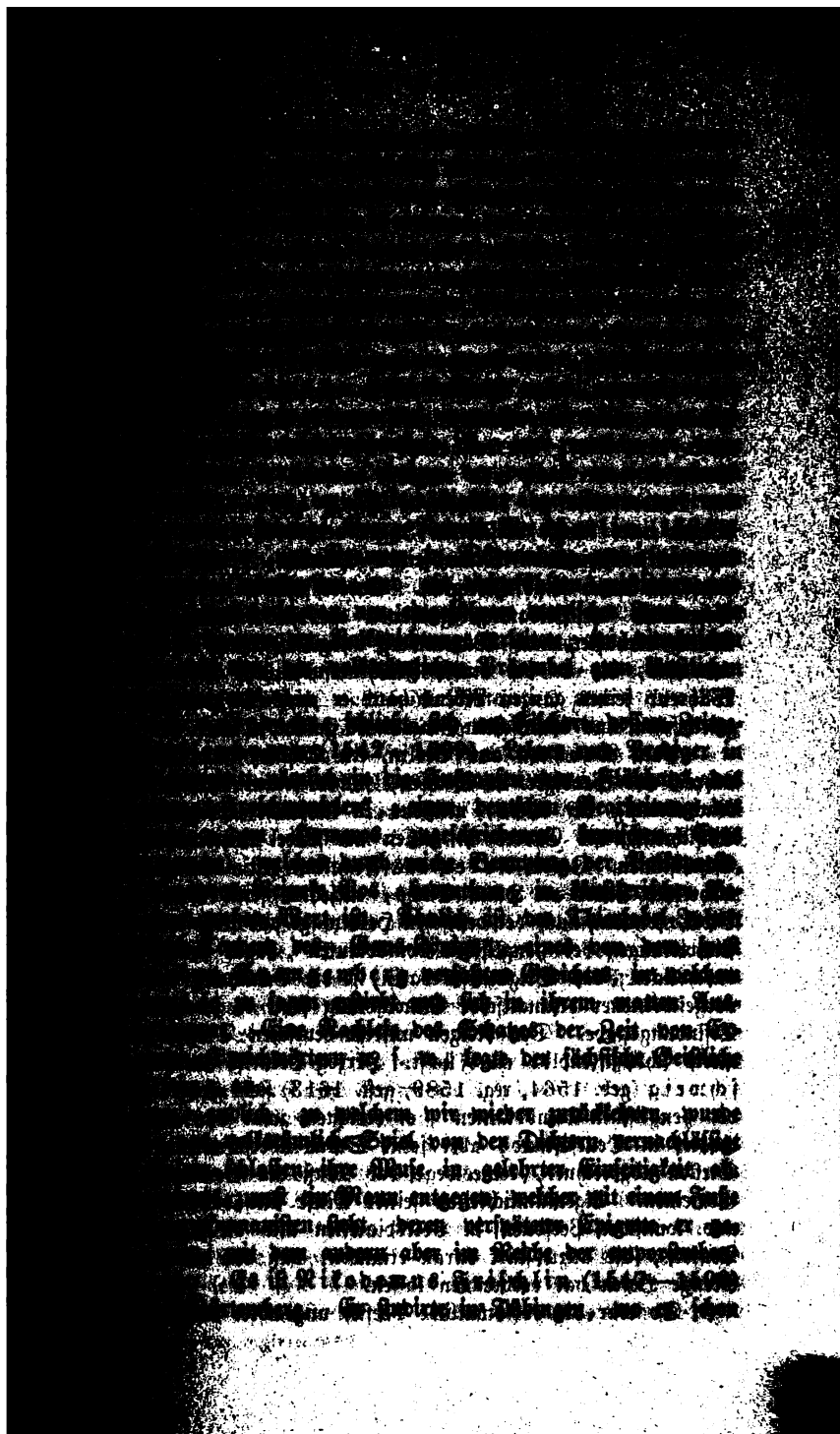
topje nach dem verblindeten Straßburg erzählt und des Dichters feurige Vorliebe für erhebende vaterländische Thaten bekrundet wird.

Nicht nur in Versen, — auch in ungebundener Sprache sprühte Frischarts heller Geist, ja hier ist er am schöpferischsten, indem er der deutschen Literatur die neue Gattung des Romans schuf. Dieselbe wird eröffnet durch Frischarts Hauptwerk „Uffentheurlich Naupengeheurliche Geschichtskitterung von Thaten und Thaten der vor langen und je weilen vollentwolbeschreiten Helben und Herren Grandgoscier Gorgellantua und Pantagruel, Königen in Utopien und Nienenreich“ 2c. Es ist eine Übersetzung in damaligem Geschmade, d. h. eine Bearbeitung mit Ausschmückungen und Zusätzen, der von Rabelais (s. oben S. 415 ff.) verfaßten Geschichte jener in dem Titel genannten Helben. In keinem Werke sprudeln Frischarts Laune und Witz so reich wie in diesem; in keinem aber thürmen sich auch seine abenteuerlichen Wort- und Satzgebilde so in's Groteske und Riesenhafte empor wie hier. Er übertrifft und verfeinert bei aller Verbhheit den von ihm bearbeiteten Schriftsteller bei weitem und macht die in dessen Buche herrschende theilweise Rohheit erst genießbar. Rabelais hatte sich indessen das Verdienst erworben, einer der Ersten gewesen zu sein, welche die Grundsatz- und Charakterlosigkeit der Rittergedichte und Ritterromane des ausgehenden Mittelalters witzig und treffend verspotteten und der übertriebenen Sentimentalität eine übertriebene Trivialität entgegenstellten. Das Extrem hatte dem Extrem gerufen. Die Heldengefalten, welche er und die übrigen zeitgenössischen Volksromandichter Frankreichs und Spaniens herbezauberten und welche nach ihrem Beispiele Frischart in Deutschland einführte, sind lauter rohe Lebmänner und Materialisten, wahre Angehörige von Lebenslust und Leistungsfähigkeit des Magens, oder, um uns einiger bezeichnenden Figuren zu bedienen, lauter Sancho Panzas und Falsaffs. Es war dem einzig dastehenden Genie eines Cervantes, den schwere Leiden in Krieg und Gefangenschaft zur Gerechtigkeit gegen mannigfaltige Charaktereigenthümlichkeiten gestimmt, vorbehalten, eine Gestalt zu schaffen, in welcher er den Absichten des Rittertums, welche aus waren und nur falsche Wege wählten, um sich zu äußern, daher auch mit der verkannten Wirklichkeit empfindlich zusammenstießen, — gerecht wurde. Es wird bei Gelegenheit unserer Erwähnung der spanischen Literatur am Orte sein, diesen Punkt weiter zu verfolgen.

Was nun Frischarts Geschichtskitterung oder seine Bearbeitung des Rabelais'schen Gargantua und Pantagruel betrifft, so läßt der Dichter auch hier keine Gelegenheit vorübergehen, ohne seine fortschrittlichen Ideen und Grundsätze geltend zu machen. Er begnügt sich nicht mit Rabelais' tollen Abenteuern, sondern streut immer seine Augenwendungen dazwischen. Auch beschränkt er sich nicht auf Widerstreben gegen die herrschenden Zustände oder Bekämpfung der herrschenden Ideen, sondern

ganz geschwunden sind) und geißelt die Astrologen (Astrolugen wie seiner eigentümlichen Sprache sagt) und Alchemisten, ohne jedoch, seiner erwähnten Polemik gegen bestimmte Lasterer, aus der ihm Gutmütigkeit herauszufallen. Ein wahrer Schatz sind, wie die Geschichtslitterung eingestreuten Volkslieder, so hier die zahlreichen Sprichwörter.

Weniger derb erscheint er in seinem „Podagrammischen Trolein“, in welchem er der damaligen Mode huldigte, in halb e halb launiger Weise Krankheiten abzuhandeln und bei diesem Anlaß Laster geißelte, welche das Podagra herbeizuführen pflegen. Es ist der Bearbeitung zweier lateinischer Schriften hervorgegangen, deren einer von dem kriegeriſchen Humanisten Virkheimer ſtammt. Ähnlich wie es ſich mit dem aus dem Griechiſchen des Plutarch und des Enſ übertragenen „Philosophiſchen Ehezuchtbüchlein“, welches in der Fiſchart ſelbſt verfaßten Einleitung Anlaß giebt, dieſes Schrift tiefgefühlte, reine und würdige Auffaſſung der Ehe kennen zu l. Zu ſeinen antikatholiſchen Streiſchriften endlich kehrte er zurück in nach dem Holländiſchen des Phil. Marnix bearbeiteten „Bien des heyligen römischen Immenſchwarms, ſeiner Hummelszellen Himmelszellen), Hurnauknäſter, Brämengewürm und Wäſpen ſammt Läuterung der heil. Röm. Kirchen Honigwaben: Einweyhung Veräuchung oder Fegföhrung der Immenſtöck und Erleſung der Blumen, der Defretentkräuter, deß Heydniſchen Kloſterhyſops, der (Jeſuiten) Sawdiſteln, der Saurboniſchen (Sorbonne'schen) Sawl

[illegible]

[illegible]

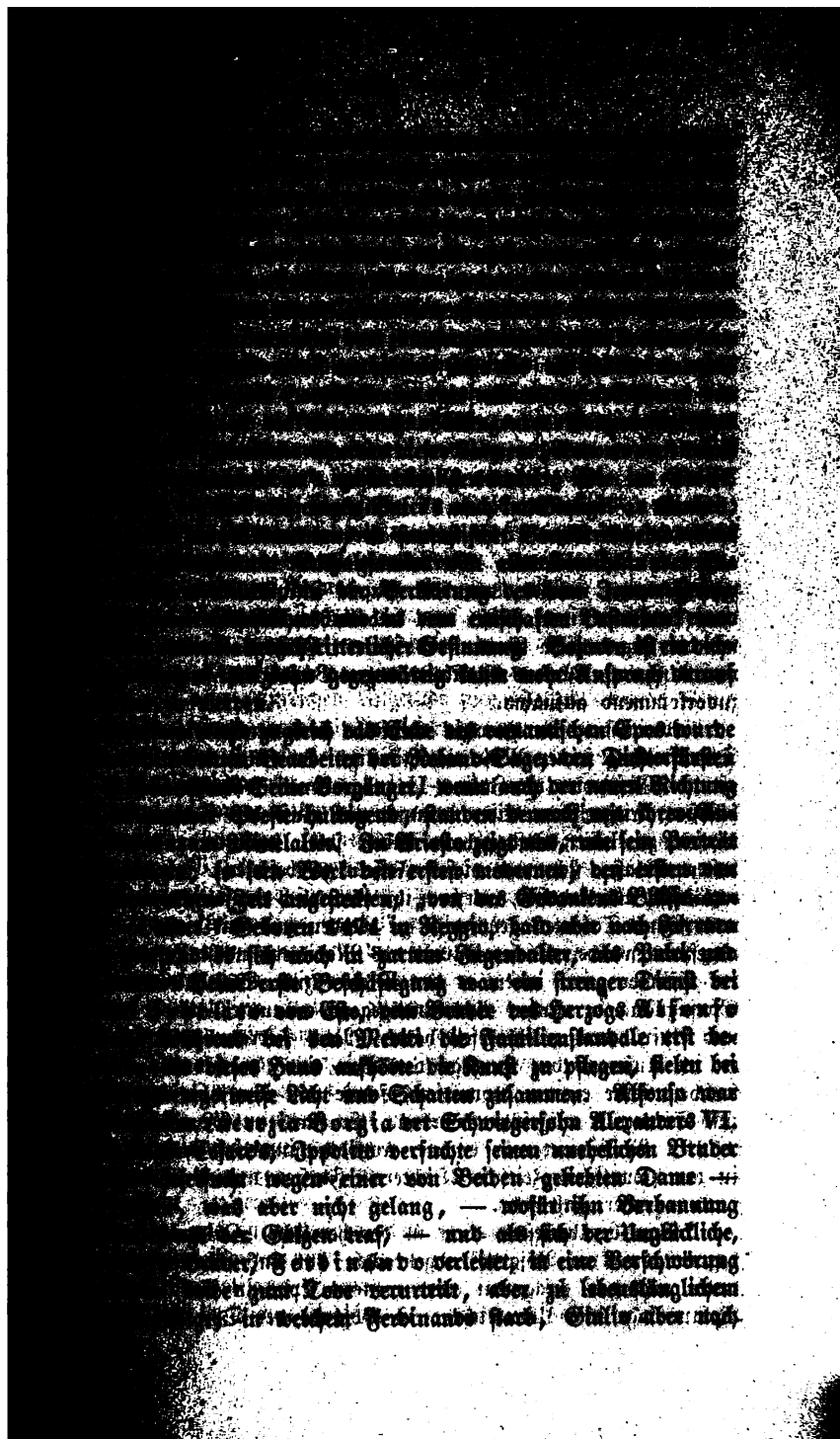
der Sonette und Canzonen des Erstern oder Novellen des Letztern fristeten neben volkstümlichen Satiren, z. B. des burlesken Florentiner Barbiers Domenico, genannt *Burchiello* (gestorben 1448), und neben dem Lärm, den die gelehrten Griechen und Latiner erregten, ein kümmerliches Leben, wenn auch aus jenen Novellen ein Shakespeare den Stoff zu mehreren seiner wundervollen Werke geschöpft hat (wir erinnern nur an *Romeo und Julia*, *Othello*, den Kaufmann von Venedig, die beiden Veronesen, Ende gut Alles gut, Viel Lärm um Nichts u. s. w.). Unter Lorenzo dagegen entwickelten sich, schlichtern, aber originell, die ersten Keime neuer poetischer Früchte im wundervollen Garten Hesperiens, der beinahe als entblättert hätte gelten können, und zwar nicht mehr im gelehrten Stile eines Dante oder im kalten eines Petrarca, sondern mehr im lebensvollen Tone, den Boccaccio angestimmt hatte, wie denn der Letztere die italienische Sprache erst zur vollkommenen Ausbildung gebracht und auf ihre Literatur einen Einfluß geübt hat, dessen sich außer seinem „Decamerone“ kein anderes Buch rühmen kann. In dieser Einfluß kann europäisch genannt werden, wie das französische „Septimeton“ (oben S. 418) und Chaucers „Canterbury tales“ beweisen.

Ein von Lorenzo und seinem Bruder Giuliano nebst sechs- und sieben andern edeln Florentinern in ihrer Jugend bestandenes Turnier gegen fremde Fürsten und Edle war die erste Veranlassung seit Petrarca's Tod zur Wiederaufnahme eigentümlich italienischer Dichtung in gebundener Sprache. Luca Pulci und der uns schon als Gelehrter bekannte Angelo Poliziano wetteiferten in kunstvoller Darstellung jenes Scheinkampfes um den Vorbeer. Der Tod einer schönen florentinischen Jungfrau, Simonetta, der Geliebten des ermordeten Giuliano, deren Bild der Maler Botticelli reizend hinwarf und um welche ganz Florenz trauerte, führte einen dichterischen Wettstreit herbei, an welchem sich auch Lorenzo durch ein Sonett betheiligte. Er versuchte sich in allen Formen der Dichtung, sowol in italienischer Schriftsprache, wie im toskanischen Volksdialekt. Merkwürdig ist es, daß er der Verfasser der ersten Parodie war, und zwar einer solchen auf Dante's Hölle. In dem Gedichte *il Simposio* (das Gastmahl) oder *i Beoni* (die Trinker) läßt er sich von einem Cicero in einen Weinkeller führen und unterhält sich mit ihm über die Persönlichkeiten der dort befindlichen Zecher, Alles in einer der Dante'schen nachgeahmten Ausdrucksweise. Es ist eine Ironie des Schicksals, daß der größte Monarch von Florenz den größten Republikaner dieser Stadt, der größte Mäcen Italiens den größten Dichter dieses Landes parodiren mußte. Auch in dem bukolischen Gedichte „Nencia“ tritt Lorenzo's satirische Tendenz deutlich hervor.

So entstand denn auch damals das italienische Drama. Wie in anderen Ländern des christlichen Kulturkreises aus den „Mysterien“ der Kirche hervorgegangen, entwickelte es sich in doppelter Weise: unter

[illegible]

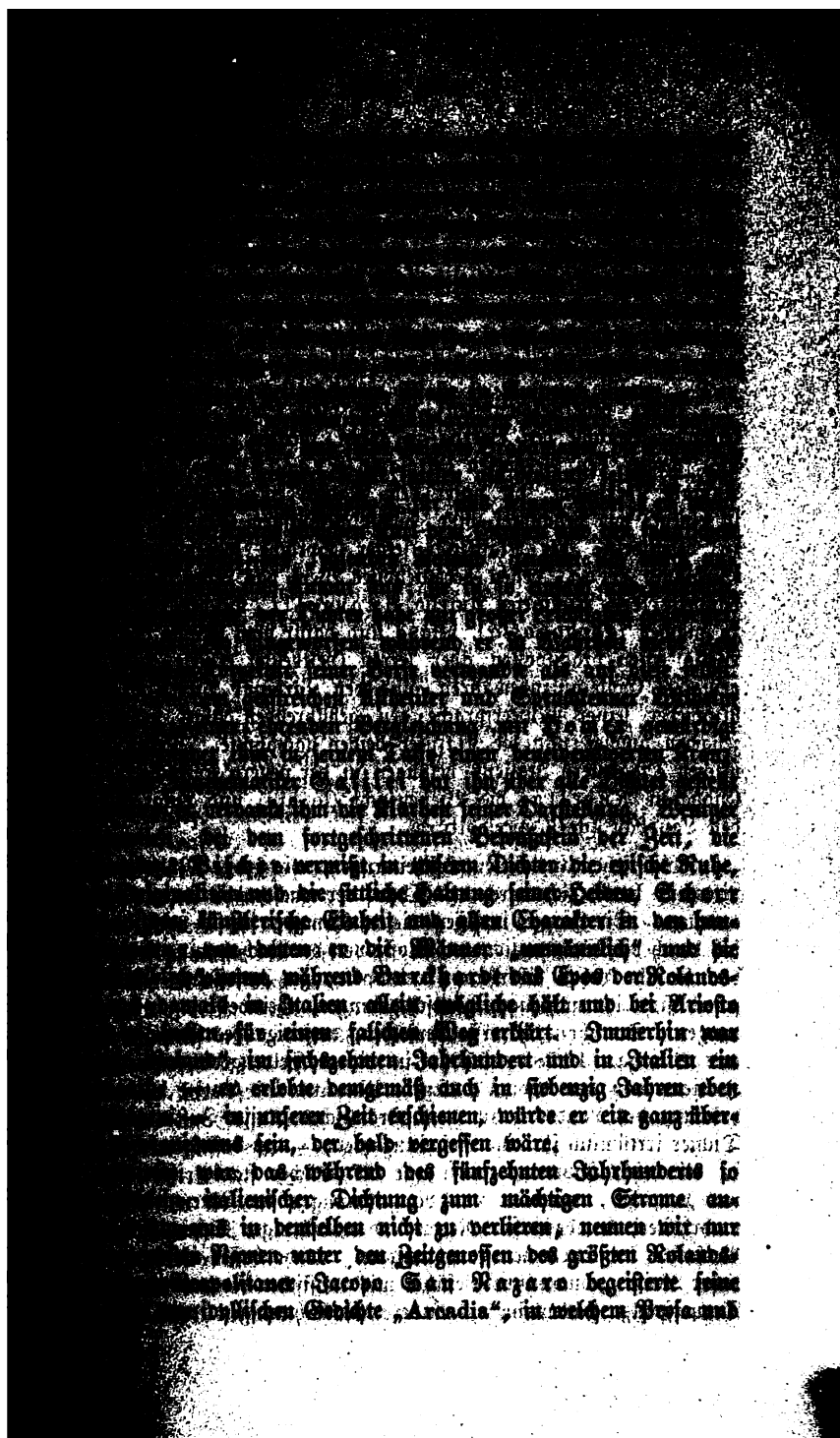
[illegible]

54 Jahren eine späte Freiheit erhielt, die er kaum mehr wünschen mochte. Was indessen Lucrezia betrifft, so ist es erwiesen, daß sie sich in Ferrara eines ausgezeichneten Wandels besaß und daher ihr stark angefochtenes römisches Leben (so wenig es sicher verbürgt ist) wieder gut machte und daß sie die schwärmerische Liebe, welche der Dichter und Cardinal Pietro Bembo ihr widmete, nur im Geiste erwiderte, auch nach Kräften, dem Gebrauche ihrer nunmehrigen Familie getreu, Kunst und Wissenschaft und deren Träger begünstigte und von Letzteren sehr hoch geachtet wurde. Dazu kam, daß sie bei aller christlichen Frömmigkeit höchst duldsam war und die Juden gegen Verfolgungen schützte. An ihrem Hofe trafen sich der freisinnige Bembo, der fantasiereiche Ariosto, der Humanist Aldo Manuzio, eine der Zierden der Buchdruckerkunst, der gelehrte Dichter Trissino, die gefeierten Maler Tizian, Giorgione, Fra Bartolomeo, während Rafael wenigstens für Alfonso malte. Lucrezia starb am 22. Juni 1519 an der Geburt eines todtten Kindes und wurde allgemein tief betrauert. Merkwürdig ist die damalige Haltung des Hofes von Ferrara, welcher, mit dem Papste Julius II. in Kriege verwickelt, dem Papsttum und selbst dem katholischen Glauben abgeneigt war und wo die hugenotische Gattin des spätern Herzogs Ercole II., Renata von Anjou, alle des Glaubens wegen Verfolgten, so z. B. auch Calvin, zuvorkommend aufnahm.

Ariosto, der Lucrezia ebenfalls hoch verehrte, fand indessen seine Dienststellung seiner Muse nicht günstig. In den inneren Wirren Italiens oft als Gesandter an Julius II. abgeordnet, während Dieser in seinem höchsten kriegerischen Eifer brannte und einst den Dichter in den Tiber werfen zu lassen Lust gehabt haben soll, benützte er daher den ersten besten Anlaß, sich von diesen Fesseln zu befreien, sah sich aber bald enttäuscht, als er hoffte, von dem ihn freundlich empfangenden Papste Leo X. nach seinen Talenten gewürdigt zu werden und mit einer — Ummantelung abgesehen — abgesehen wurde. Dieses Unrecht des Mediceers machte Herzog Alfonso der Erstgenannte gut, indem er den Dichter zum Statthalter der Landschaft Garfagnana in rauher Apenninengegend ernannte, wo er mit Räubern und Aufrührern zu kämpfen hatte. Nach Ferrara zurückgekehrt, ließ er im Auftrage des Herzogs den Bau eines prachtvollen Theaters, in welchem seine eigenen Komödien, sowie von ihm übersehte des Plautus und Terentius aufgeführt wurden. Er starb im Genuße hohen Alters im Jahre 1533. Verheiratet war er nie, trotzdem hinterließ er zwei Söhne, was in der damaligen Zeit bei Dichtern, Fürsten und Prälaten ein gar nicht vorkommender Fall war.

Sein berühmtestes Werk ist der herrliche „Orlando furioso“. Es beginnt da, wo Bojardo abgebrochen hat und führt in 46 Gesängen, in denen noch das Fragment eines weitern Epos in fünf solchen folgt, die die Rolandsage in's Unendliche. Ist Bojardo der Don Quixote unter

Verse abwechseln; nach dem Tode seiner Geliebten dichtete er zu noch lateinisch, aber brachte es darin zu einer in jener Zeit seltenen Voll- wobei überdies seine Opposition gegen den päpstlichen Stuhl ben- wert ist, die sich in unerbittlicher beißender Satire kund gab. Sein berük- lateinisches Gedicht war aber dasjenige, welches unter dem Ti- partu Virginis“ auf die genaueste Weise die Empfängniß und Maria's behandelt und drolliger Weise mit Anrufungen heidnischer G- vermisch ist. Der König Federigo von Neapel beschenkte den mit einer Villa und einer Pension.

Unter den Zeitgenossen, welche diese Sucht, der todten lebenden Sprache den Vorzug zu geben, theilten, nennen wir de- sität wegen den Veronesen Girolamo Fracastoro, der die se- Aufgabe übernahm, die unter dem Namen Syphilis bekannte K in einem, wie behauptet wird, höchst anmutigen Gedichte wissen zu behandeln, der Klassizität seiner Sprache wegen den Ere Girolamo Vida, dessen bedeutendstes Werk das Leben Christi e- handelte, den Riminesen Aurelio Mugurelli, welcher die Kunst zu machen (*χρυσοποιία*), besang und dafür vom Papste Leo sari- Weise einen prachtvollen aber leeren Geldbeutel erhielt, um da- gemachte Gold aufzubewahren, und den Kardinal Pietro Bem- hinwieder seiner Muttersprache den gebührenden Platz neben it- zeugerin anwies und die Klassiker beider nachahmte. Neben die- nischen Didaktikern Italiens besangen in der neuern Sprache dieses Giovanni Rucellai die Bienenzucht (*le api*) und Luigi Ala- den Landbau (*dell' agricoltura*).

Wir sehen aus diesen Erscheinungen, wie große Mühe die it- Literatur hatte, sich durch das Chaos der wuchernden Latinität hin- arbeiten. Sie wagte indessen diesen Kampf; ja sie versuchte e- sich durch die Wahl nationaler Stoffe von der Nachahmung fremder der sie ihr Leben überhaupt verdankte, zu entseffeln. Diese- jedoch sind ihr nicht nach Wunsch gelungen, theilweise sogar gerad- lungen. So schon der erste derselben, derjenige des Giorgio Tr- aus Vicenza (1478—1550), in einem Heldenepische die „V- Italiens von den Goten“ (*Italia liberata dai Goti*), d. h. die- drückung des Landes durch den oströmischen Kaiser Justinian, we- Dichter irrthümlich für eine Befreiung hielt, — zu besingen. Das- in reimlosen Jamben verfaßt und 27 Bücher stark, ist höchst- und prosaisch, wimmelt von Nachahmungen der Alten, historis- wahrheiten, bombastischen Reden und unwürdigen Schmeicheleien, Verfasser an Tyrannen verschwendete. Nicht besser ist sein in- licher Weise „romantische Gefühle mit klassisohen Formen verschmel- Trauerspiel „Safonisba“. Andere Nachahmungen des Euripid-

179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690

entworfener Mensch, jenseit der Dinge ein unerbauetes Leben, was
sunder der in lächerlicher Sprachmischung bestehenden „macaroni
Poesie“, wurde aber in seinen späteren Jahren wieder fromm und
in sein Kloster zurück, wo er geistliche Gedichte verfasste.

B. Tasso's Zeit.

Berni war der letzte namhafte Epigone der Rolandssage und
der letzte Bearbeiter des Ritterromans überhaupt, wenn wir von
Nullen absehen, — war der in seltsamem ernstem Kontraste ge-
gen den gleichzeitigen burlesken und schamlosen Wit- und Zotenreißer
stehende Bernardo Tasso aus Bergamo (1493—1569), ein
des Fürstendienstes und der inneren Parteikämpfe Italiens. Als
nehmer an einem Proteste gegen die Einführung der Inquisition in
erst aus ganz Italien, dann noch aus beiden Sicilien verbannt, i-
rastlos umher, und die Leiden des Exils brachen seiner schönen
Porzia das Herz. Mit Unterstützung der Republik Venedig veröffent-
lichte er sein Riesengedicht „Amadigi“ (Amadis) in hundert Gesängen,
jeder, mit etwas zu viel Pedanterie, gerade die Erlebnisse eines
schildert. Es fehlt dem Werke sowohl Übereinstimmung als Mani-
falt, es ist verschieden in der Behandlungsweise, monoton in der Erz-
ählung der Ereignisse; die gesammte antike Mythologie tritt in höchst gezwun-
gen Weise auf. Bernardo Tasso wäre daher wol ziemlich unbekannt,
er nicht der Vater eines größern Sohnes gewesen wäre.

Dieser Letztere, Torquato Tasso, der letzte große Dichter
und der letzte und unglücklichste Günstling des Hauses Este, dessen

Frauen noch immer ein gelehrter und kunstsinziger Ton waltete, der aber von künstlich gemachtem affectirtem Wesen nicht frei war. Der letzte der dortigen Herrscher (denn seine Nachfolger mußten sich mit Modena begnügen und ihren Musensitz wieder der Kirche überlassen), Alfonso II., der geistig kleinste seines Hauses, der dessen Ruhm in sinnlicher Verschwendung und empörender Tyrannei suchte, hatte zwei Schwestern, Lucrezia (nach ihrer Großmutter so benannt), später Herzogin von Urbino, und Leonora, Beide klassisch gebildet, doch schon in dem verblühten Alter von dreißig Jahren, — in welchen der Ferratesen hergebrachte Liebe zur Kunst stärker wurzelte als im Herzoge, doch nicht so stark, wie es ein Tasso verlangen durfte. Zwar im Anfange seines Hoflebens konnte sich der Dichter über seine Stellung nicht beklagen; er erhielt doppelt so viel Gehalt als Ariosto unter dem Großvater des Herzogs, und die beiden Schwestern des Letztern überhäufte ihn mit Freundlichkeit, wofür er sie überschwänglich besang, doch ohne für die nicht mehr jungen Damen eine Leidenschaft zu fühlen, die er vielmehr einer Menge frisch aufblühender Hofdamen widmete. — Die Mißgunst anderer Dichter jedoch, die kleinliche Splitterritterei, welche nüchterne Kritiker an seinem eben entstehenden großen Dichterwerke üben zu sollen glaubten und damit seinen künstlerischen Stolz und Ehrgeiz verwundeten und verletzten, und sein gespanntes Verhältniß zu dem gelehrten und einflußreichen Minister Antonio da Montecatino verfolgten und kränkten ihn so hartnäckig, daß er nach und nach ur Beute bedauerlicher Wahngelbde wurde. Er glaubte sich verraten und von böswilligen Feinden umgeben und hatte in Folge dessen manigfaltige Mißthelligkeiten, selbst den Mordversuch eines von ihm unbesonnener Weise Beleidigten zu erdulden. Solche Erlebnisse mußten ihm den Aufenthalt in Ferrara verleiden und einen andern wünschbar machen; aber seine geheimen Unterhandlungen mit dem eifersüchtigen Hause Medici, das ihn zu gewinnen suchte, stießen nur den Herzog Alfonso vor den Kopf. Zugleich plagten ihn religiöse Zweifel; der Widerstreit zwischen dem Glauben der herrschenden Kirche und der in seinem Innern waltenden Vernunft und die Angst, er und sein Gedicht möchten der darin enthaltenen heidnischen Anspielungen wegen einst verdammt und vernichtet werden, beschäftigten ihn so sehr, daß er (was bereits krankhafte Gehirnstände verrät) sich selbst als Keger der Inquisition stellte, sich sogar noch wiederholte von derselben erhaltene Lossprechungen nicht beruhigen ließ und in Briefen an Papst und Kaiser seine irrgläubigen Ansichten kammte und entschuldigte, wobei er die bezeichnende Äußerung fallen ließ, die Kirche sei ihm stets eine Stiefmutter — nicht eine Mutter — gewesen. Als er endlich in seinem Wahne so weit kam, einen Diener der Herzogin, der ihm verdächtig war, mit dem Messer anzugreifen, wurde auf Befehl des Herzogs (1577) verhaftet, aber bald wieder freigelassen und sogar mit neuen Aufmerksamkeiten umgeben, um ihn zu zer-

streuen. Sein Menschenhaß und seine religiösen Strupel, als kein guter Katholik, sowie die Wahrnehmung, daß man ihn aus Rom nicht für seinen Zustand nicht frei ausgehen ließ, bewogen ihn endlich dem unseligen Gedanken einer Flucht, den er auch ausführte. Mit Muth und Ermattung kämpfend, irrte er in den Gebirgen Italiens umher, kam hungrig und zerlumpt bei seiner Schwester Cornelia in Soan an. Ihre Liebe und Sorgfalt wirkten günstig auf seinen Seelenzustand, aber die stille Zurückgezogenheit behagte dem nach Triumfen und Ruhm Dichter nicht lange und er versuchte bald in Ferrara wieder Aufbruch zu finden, wurde jedoch von dem dortigen Hofe ignoriert. Der Kaiser zürnte ihm heftig, selbst Leonora wagte nichts zu seinen Gunsten, sie, die ihn sonst beschützt, war gleichgiltig gegen ihn geworden. Tasso erhielt er, unter demüthigenden Bedingungen, die Erlaubniß zur Rückkehr und folgte ihr. Aber gegenseitiges Mißtrauen war einmüthig vorhanden und löste das Verhältniß wieder. Er floh zum zweiten Mal in Oberitalien umher, fand nirgends Ruhe, und kehrte zum dritten Male nach dem verhängnißvollen Ferrara zurück. Da aber gerade seine zweite Hochzeit feierte, wurde Tasso nicht beachtet, bespöttelt, schmähte darob den ganzen Hof und den Monarchen und (1579) in das Irrenhaus gesperrt, wo er sieben lange furchtbare — nicht verlebte, sondern aus seinem edeln Leben verlor, während zahlreichen dort verfaßten Schriften keine Spur von Geisteszerrüttung zu raten. Und er mußte unter so schmählicher Behandlung schmachten, leiden und seinen Körper hinsiechen sehen, nur ausnahmsweise zu Festen zugelassen, — während sein größtes Werk in der Welt ungeliebt aufsehen verursachte und sie gewaltig hinriß.

Gegen das Versprechen des (im Übrigen lächerlichen) Herzogs Vincenzo Gonzaga von Mantua, ihn dort zu verwahren, wurde er sich, nachdem Leonora während seiner Gefangenschaft gestorben war, lassen, — fristete, arm und krank umherirrend, ein kümmerliches Leben und wurde, in damaliger Zeit der sogenannten Restauration des Katholizismus, eine Beute mittelalterlicher Frömmerei. Und gerade als ihm Abwechslung einmal wieder das Glück zu lächeln schien, als er nach eingeladen wurde, um auf dem Kapitol gleich Petrarca zum Dichterkrönung zu werden und der Papst ihn ehrenvoll aufnahm, da brach, während die Ceremonie aufgeschoben wurde, ohne sie zu erleben, seine geistliche Lebenskraft am 25. April 1595 zusammen.

Tasso legte seine poetischen Grundsätze in drei „Discorsi“ nieder, in welchen er verlangt, daß ein Epos nur Wahrscheinliches und doch gleich Wunderbares enthalten solle, was er dadurch erreichbar fand, der Stoff aus den Ereignissen genommen werde, mit welchen der Dichter das Wunder in Verbindung setze, doch die „heilige Geschichte“ ausgenommen, an welcher nichts geändert werden dürfe, — also aus

jischen Altertum oder dem spätern Christentum. Sein diesen Erfordernissen entsprechendes bereits erwähntes größtes Werk, an dem er zwölf Jahre gearbeitet, ist die *Gerusalemme liberata* oder *il Goffredo*. Es schreibt in zwanzig Gesängen und in *Ottave rime* den ersten Kreuzzug unter Gottfried von Bouillon und die Eroberung Jerusalems, durchwoben mit romantischen, den Rittergedichten seiner Vorgänger nachgeahmten Abenteuern der Helden, unter welchen Rinaldo die Hauptrolle spielt.

Dieses Werk erregte unter den gleichzeitigen Kritikern noch zu Tasso's Lebzeiten einen gewaltigen Sturm. Während die Einen ihn in den Himmel erhoben und als den größten Dichter Italiens priesen, — unter ihnen sogar der Neffe Ariosto's, welchem Tasso selbst diese unnatürliche Aneignahme ernst verwies, — zogen ihn Andere in den Staub herab und schrien ihn geradezu aus der Gemeinschaft der Dichter hinauszumwerfen, — z. B. die eben entstandene Akademie della Crusca in Florenz. Hier hatte nämlich der unbedeutende Dichter Francesco Grazzini allerlei drollige Einfälle. Erst half er Anderen die Akademie der Feuchten (*degli Umidi*) stiften, deren Mitglieder kindischer Weise die Namen von Fischen u. a. Wasserthieren führten, und später (1582, einen Monat vor seinem Tode) eine zweite solche Anstalt, welche ihre Symbolik dem Fäulnis Handwerk entlehnte und sich *la Crusca* (die Kleie) nannte; sie erlangte jedoch das Unrecht, welches sie in ihren Kinderschuhen dem großen Dichter zuschlug, in reiferen Jahren eingesehen und gut zu machen gesucht. Ähnliche Akademien mit lächerlichen Namen und Gebräuchen tauchten in vielen Städten Italiens auf. Auf Tasso selbst übten diese wegwerfenden Urtheile, namentlich bei dem durch die lange Haft herbeigeführten Zustande seiner Gesundheit, — eine so niederdrückende Wirkung aus, daß er mit sorgfältiger Berücksichtigung der laut gewordenen Aussetzungen sein unsterbliches Werk selbst verwarf, ja sogar Schritte zu dessen Vernichtung zu thun versuchte, und es unter dem Titel „*Gerusalemme conquistata*“ weit weniger poetischem, dagegen in bedeutend strenger religiösem Geiste einem traurigen Zerrbilde des Originals umarbeitete.

Tasso's Werk hat sich von der Ironie Ariosto's ferne gehalten, damit er auch von dessen origineller, schöpferischer Fantasie und Farbenpracht. Es „befreite Jerusalem“ will nicht unterhalten, nicht anziehen; es ist in einem heiligen Ernste, von der Begeisterung für das Christentum erfüllt. Dieser Gedanke ist die Quintessenz des Gedichtes. Es war in nicht mehr die frivole Zeit eines Leo X., es gehörte nicht mehr in guten Tone, unglaublich zu sein. Durch den Ausbruch und die Ergebe der Reformation erschreckt, hatte die katholische Kirche, wie oben öfter ausgeführt worden, sich aufgerafft und mit der Wiederherstellung des alten Glaubens die Sitten ihrer Diener zu verbessern begonnen. So war ein Kind dieser Zeit der sogenannten Gegenreformation, —

daher seine religiösen Bedenken, daher die streng kirchliche Stimmung seines Werkes und die fromme Verwerfung der von seinen Vorgängern gepflegten heidnischen Momente. Die Erinnerung an die Kreuzzüge war in einer Zeit, wo sich die Christenheit stets durch die Türken bedroht sah und der Seesieg Don Juans d'Austria bei Lepanto über jene Barbaren die feurigste Begeisterung erweckte, — und wo nun auch der Protestantismus als Macht der Kirche gegenüberstand, ein die Katholizität elektrisirender Gedanke.

Tasso's Poesie ist mithin tendenziös, und hat etwas Absichtliches und Gezwungenes, während diejenige Ariosto's natürlicher und selbständiger war. Dagegen nähert sich Jener weit mehr den klassischen Vorbildern und kopirt sogar Homer und Vergil beinahe ängstlich, — sein Werk ist ein einheitliches, fest zusammenhängendes, in Stil und Sprache durchaus vollendetes, abgerundetes, alle zersetzende und zersplitternde Abenteuererei verschmähendes, dessenungeachtet aber an poetischen und erhebenden Momenten und Schilderungen ungemein reiches; es ist zwar weder aus dem Volksgeiste hervorgewachsen, noch überhaupt originell, sondern, wie Scherr sagt, „ein in seinem innersten Wesen kaltes Kunstprodukt, ein gelehrtes Werk, auf dessen Blumen und Blüthen sich der aschfarbene Schulkstaub legt;“ dafür aber, und gerade deshalb ist es auch ein wirkliches Epos im Sinne der Alten, während die Rolandsgedichte ohne Ausnahme versifizierte Romane sind. Und weil es einen Stoff der wirklichen Geschichte behandelt, und zwar einen Stoff, dessen bewegende Idee eine so gewaltige war, daß sie noch heute begeistert, kann es darauf Anspruch machen, noch in der fernsten Zukunft mit mehr Interesse aufgenommen zu werden, als jene buntschillernden, wenn auch anziehenden Gemälde einer ungeschichtlichen und fabelhaften Ritter-, Riesen- und Drachenzzeit. Tasso ist übrigens bis heute in Italien der volkstümlichste und beliebteste Dichter geblieben, theils aus Sympathie mit seinem Unglück, theils weil seine Grundsätze eben auch jene des Volkes waren, und noch hört man die Gondolieri von Venedig seine Stanzas singen. Tasso's epische Begabung leuchtet auch aus seinem Trauerspiele „Torrismondo“ hervor, das sich von der damaligen Rohheit dieser Dichtungsart frei hielt, aber an dem auferlegten aristotelischen Regelzwang leidet. Ebenso erscheint Tasso in der lyrischen Poesie durch Blut und Liebe namentlich gegenüber dem frostigen Petrarca, als das „entschiedene Talent“ seiner Zeit.

Es ist eigenthümlich, daß der letzte Epiker Italiens, der Vergil der neuen Zeit, wie dieser sein klassischer Vorgänger, sich zugleich in eine Richtung verirrte, die, von dem schwächlichen San Nazaro eingeleitet und von Tasso veredelt, in der nächsten Zeit eine unbedingte, aber unwürdige Herrschaft in der Literatur des ganzen civilisirten Europa ausübte. Es ist dies die verweichlichende, entnervende, geist-, kraft-

denlose sogenannte Hirten- und Schäferpoesie, eine Gattung, welche stets nur dann entstanden ist, wenn die Völker, entkräftet und im Handeln unfähig geworden, sich resignirend einer Gewaltherrschaft die Arme warfen und deren Willkür dadurch zu vergessen und zu erschmerzen suchten, daß sie sich in eine Welt hineinträumten, die niemals bestanden hat und nirgends bestehen kann, und zwar aus dem einzigen Grunde, weil Hirtenvölker eben auf einer ursprünglichen Stufe der Kultur stehen, welcher alle Verweichlichung und daher auch alle Empfindsamkeit fremd ist.

Tasso hat sich das zweifelhafte Verdienst erworben, diese falsche und erlogene Richtung in seinem freilich mit „hinreißendem Zauber“ geschriebenen Schäfergedichte „Aminta“ (1572) zu ermutigen, und sein eigenem und Freund (bisweilen auch eifersüchtiger Nebenbuhler), der sich ihm in dem gesunkenen Ferrara (seiner Vaterstadt) unverdient befreundete Giovanni Battista Guarini (1537—1612) huldigte dem imlichen verdorbenen Geschmacke in seinem Hirtendrama „il Pastor fido“. Aus diesem Werke indessen und den darin eingeflochtenen Chören entzelte sich die schon durch Poliziano's Orfeo vorbereitete Oper erst zum vollen Leben, um von da an die italienische Bühne zu beherrschen. In poetischem Stoffe aber errang sich die abgeschmackte Schäferbubelei, auf die verrückteste Weise vermischt mit Rittertum und Mythologie, eine zunehmende Hegemonie unter den von Despoten niedergebückten Ktern wie auch an den Höfen, und der widerwärtigste Bombast machte sich in dieser Afterdichtungsart breit, zu welcher der neapolitanische Dichter Giambattista Marino (1565—1625) den entscheidenden Ton angab, der Freund des alternden Tasso und ein Feind des ebenso schwülstigen musen Gasparo Murtola, der in Turin, wo Beide angestellt waren, nicht nur Schmähegedichte mit ihm wechselte, sondern sogar auf ihn schoß, für seine Fürbitte aber begnadigt wurde. Durch seine Einladung nach Paris verpflanzte Marino den verdorbenen Geschmack auch in die französische Poesie, welche damit in der Folge ganz Europa ansteckte. Es ist ein Zeichen der Zeit, daß dieser angebliche Dichter, als er heimkehrte, in Rom und Neapel triumphirende Einzüge halten konnte.

Mit der Idylle geht stets Hand in Hand die Satire. Wie jene eine passive, ist diese eine aktive, wenn auch in der Regel unwirksame Opposition gegen Gewaltherrschaft, — eine Faust im Sack! Trajano Boccalini blühte die Hingabe an diese Dichtungsart, indem er schonungslos die gewissenlose politische Wirttschaft in Italien, namentlich die spanische zu Neapel brandmarkte, 1615 durch den Tod von Meuchlerhand. Reichgefinnt, wenn auch klüger, war der Priester Alessandro Tassoni aus Modena (1565—1635), welcher dadurch hervorragt, daß er das komische Heldenepisch der Neuzeit schuf, „la Secchia rapita“ (der aubte Eimer), eigentlich weniger eine neue Form, als vielmehr die

[illegible]

[illegible]

Mondego, unter denen des Zweiten der Hirtenroman „la Diar morada“, welcher in Prosa geschrieben und mit Versen vermischt aus mehreren in einander verwickelten Erzählungen besteht, unter dem Namen Sereno und seine (Diana genannt) sind. Er hat zum Muster Samazaro's A wurde aber vom Verfasser unvollendet hinterlassen. Auch der schwächere Theil, welchen Alonso Perez aus Salamanca 156 schrieb, erreichte das Ende nicht. Eine andere Fortsetzung dagegen Gaspar Gil Polo aus Valencia, Professor an der dortigen Universität brachte den Roman zu einem erwünschten Schlusse. Überschwengliche Sentimentalität ist bei vielen einzelnen Schönheiten der Grundzug. Mit ihnen war die Blütezeit der spanischen Idylle vor welcher indessen noch einzelne Werke des Cervantes erinnern. In späteren vergessenen eine Idealwelt schildernden Gedichten ragt jene des Bernardo de Valbuena, geboren 1568 in Valdepeñas in Mexiko erzogen, 1627 als Bischof von Portorico gestorben, Sein Siglo de Oro (goldenes Zeitalter) bringt merkwürdiger Weise die mindesten Anklänge an die Pracht der Tropen; auch schrieb Epos „Bernardo“ aus dem Sagenkreise Karls des Großen.

Von der Abweisung zur Idylle blieben unter den lyrischen folgern Boscan's Folgende frei. Luis Ponce de Leon (1528— aus Belmonte, Mönch, Doktor der Theologie, Professor in Salamanca wurde 1572 vor die dortige Inquisition geladen, weil er das „Lied“ gleich einer bloßen Ekloge in das Spanische übersezt und die Übersetzung der Vulgata für mangelhaft erklärt hatte, trotz seiner der Unterwerfung eingekerkert, nach fast fünf Jahren endlich zur Freiheit urtheilt, vom höchsten Räte zu Madrid aber freigesprochen und in die Übersetzung unterdrückt, worauf er in seinen Vorlesungen da wo er vor der Untersuchung stehen geblieben, als ob nichts gewesen wäre. Seine besten Werke, Abhandlungen, geistliche Lieder und bar erhabene Oden, sowie Übersetzungen des Horaz und Vergil vor seiner Gefangenschaft geschrieben; nachher war seine Kraft geringer er schrieb zwar noch, um seine Rechtgläubigkeit zu beweisen, eine Erklärung des Hohenliedes in lateinischer Sprache, aus welcher doch hervorleuchtet, daß er dies Buch eben nur für eine Ekloge hielt. Fernando de Herrera (1534—1597) aus Sevilla, auch O doch von ruhigerem Leben, schrieb herrliche lyrische Gedichte in der Form auf die Liebe (der Eölibatär!) wie auf den Sieg bei und auf den traurigen Untergang König Sebastians von Portugal. Sprache ist jedoch etwas steif und geziert, wie durch gesuchte griechische und lateinische Wörter entstellt. Eine Sammlung der besten Gedichte jener Zeit gab 1605 Pedro Espinosa heraus, in jedoch auffallender Weise Herrera fehlt. Des Letztern gezielte Sa

urde von seinen Nachfolgern noch weiter getrieben, und es bildete sich r sogenannte „gebildete Stil“ (Cultismo) aus, der trefflich zu den eizeitigen Ungeheuerlichkeiten des Italieners Marino und des Franzosen Konfard und ihrer Schulen paßte und dessen erster Prophet Luis Gongora (1561—1627) aus Cordova war, ein vernachlässigter eistlicher, der es bloß bis zum Kaplan des Königs brachte. Seine meist ischen Gedichte sind ebenso schwülstig als unverständlich, so daß sie bechrender Weise Erläuterungen von Seite Anderer in's Leben riefen, er unzählige Nachahmer hatten.

Eine andere gleichzeitige verkehrte Richtung war die der „Erfindungs-phen“ (Conceptistas), welche sich in mythischen Bildern und Wortspielen ten und an deren Spitze Alonso de Ebademe aus Segovia (1552 s 1623) stand, welcher bemerkenswert ist, weil er den Mut hatte, auf hilipps II. Tod unehrerbietige und freimütige Gedichte zu schreiben. An er Spitze der Dichter dagegen, welche diesen Verirrungen Widerstand tgegensetzten, befanden sich die Brüder Argensola, Rupercio und Bartolome, welche am Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts meist in Neapel lebten, woher ihre Familie stammte. Unter ihren Nachfolgern finden wir auch einen Borgia, Enkel Papst Alexanders VI., Francisco Alft von Borja und Esquilache (Equillace), Vizekönig von Peru (gestorben 1658), welcher treffliche Romanzen und Sonette schrieb.

Am kümmerlichsten unter allen Dichtungsformen entwickelte sich in Spanien das Epos, weil es nach langer Unterbrechung seit der Zeit der alten nationalen Heldendichtung vom Eid erst durch die Kriegsthaten des sechzehnten Jahrhunderts mit allzugroßer Absichtlichkeit in's Leben gerufen wurde und dies bloß von Nachahmungen der italienischen Epiker fristete. Es wurden nach dem Muster Ariosto's, Tasso's und Anderer heils geradezu elende, theils mittelmäßige Heldengedichte nach den verchiedensten Stoffen aus der spanischen Geschichte, von der Eroberung Saguntis bis auf Karl V., sowie aus dem Sagentreife Karls des Großen, us der Geschichte Jesu und — Loyola's u. s. w. zusammengelikt. Sie le überragt, obßhon selbst mittelmäßig, ein einziges, dessen Ruf noch erte besteht, — die „Araucana“ des Alonso de Ercilla y Zuniga, is einer biscayischen Familie 1533 in Madrid geboren. Der Dichter gleitete den nachherigen König Philipp II. als Prinzen auf dessen Reisen t Europa und zu seiner Vermählung nach England, ging aber 1554 is Durst nach Ruhm und Abenteuern nach Südamerika, um gegen e Araukaner zu kämpfen, die sich Spaniens Joch nicht auflegen lassen ollen, machte diesen Krieg unter den größten Mühseligkeiten und Gehren mit, wurde von seinem Oberbefehlshaber Garcia de Mendoza art behandelt, wofür er sich dadurch rächte, daß er in seinem Gedichte eselben nicht erwähnte, was dem Dichter hinwieder vieles Mißfallen zog, — kehrte nach acht Jahren zurück, war vorübergehend Kammerherr

des deutschen Kaisers und starb am 1595 in Madrid. Sein Epos, dessen Anfang er während des Krieges mit den Wilden schrieb, zählt 37 Gesänge, ist unvollendet und mehr ein Kriegstagebuch als ein Heldengedicht. Es läßt den verfolgten Indianern Gerechtigkeit widerfahren und sie gleich homerischen Helden sprechen, ja beklagt sogar ihre durch die Eroberer zerstörte Sitteneinfalt, vergißt aber nie die spanische Unterthanentreue, auch gegen einen undankbaren König. Merkwürdig ist auch hier das gänzliche Ignoriren der tropischen Scenerien des Landes, in welchem das Gedicht spielt. Bezeichnend ist der Gegensatz, in welchen die ersten Verse zu denjenigen von Ariosto's Orlando treten, indem sie das Gegenheil zu besingen versprechen: „weder Damen, noch Liebe, noch Galanterie, verliebter Ritter, weder Huldigungen noch Feste, sondern den Mut und die Thaten der tapfern Spanier, welche Aranko's trotzigem Nacken die harte Foch auferlegten.“ Es fehlte dem Gedichte nicht an unfähigen Fortsetzern und Nachahmern.

Ihm gegenüber hat die gleichzeitige portugiesische Literatur, welcher in allen übrigen Zweigen Namen erster Größe fehlen, ein desto herrlicheres Produkt wahren epischen Geistes aufzuweisen. Der Verfasser desselben, Luis de Camões, 1525 zu Lissabon geboren, studirte zu Coimbra, während er zugleich dichtete, diente in einem Seekriege gegen Marokko, wo er das linke Auge verlor, und fuhr 1553 nach Ostindien, wo er wieder Kriegsdienste that, aber wegen einer satirischen Schilderung der schlechten portugiesischen Verwaltung jener Gegenden nach Makao in China verbannt wurde. Dort schrieb er sein berühmtes Epos, wurde später begnadigt, litt Schiffbruch, rettete schwimmend sein Werk, kehrte jedoch zu Goa in den Schulthurm, kehrte 1569 arm nach Portugal zurück, lebte vom Bettel seines treuen indischen Dieners, und starb 1570 im Hospital zu Lissabon, — ein Jahr nach der Unterjochung seines Vaterlandes durch Spanien. Unter seinen Dichtungen verdient nur eine Erwähnung: das Epos „Os Lusíadas“ (die Lustanier), welches in zehn Gesängen die Fahrt des Vasco de Gama nach Ostindien, als die Begründung des portugiesischen Ruhmes, besingt. Seltsamer Weise nimmt es (wie auch Ercilla's Gedicht) die Personen der antiken Mythologie zu Hilfe, so z. B. Mars und Venus als Begünstiger, Bacchus als Gegenstand der portugiesischen Unternehmung, deren Ganzes, unbeschadet der Christlichkeit des Dichters, Jupiter leitet. Das Werk ist aber reich an den erhabensten Schönheiten, die Sprache edel und ächt dichterisch, die Charakteristik scharf, die Schilderungen der Natur unübertrefflich, ja sogar wissenschaftlich genau. Unter den Episoden ist die ergreifendste die des Schicksals der unglücklichen Ines de Castro.

Mehr und glänzendere Vorbeeren als durch das Epos erlangten die Spanier durch den Roman, der ihnen sogar seine neuere Geschichte wesentlich verdankt. Er erscheint bei ihnen in zwei Hauptformen: dem

5 **S**cheltenroman, welcher durch seine einseitige Richtung an den Lieserroman des Rabelais erinnert, aber vor ihm den realistischen Inhalt voraus hat, — und dem universellen Roman des Cervantes.

Der Scheltenroman war gleich dem Werke des Schalks von Ihiron eine Satire auf den Ritter- und Hirtenroman, dessen erlogenem Wesen, wie bei Rabelais eine erdichtete, so hier eine wirkliche Verheerung und Naturwüchsigkeit entgegengestellt wurde. Der Schöpfer des Estilo picaresco (von *picaro*, Schelm) war der bereits (S. 406) als Historiker genannte Diego Hurtado de Mendoza, ein Universalgenie (Gelehrter, Dichter, Staatsmann und Krieger), geboren 1503 zu Granada aus altem Adelsgeschlechte. Als jüngster Sohn für die Kirche bestimmt, studirte er in Salamanca Sprachen, Philosophie und Recht, während er die Theologie vernachlässigte. Als Student schon schrieb er den ersten der angeführten Romane: *Lazarillo de Tormes*, — die in erster Person erzählte Geschichte eines Schelms, welcher als Führer eines blinden Bettlers eine Laufbahn beginnt, als Diener bei allen möglichen Ständen, welche lächerlich gemacht werden können, auftritt, ein niederträchtiger Spitzbube wird und sich endlich aus unwürdigen Beweggründen verheiratet und erstirbt. Das Buch ist leicht, prickelnd, lebendig, witzig und geistreich geschrieben, aber unvollendet; zudem hat die inquisitorische Censur die wahrscheinlich interessantesten Dienste des Helden bei dem Mönche und dem Ablaßträger gestrichen. Es erschienen mehrere Fortsetzungen des *Lazarillo*, deren beste die des Juan de Luna ist; aber keine erreichte das Original. Mendoza gab die Theologie natürlich auf, ging als Soldat nach Italien, war 1538 Gesandter Karls V. in Venedig, begünstigte die humanistische Thätigkeit der Gelehrten und Buchdrucker, vertrat den Kaiser in Siena, dann am Konzil von Trient, 1547 in Rom, wo er dem Papst Julius III. gegenüber das kaiserliche Ansehen nachdrücklich wahrte, spielte als unabhängiger Charakter Philipp II., und wurde wegen eines Streithandels vom Hofe verbannt. Er begünstigte die Dichtweise Boscans und Garcilaso's, übte sie selbst und schilderte das Hofleben in satirischer Weise. Trotzdem in hohem Alter wieder an den Hof gerufen, starb er 1575 in Madrid.

Erst fast ein halbes Jahrhundert nach dem Erscheinen des *Lazarillo* hielt der Scheltenroman, dessen Originale inzwischen an Zahl stark genommen hatten, weil die fortwährenden Kriege in Europa und die Züge nach Amerika eine Masse unbeschäftigt herumziehender Strolche und Abenteuerer nach Spanien warfen, weitere Pflege. Mendozas erster Nachfolger war Mateo Aleman aus Sevilla, von dessen Leben wenig bekannt ist, als daß er 1609 in Mexiko war. Sein Buch: „*Leben und Thaten des Schelmen Guzman von Alfarache*“, zuerst 1599 in Madrid erschienen, schildert das Leben eines Abenteuerers nach Art des *Lazarillo*, der aber in Rom zum Bettler wird. Der erste Theil hatte

so glänzenden Erfolg, daß ein literarischer Betrüger einen zweiten erscheinen ließ, den aber der Verfasser entlarvte, indem er 1605 die wahre Fortsetzung herausgab, in welcher er sich jedoch fast mehr mit der Züchtigung seines Nebenbuhlers als mit seinem Helden abgab, dessen Begnadigung das Buch schließt; ein beabsichtigter dritter Theil erschien nie. Das Buch ist in der sogenannten Spitzbubensprache, die eingestreuten, zum Gegenstande schlecht passenden Sittenlehren aber in reinstem Spanisch geschrieben. Unter vielen Nachahmern und Nachfolgern zeichnet sich aus: Vicente Espinel, früher Krieger und selbst Abenteuer, dann Kaplan zu Ronda, wo er 1540 geboren war; er starb wahrscheinlich 1630. Sein Roman „Bericht vom Leben und den Abenteuern des Knappen Marcos de Obregon“ (erschien 1618) unterscheidet sich nicht wesentlich von seinen Vorgängern. Dasselbe läßt sich auch sagen von der „Geschichte und Lebensbeschreibung des großen Erzsehms Paul von Segovia“, welche der vielseitige Dichter Francisco Gomez de Quevedo y Villegas 1627 drucken ließ. Der Verfasser, 1580 zu Madrid geboren, wurde durch einen Zweikampf zur Flucht nach Sicilien und Neapel bewogen, schwang sich dort zum Finanzminister des Vizekönigs Herzog von Ossuna empor, verlor seine Stelle durch Entlassung des Vektors, wurde 1639 zu Madrid, als Verfasser einer Satire auf den König verdächtig, eingekerkert und starb bald nach seiner Freilassung 1645. — Einen weiblichen Schelmenroman „die Gaunerin Justina“, von wenig Anständigkeit und auch von wenig Erfindungsgabe, schrieb der Dominikaner Andreas Perez aus Leon unter falschem Namen.

Die Unzahl der Schelmenromane stellt aber in tiefen Schatten der erste universelle, ideale oder moderne Roman, an dessen Stirne der unsterbliche Name des Miguel de Cervantes Saavedra steht. Dieser größte Geist, den Spanien je hervorgebracht, wurde aus halbkaukas-jährigem Adelsgeschlechte 1547 zu Alcalá de Henares geboren. Nichtsdestoweniger arm, studirte er in Salamanca, ging 1570 im Dienste eines päpstlichen Legaten nach Rom, schon im folgenden Jahre aber in die Kriegsdienste seines Vaterlandes, focht bei Lepanto nicht ohne Auszeichnung mit und verlor in dieser Schlacht den Gebrauch seines linken Armes. Auf der Heimreise aber wurde 1575 sein Schiff von algerischen Seeräubern genommen und er war fünf Jahre lang Sklave eines hartnäckigen Dei, bis er, nach wiederholten romantischen Flucht- und Aufstandsversuchen, die ihn seinem Herrn fürchtbar machten, sich seiner Loskaufung durch seine arme Mutter erfreuen konnte. Nachdem er wieder im Krieg, diesmal in Portugal und auf den Azoren gebiet, veranlaßte ihn die portugiesische Gesandtschaft zu einem Versuche in der verfehlten Kunstgattung des Schäferromans; er schrieb 1584 die anmutige, doch nicht originelle und zudem unvollendete „Galatea“. Dann verheiratete er sich und widmete sich mehrere Jahre hindurch dem Drama, indem er zuweilen

is dreißig Stücke schrieb, die zu seiner Zeit nicht gedruckt wurden und von denen bloß zwei erhalten sind: das Leben in Algier (el trato de Argel) und Numancia. Das erste schildert die Lage der gefangenen Christen in Nordafrika und ist unbedeutend gegen das zweite, das die Belagerung und Einnahme der alten Stadt Numantia durch die Römer unter Scipio zum Gegenstande hat und trotz mancher Unvollkommenheiten durch seine tiefe Tragik in den Schrecken des Kampfes, des Hungers und des Todes erschüttert.

Des Cervantes bisherige dichterische Thätigkeit war nicht mit Erfolg gekrönt. Er blieb arm, mußte sich mit Eintreibung von Schulden zu erhalten suchen, bei welcher Gelegenheit ein Geldverlust ihn zu Sevilla's Gefängniß brachte, und suchte lang umsonst Anstellungen, selbst in Amerika, welche Sorgen ihm mehrere bittere Satiren auspreßten. Seit 1588 war er in Sevilla Proviantkommissär für die Flotte. Nach der Sage soll er nochmals unschuldig eingesperrt worden sein, und zwar in der Landschaft „La Mancha“, und soll dort im Kerker den Don Quijote gewonnen haben. Ein drittes Mal traf ihn dasselbe Schicksal aus Irrthum in Valladolid, wo er seit 1603 lebte, doch bei dem dort weilenden Hofe seine Beachtung finden konnte. Während seines dortigen Aufenthaltes erschien 1605 zu Madrid der erste Theil des Don Quijote in mehreren sich folgenden Auflagen, die aber den Dichter, der seit 1606 in Madrid wohnte, nicht bereicherten, wie ihn auch seine Landsleute wenig achteten. Schon 1613 hatte Cervantes einen zweiten Theil des Don Quijote angekündigt; aber unter dem (wahrscheinlich falschen) Namen Alonso Fernandez de Avellaneda kam ihm 1614 ein Aragonese zuvorn, mit einer elenden und geistlosen Arbeit, in welcher sich der Verfasser über Cervantes auf die gemeinste Weise lustig machte und den Helden im Irrenhause sterben ließ. Sofort ließ der erzürnte Dichter 1615 einen eignen zweiten Theil (im 68sten Jahre seines Lebens) erscheinen und befehlte darin den Fälscher unbarmherzig durch. Nach dieser Arbeit schrieb Cervantes noch einen Roman „Persiles und Sigismunda“, der erst ein Jahr nach seinem Tode erschien und ein Versuch ernster Darstellung im Gegensatze zur komischen des Ritters von der traurigen Gestalt sein sollte. Es ist ein Reiseroman, der in verschiedenen Ländern spielt, besonders in dem fantastisch beschriebenen (dem Dichter unbekannten) Orden, aber trotz seines sorgfältigen Stils als mißlungen betrachtet werden muß. Kaum hatte Cervantes das letztgenannte Werk vollendet, so starb er, am 23. April 1616, starb, unter demselben Datum des neuen Jahres, unter welchem, nach dem alten Kalender (also zehn Tage später) sein großer britischer Zeitgenosse, Shakespeare, aus dem Lebenschied. Cervantes war als Spanier ein durchaus gläubiger Katholik; drei Jahre vor seinem Tode zog er die Franziskanerkutte an und trat drei Wochen vor demselben Ereignisse sogar in den genannten Orden.

Nach hat sein letzter Roman einen ausgeprägt katholischen Charakter, indem er mit einer Wallfahrt nach Rom schließt; in seinem Hauptwerke aber hat er sich nirgends fanatische Äußerungen und überhaupt in seinen Werken, soviel uns bekannt, niemals jene verrückte Bewunderung der Inquisition zu schulden kommen lassen, welche an seinen jüngeren dramatischen Zeitgenossen und Nachfolgern so peinlich auffällt. Sein Humor ist vielmehr unbefangen und verschont selbst die Geistlichkeit nicht; nur gegen die verfolgten Mauren zeigt er oft verletzende Härte und grimmigen Haß, was aber nach den unsäglichen Leiden, die er in der Sklaverei bei diesem Volke erduldet hat, zu entschuldigen ist.

Das einzige Werk unsers Dichters, welches eine eingehende Besprechung verdient, das allein ihn berühmt gemacht hat, ist „der scharfsinnige Edelmann Don Quijote aus der Mancha“ (el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha), in zwei Theilen, deren jeder sechs Bücher zählt.

Der Zweck dieses unsterblichen Romans ist die Vernichtung der mittelalterlichen und noch im sechszehnten Jahrhundert grassirenden Ritterromane, die, mit Amadis von Gallien (s. Bd. III. S. 371), dem besten der Gattung beginnend, endlich eine solche Flut elender und unnützer Machwerke bildeten, daß sogar die spanische Regierung dagegen einschritt und sie 1553 in Amerika sowie 1555 in Spanien selbst verbot und zum Feuer verurtheilte. Ihre Beseitigung wurde aber weniger durch diese Maßregel als durch den Don Quijote erreicht, seit dessen Erscheinen kein Ritterroman mehr das Licht der Welt erblickt hat.

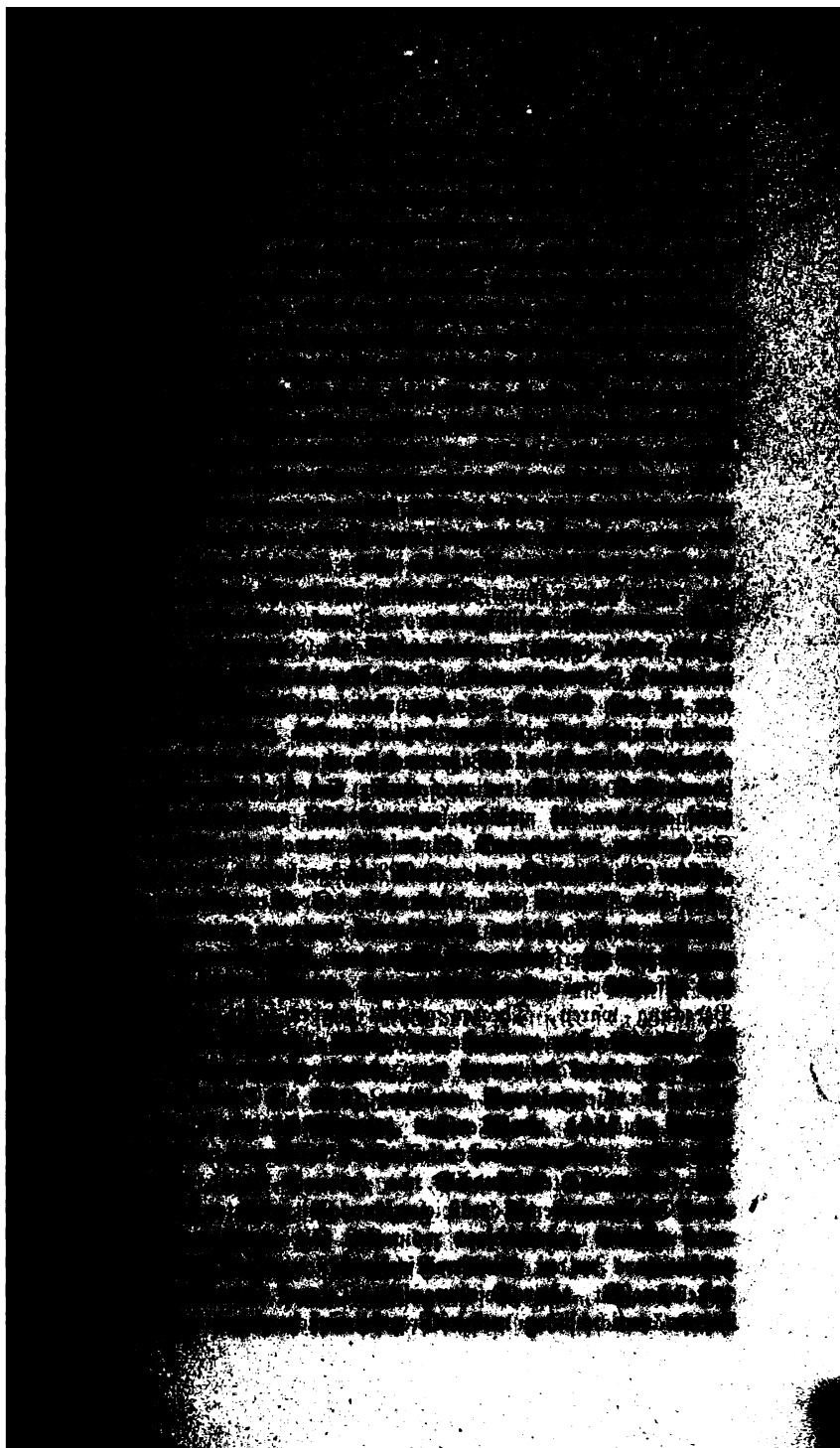
Die Bedeutung des Werkes ist aber durch den Geist des Verfassers eine weit höhere geworden, — ob absichtlich oder nicht, wagen wir nicht zu entscheiden. Der Ritter von der traurigen Gestalt, welcher steif und fest an die vollkommene Wahrheit des Inhalts der Ritterromane glaubt und deshalb mit notdürftig zusammengestickter Rüstung in die Welt hinauszieht, um nach der Art der Helden jener Fabelwerke zu leben und zu wirken, die Unschuld zu beschützen, Riesen, Zauberer und Ungläubige zu bekämpfen, ist die unübertreffliche Personifikation des idealistischen Menschen, und sein Schildknappe, den er sich später beigelegt, der plumpe, gefräßige, habgierige und lügnerische, aber mit Mutterwitz begabte Bauer Sancho Panza diejenige des einseitigen Realismus.

Der Idealist will die Welt reformiren, ohne sie zu kennen; er geht von vorgefaßten Vorurteilen aus, die er sich nicht nehmen läßt und steuert ohne alle Rücksicht auf thatächliche Verhältnisse seinem fantastischen Ziele zu. Daher sieht sein Abbild Kneipen für Schlösser, Wirt für Burgherren, Mägde für Edeldamen, Windmühlen für Riesen, Schafherden für feindliche Heere, harmlos mit Gefolge reisende Damen für widerrechtlich Entführte, ein Barbierbecken für einen Helm, Galerien für Gefangene Ehrenmänner an und verehrt eine niemals gesehene Dame

Die *Don Quixote* ist ein Roman, der in Spanien geschrieben wurde. Er ist ein Werk von Miguel de Cervantes Saavedra. Der Roman handelt von einem Mann, der sich als Ritter ausgeben will. Er ist ein sehr bekanntes Werk der spanischen Literatur. Der Roman ist in zwei Theile unterteilt. Der erste Theil handelt von den Abenteuern von Don Quixote und Sancho Panza. Der zweite Theil handelt von der Rückkehr von Don Quixote nach Hause. Der Roman ist ein Meisterwerk der spanischen Literatur. Er ist ein Werk, das die Welt der Literatur bereichert hat. Der Roman ist ein Werk, das die Welt der Literatur bereichert hat. Der Roman ist ein Werk, das die Welt der Literatur bereichert hat.

noch damals überhaupt verstanden wurde oder Einfluß auf die Literatur, war dagegen das Letztere der Fall mit der dramatischen Dichtung und dem Theater, in welchen Zweigen geistiger Literatur die spanische Literatur des sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts ihre höchste Blüte erreichte. Dies ist offenbar dem Umstande danken, daß das moderne Drama rein christlichen Ursprungs („Mysterien“ der Kirche entstanden), und daher der einzige Zweig der spanischen Literatur ist, auf welchen die Araber, vermöge ihrer religiösen Abneigung gegen das Theater, wie gegen jede darstellende Kunst eingewirkt haben. In Folge dessen war die Bühne instinktiv bei den fanatischen spanischen Christen äußerst beliebt und die dramatische Dichtungsform, deren Zügel bezeichnender Weise fast lauter Götter waren, blieb, mehr als jede andere, in Spanien von allen oppositiven und kritischen Elementen frei. Die ältesten religiösen Schauspiele sind nicht mehr vorhanden; weltliche Dramen wurden nicht vor der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts gedichtet und auf das erste unvollkommene Beispiel eines solchen ist das wahrscheinlich entstandene satirische Hirtengespräch zwischen den allegorischen Figuren El Ríngolo Revulgo (d. h. Dominus vulgus, Herr Pöbel) und Gil de Sís (Agibius der Erhöhte, d. h. die vornehme Welt). Vielleicht von demselben Verfasser, angeblich Rodrigo Cota aus Toledo, ist das moralische Gespräch zwischen der Liebe und einem Greise. Der Anfang des riesenhaften (21 Aufzüge zählenden) ersten Mal eine eigentliche Geschichte darstellenden Dramas „El Comediano“ (1480) zugeschrieben; der Rest ist von Fernando de Rojas Montalvan, Baccalaureus der Rechte in Salamanca. Von Erford

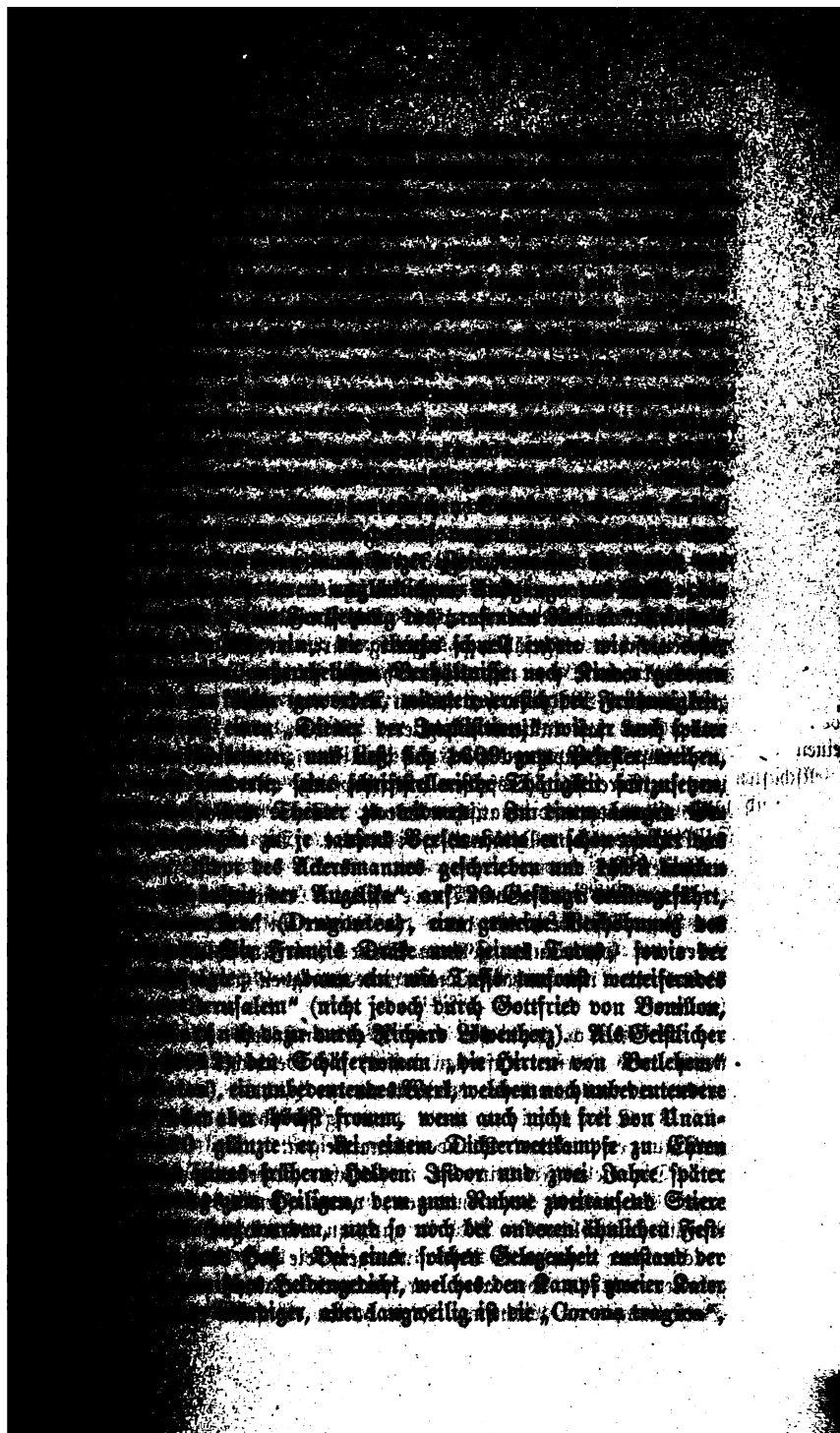

auch in Italien aufgeführt, doch, wie schon die Stücke Ezina Vicente's, bloß vor kleineren Kreisen. Ihrer Angriffe gegen die da kirchlichen Mißverhältnisse wegen wurden sie von der Inquisition nach ihrem Erscheinen verboten und diese Verfügung erst 1573 einer mit ihnen vorgenommenen „Reinigung“, bei der aber i Scharfe aus Versehen stehen blieb, — wieder aufgehoben. — unkirchlichen Geiste dieser Stücke gegenüber sucht die Fflogc des S Paris von 1536 den Geist der alten kirchlichen Myfterien u der weltlichen Schaufpiele zu vermengen und die Zuhörer zu bel ohne der Kirche Anstoß zu geben.

Für das Volk wurde das spanische Drama erst durch S Rueda, Goldschläger aus Sevilla, genießbar, welcher seit 15 Dichter und Theaterunternehmer mit rohen Bühnen auf offenem wirkte und wahrscheinlich 1567 starb, worauf er ehrenvoll im T Cordova begraben wurde. Seine Werke, welche erst nach seiner herausgegeben wurden, zerfallen in vier Schaufpiele, zwei Schäferg und zehn Pastos (kurze Stücke); sie sind alle in Prosa geschrieb vorwiegend komischen Charakters. Ihm folgte in ähnlicher Weise S Timoneda (gestorben wahrscheinlich bald nach 1597), Buchhänd Valencia (Herausgeber der Werke Rueda's) und Verfasser von 1 oder vierzehn Stücken. Zu geschichtlichen Stoffen (griechischen, rö und spanischen) schritt Juan de la Cueva fort, dessen Stücke sei aufgeführt und seit 1588 gedruckt wurden. Cristoval de Viru boren 1550 zu Valencia) soll die Schaufpiele zuerst in drei S (Jornadas), deren man vorher meist fünf annahm, getheilt haben Stücke sind in doppeltem Sinne schaudervoll, ausgenommen die „Elisa Dido“, welche noch fünf Aufzüge hat.

Eine stehende Bühne gab es in Spanien erst seit 1568, Regierung verfügte, daß in Madrid bloß an zwei Stellen, wel religiösen Bruderschaften angewiesen und nach Belieben verändert und offene Hofräume ohne Sitze und andere Vorrichtungen, ja sog Bebedung waren, Theater gespielt werden sollte. Der Erlöb i die genannten Bruderschaften und das allgemeine Krankenhaus bi Erst später, 1579 wurden die Hofräume ständige Schaupläze, es Bänke für die Zuschauer und ein Zelt für die Schaufpieler dazu, i Erstere auch an den Fenstern der umstehenden Häuser Platz konnten. An diesen beiden Stellen befinden sich noch heutzut beiden Haupttheater Madrids.

Die spanischen Schaufpieler jener Zeit gehörten dem gemeinsten an, wurden verachtet und von dem Theaterunternehmer (Auto behandelt. In den Stücken erschienen sie, ohne Rücksicht auf d gestellte Zeit, im Kostüm jener Tage. Die Ausstattungen höchst ärmlich. Dem aufzuführenden Stücke ging stets ein Vorspiel

welche (1627 erschienen) das Schicksal der Maria Stuart befand ihm vom Papste Urban VIII. mehrere Ehrenbezeugungen einbrachte. Christlichkeit verhinderte ihn indessen nicht an seinem die heidnische Logie benutzenden allegorischen Gedichte „Laurel de Apolo“. Sein größeres und liebstes Werk war der prosaische Roman „Dorothea“ übergehen die übrigen Gedichte des 1635 in tiefer Andacht und über seine nicht religiösen Schriften gestorbenen und mit großartigen Tage dauernden Feierlichkeiten bestatteten Dichters, um uns seinen werken, den dramatischen, zuzuwenden. Die Abfassung solcher sein ganzes literarisches Leben hindurch. Schon in frühen Jahren er für die Bühne zu dichten, deren Alleinherrscher er bald wurde, selbst Cervantes, der ihn hoch ehrte, gerne vor ihm zurücktrat, und er von dem undankbaren jüngern Berufsgenossen kaum beachtet. Es ist beinahe unglaublich, wenn man vernimmt, daß Lope im etwa 1500 Schauspiele und 400 geistliche Stücke geschrieben habe, vor seiner Priesterweihe 483. Gedruckt worden ist bis jetzt nur vierte Theil davon. Die einzelnen schrieb er oft in wenigen Tagen über hundert wurden innerhalb 24 Stunden, nachdem sie geschrieben, schon ausgeführt, so begierig waren die Schauspielunternehmer seinen Arbeiten, — und letztere hatten solchen Erfolg, daß die Gesellschaften Madrids bei seinem Tode von zwei auf vierzig angewachsen waren und fast tausend Mitglieder zählten.

Lope's Hauptzweck war, das Publikum zu unterhalten. Seine Kunst war in Erreichung desselben unerschöpflich, und er erfand daher neue Gattungen dramatischer Werke. Seine Stücke zerfallen in weltliche (Comedias) und geistliche. Die weltlichen lassen sich einteilen in:

1) Mantel- und Degenstücke (Comedias de capa y espada) von Vega erfunden, bis heute die beliebtesten in Spanien; sie stellen Leben der sogenannten höheren Stände (mit Ausschluß des Hofes und Volkes) dar und enthalten meist Liebesintrigen (Lope schrieb ihrer über hundert).

2) Geschichtliche oder Heldenstücke (Comedias históricas) welche auch Fürsten auftreten lassen, die Geschichte benutzen und darstellen, ebenfalls mehrere hundert an der Zahl.

3) Schauspiele aus dem gewöhnlichen Leben, auch zu den niederen Ständen hinabsteigend.

Die vielen Freiheiten in moralischer Beziehung, welche sich bei solchen Schauspielen herausnahmen, veranlaßten 1598 die Regierung die Aufführung solcher in Madrid ganz zu untersagen, was zwei Jahre beobachtet und dann unter Beschränkungen, die noch heute gelten, wieder gehoben wurde. Lope aber war hierdurch veranlaßt worden, sich auf die Darstellungen zu widmen. Diese hatten ebenfalls mehrere Arten:

1) Stücke aus der Heiligen Schrift (auch Comedias, und speciell Nacimientos genannt), weil sie vorzugsweise an Weihnachten aufgeführt wurden, wie: die Geburt Christi (welches Stück mit dem Sündenfall beginnt und schon dort Maria auftreten läßt!), die Erschaffung der Welt und des Menschen erste Sünde u. s. w.

2) Stücke aus dem Leben der Heiligen.

3) Opferdarstellungen (Autos sacramentales), welche am Fronleichnamsfest auf den Straßen mit großem Pomp aufgeführt wurden, wobei Tod und Teufel, Riesen und Drachen auftraten (den Darstellern eines solchen Stückes auf dem Lande begegnet z. B. Don Quijote im zweiten Theile). Sie zerfielen in das Vorspiel (Loa), das Zwischenspiel (Entremes), beide durchaus komischen Inhaltes, und die Hauptdarstellung (Auto). Alle benutzten biblische Erzählungen oder Gleichnisse zu mythischen Erörterungen und Ungeheuerlichkeiten.

Dem erwähnten Hauptzwecke Vega's gemäß, das Publikum zu unterhalten, erscheint bei ihm die Zeichnung der Charaktere von untergeordneter Bedeutung und die Schilderung von Leidenschaften fast gar nicht vorhanden. Die Thatfachen der Geschichte und Erdkunde werden fast übersprungen, ebenso aber auch die Grundsätze der Moral. Dagegen hat der Dichter einen offenen Sinn für große geschichtliche Ereignisse, z. B. die Entdeckung Amerikas, und äußert sich oft sehr freimüthig gegen aristokratische Vorurtheile und konfessionelle Engherzigkeit, — natürlich ohne der Kirche nahe zu treten. Auch ist seine Sprache schön und gewandt und wechselt annehmlich mit verschiedenen Versmaßen ab.

Vega's Ruhm überstieg nicht nur den des geistvollern und edlern, der arm gebliebenen Cervantes, sondern Alles, was die damalige Zeit erthen konnte. Gegenstände aller Art benannte man nach seinem Namen, und sie im Handel vortheilhaft abzusetzen. Seine Stücke wurden in den Hauptstädten Italiens spanisch aufgeführt, in Frankreich sein Name benutzt, um die Zuhörer anzuziehen; selbst in Konstantinopel ließ man im Serail seine Stücke geben. Trotzdem wurde er nicht reich, da er freigebig und verschwenderisch war.

Durch Lope de Vega bildete sich eine zahlreiche neue Schule von Theaterdichtern, besonders aus Valencia und Sevilla, von denen zur Zeit seines Todes Madrid förmlich wimmelte, die aber jetzt meist vergessen sind. Wir heben nur Folgende hervor: Guillen de Castro, der unter anderem die Jugendthaten des Cid glücklich dramatisirte, — Luis Velez . Guevara (1570—1644), der das Schauderstück schrieb: „der König liegt schwerer als das Blut“, und es wagte, in dem Stücke „der Rechtsadel des Teufels“ die Herenprozesse und damit die Inquisition bloßzulegen, weshalb letztere es verbot, — Juan Perez de Montalvan (1602—1638), der es trotz kurzen Lebens zu so hohem Ruhme brachte, daß man Stücke von ihm für solche von Lope de Vega hielt und seinen

Namen fremden Stücken vordruckte, um sie beliebt zu machen; — C. Tellez, genannt Tirso de Molina (gestorben als Abt zu Soria: Verfasser des Stückes „der Verführer von Sevilla und der st. Gast“ (Urbild des Don Juan), das aber durch „Don Gil n grünen Hosen“ übertroffen ward.

Mit Lope de Vega, dem Reformator der spanischen Bühn seinem Anhange untergeordneter Geister endete die Blüte des spanischen Volksschauspiels und es folgte demselben, sich daran anlehne beginnend mit Juan Ruiz de Alarcón u Mendoza (in Mexiko 1639 in Spanien gestorben, Dichter des „Webers von Segovia Urbildes von Schillers Räubern), das vorwiegend künstlerisch höfische Drama. Die größte Zierde desselben und überhaupt künstlerisch vollendetste dramatische Dichter Spaniens war Pedro Calderón de la Barca, Gonzalez de Henao, Ruiz de Blasco u Masio, 1 langer Name lautet. Im Jahre 1600 zu Madrid geboren von aus Galicien stammenden geachteten Geschlechte, wurde er bis zum 1 der Hochschule zu Salamanca von den Jesuiten erzogen, begann als Student Bühnenstücke zu schreiben, wurde als Mitkämpfer beiden Festen des heiligen Isidor von Lope de Vega gelobt, dien als Soldat, erhielt 1636 eine Anstellung am Hofe und 1641 Gehalt vom Könige, trat 1651 in eine fromme Bruderschaft u großer Vorgänger, und ahmte diesen auch dadurch nach, daß er sich zum Priester weihen ließ. Als solcher verfasste er für die bedeutendsten Kirchen Spaniens Opferdarstellungen auf die Fronleichnam 37 Jahre hindurch, starb 1681, nachdem seine Gunst bei Hofe genommen, und wurde daher auch ohne Pomp begraben. Er n schöner, freundlicher, sanfter und geistvoller Mann. Außer Gedichten schiedener Art hat er, wie er im letzten Jahre seines Lebens selbst hundert und elf Schauspiele und siebenzig Opferdarstellungen gesch von den ersteren sind drei verloren gegangen; die letzteren hat durch drei vom Dichter vergessene vermehrt.

Unter den Opferdarstellungen Calderons leuchtet „der g Orpheus“ hervor, worin dieser Heros der alten Mythologie merkwürdige Weise die Stelle Gottes und Christi einnimmt. Von den übrigen Schauspielen ist „das Fegfeuer des heiligen Patricius“ zu r Johann der „wunderthätige Magus“, worin der heidnische Cypri gleich Faust dem Teufel verschreibt, am Ende aber Christ und M wird. Andere Autos entlehnen ihren Stoff aus dem Alten Testa

Calderons weltliche Schauspiele verraten denselben gespannte mit der Geschichte und Erbkunde, wie jene Vega's. Aber dieser I wird aufgehoben durch ihre spannende Verwicklung, die Farbenpracht Schilderungen, die feurige Kraft und liebliche Anmut ihrer Sprac welchen Vorzügen die wenig scharfe und oft verschwommene Chara

nicht stark auffällt. Wir nennen unter ihnen: die ergreifende Liebesgeschichte „La niña de Gomez Arias“, die gräueltollen Mordstücke: „die Liebe nach dem Tode“, „der Arzt seiner Ehre“, „der Maler seiner Schande“. Des Herodes Geschichte ist dargestellt in „Eifersucht das größte Scheusal“. Die feudalen und fanatischen Ansichten der damaligen Spanier werden verhimmelt im „standhaften Prinzen“ (Don Fernando von Portugal, der 1443 in maurischer Sklaverei starb), und Romantiker konnten von ihrem Standpunkt aus dies Stück mit Recht über alle der Welt, selbst über Shakespeare stellen. In noch schrofferer Weise würdigt die „Andacht zum Kreuz“ das Christentum vollends zum blutigen Fetischdienste herunter.

Zu den Mantel- und Degenstücken Calberons gehören ferner u. A. „vor Allem meine Dame“, „die Dame Kobold“, „die Schärpe und die Blume“, das reizende „laute Geheimniß“ u. s. w., zu den historischen Dramen: „die Empörung Absaloms“, „die große Zenobia“, der „zweite Scipio“, „die Tochter der Luft“ (Semiramis), die Kirchentrennung Englands (la Cisma de Inglaterra). In einer fantastischen Welt spielt „das Leben ein Traum“.

In moralischer Beziehung sind Calberons Schauspiele, in denen nach Vergnügen und ohne Tadel duellirt und gemordet wird, ebensowenig rein, wie die ihm vorangehenden seines Vaterlandes. Zu seinen Ungunsten unterscheidet er sich sogar von ihnen durch seine blinde Ergebenheit gegen Adel und Kirche, und darin folgte ihm auch seine Schule. Nur der Glaube war die Moral dieser romantischen, katholischen und feudalen Dichter, welche die Inquisition bewunderten, zu deren Zeit aber die katholische Romantik ihren höchsten Glanz und, was anerkannt werden muß, auch ihre schönsten Blüten entfaltete, womit die reizvollste Ausübung der dichterischen Muttersprache, aber auch schon der Ansatz zu ihrer Ausartung in Pomp und Schwulst Hand in Hand ging.

Die Dramatiker nach Calberon, die Epigonen der Blütezeit spanischer Literatur zählten nur noch zwei Namen von Bedeutung unter sich: Agostin Moreto y Cabaña (gestorben 1669 in einem Kloster zu Toledo), welcher zu der „Ruhme und Nichte“ (1654) die sogenannten „Figurenschauspiele“ schuf, d. h. Stücke, in welchen eine komische Figur als Zielscheibe des Scherzes auftrat, während seine „Donna Diana“ noch heute und ist bei uns die Herzen hinreißt, — und Francisco de Rojas Zorrilla, aus Toledo, ein Zeitgenosse Calberons, dessen Stück „Außer dem König keiner“ bei aller dichterischen Schönheit dadurch empört, daß dem König Alles erlaubt scheint.

Seitdem trat in der literarischen Thätigkeit der Spanier (und Portugiesen) eine auffallende Ermattung ein, welche wol nicht mit Unrecht dem zunehmenden Einflusse der Inquisition zuzuschreiben ist. Denn der ganze geistige Aufschwung, den das Geistesleben der Völker Iberiens in unserm

Zeitraum nahm (s. oben S. 464), konnte nicht von Dauer sein, einmal weil er durch den religiösen Druck in der Manigfaltigkeit seiner Äußerungen beschränkt war und dann weil die über den ganzen Erdball zersplitterte und doch zur Kolonisation unfähige spanische Macht die Gemüther zu sehr mit politischen Fragen beschäftigte, als daß die idealen Bestrebungen darunter nicht hätten leiden müssen. Trotzdem aber sind der Roman des Cervantes und das Theater des Calderon Leistungen geblieben, welche für die ganze geistige Zukunft der Halbinsel nicht nur, sondern eines großen Theiles der Menschheit eine warmen Dankes würdige Wohthat genannt zu werden verdienen.

Fünfter Abschnitt.

Die englische und schottische Poesie.

A. Das Volkslied und die Hofsichter.

Die jüngste Literatur des westlichen Europa ist diejenige der auf den britischen Inseln eingewanderten Germanen; denn sie konnte sich nicht befestigen, ehe dem fortwährenden Eindringen neuer, den früher Eingewanderten feindlicher Stämme Einhalt gethan worden (s. Bd. III. S. 363 f.).

Es war erst der aufstrebende Geist religiöser Selbständigkeit, wodurch die englische Literatur, die bis dahin nur in Volksliedern gelebt hatte, zum Beginne fruchtbringender Thätigkeit aufgeweckt wurde. Ein Zeit- und Gesinnungsgenosse Wicliffe's (s. oben S. 192), gleich ihm geistliches Mitglied der Universität Oxford, Robert Longlande ist als der erste Herold des mit Kunstübung verschwisterten englischen Schrifttums zu betrachten. In bereits ausgebildetem reinem Englisch, ohne normannische Beimischung, und in nach nordischer Art alliterirenden Versen ohne Zählung der Silben schrieb er ein allegorisch-satirisches Gedicht unter dem Titel „Pierce Plowman's Vision“ (Peter Pflugmanns Gesicht), welches die Sittenmängel der verschiedenen Stände, namentlich aber der Geistlichkeit, der letztern Aufwand und Aberglauben geißelt und eine Reformation vorschlägt. Die Religion, wie sie damals war, nennt Longlande einen „Herumstreicher, Liebesjäger und Landkäufer“. Als Nachahmung und Seitenstück erschien in jener Zeit „Pierce Plowman's Crede“ (Peter Pflugmanns Glaubensbekenntniß), welches über die Habsucht der Bettelorden und über deren Gleichgültigkeit gegen den Geist des Christenthums spottet, dabei aber klar und ohne Allegorien ist.

Diesen Vorläufern folgte der „erste wirkliche Dichter Englands“;

Geoffrey Chaucer, um 1340 (nach Einigen früher) in London geboren. Obwohl von niederer Herkunft, studirte er zu Oxford und Cambridge und wurde Schwager des ihn begünstigenden Herzogs von Lancaster, indem die Schwester seiner Gattin dessen Geliebte war und später Herzogin wurde. Als Gesandter in Italien lernte er Petrarca kennen und wurde auch nach Frankreich gesendet. Gleich seinem Schwager gesellte er sich den Anhängern Boccaccio's zu, in welcher Eigenschaft er nach 1382 verfolgt, seines Amtes als Zollnehmer entsetzt und zur Flucht nach Belgien gezwungen wurde. Einmal heimgekehrt, erlitt er Kerkerstrafe, nach seiner Freilassung Armut, und jedoch durch seinen Schwager nochmals in bessere Umstände und starb 1400 in London. Chaucer's Standpunkt und Methode sind ganz die des modernen Dichters. Er hat mit den Stützen des Mittelalters, Mönchs- und Ritterwesen, gründlich gebrochen und läßt sie die Geißel der Satire fühlen, steht daher auch mit der neuern Literatur seines Vaterlandes in weit engerer Verbindung als Dante, Petrarca und Boccaccio mit der neuern italienischen. Auf dem von ihm angeschlagenen Tone ruhen die Werke der sämtlichen volkstümlichen Dichter Englands bis zur Revolution dieses Landes, und selbst ein Shakespeare konnte in Vielem nicht verleugnen, was er Chaucer zu verdanken hatte. Mit dem Feuer und Begeisterung ist Dieser der modernen Richtung ergeben, die Schönheiten der Natur im Herzen zu empfangen, zu verstehen und zu schildern. Nicht instinktiv und naiv wie das Mittelalter, sondern mit voller Absicht läßt er seine Feder auch der Beschreibung des sittlichen und gesellschaftlichen Zustandes seiner Zeit. Originell im umfassenden Sinne ist er allerdings nicht; er hat Vorbilder an den italienischen und provençalischen Dichtern, die ihm vorangingen. Er begann damit, den liebedienerschen Ahnsinn derselben nachzuahmen und sogar den „Roman von der Rose“ in seine Muttersprache zu übersetzen; ja er führte selbst provençalische Strophen in's Englische ein, was er auch mit den südlichen Versmaßen des Sonettes, der Sestine, der Ottave rime u. s. w. that. Neben mehreren andern Gedichten, unter welchen sich z. B. ein „Troilus and Cressida“ findet, sind sein Hauptwerk die „Canterbury tales“, eine Novellenammlung, deren Grundidee dem Boccaccio entlehnt, deren Einleitung noch als Chaucer's eigenes und zwar wirklich geistvolles Werk erscheint. Neu ist die Form neu, da das Werk zu einem kleinen Theile in Prosa, im größten aber in paarweise gereimten Jamben geschrieben ist. Die Situation, welche die erzählten Geschichten aneinanderreicht, ist viel natürlicher, als bei dem berühmten Florentiner. Es finden sich nämlich 29 Personen verschiedenen Standes und Geschlechtes bei einem Wirte in Southwark sammeln, um zum Grabe des heiligen Thomas a Becket nach Canterbury wallfahren und verabreden mit einander, daß auf dem Hinwege sowohl auf dem Rückwege jeder der Reisenden zwei Geschichten erzählen solle, und die Zeit angenehm zu verkürzen, von denen aber das Buch nur vier-

undzwanzig enthält, da es unvollendet blieb. Die Schilderung d und ihres Gebarens ist plastisch und unübertrefflich. Alle La Thorheiten, besonders aber das Benehmen der Mönche, die Verehrung und der Ablass, sind mit derbem Freimuth bloßgestellt, Verfasser ist um nichts züchtiger als sein Vorbild im Decameron. Inhalt des Werkes zeigt das Mittelalter wie es leibt und le Wert selbst aber gehört der Neuzeit an und kann ohne Überheb ein Vorläufer des unsterblichen Don Quijote betrachtet werden.

Chaucer fand lange keinen Nachfolger, der sich gleich ihm ü Zeit erheben konnte. Am nächsten kam ihm noch sein Frem Gower (1323—1408), der mehr als Gelehrter, denn als D glänzen suchte und latinisch, französisch und englisch schrieb. So Werke „Speculum meditantis, vox clamantis, confessio amantis drei Theile jene drei Sprachen vertraten, ist bezeichnender Weise dritte, englische, erhalten, welcher die Liebe mit der Religion zu r sucht, aber verunglückte Allegorien enthält. Weitere hervorragende konnten während der furchtbaren Kämpfe zwischen den beiden Ro lands und des erneuerten Krieges zwischen diesem Lande und Fr das für das erste mit Recht völlig verloren ging, — nicht empor — und diese Ereignisse erfüllten das ganze fünfzehnte Jahrhun Während all' dieser bewegten Zeit hatten indessen die volkst Balladen aus der Schule der Säger von Robin Hood nich und vorzugsweise den Sünden Schottlands zum Schauplatz der v verherrlichten Thaten gewählt, und zwar in dem treuherzigen greifenden Tone, den wir an diesen bei aller Kürze so inhalt Dichtungen noch heute bewundern. Ihre Verfasser waren nicht t und verhässelten Minstrels, sondern anspruchlose Männer a Volke, Spielleute genannt. Den Stoff gaben die Kriegsthaten E zu Land und zur See, die Fehden der Edelleute, die Abenteuer der unter ihren Unterthanen, das Leben Geächteter auf der Fluch Einer, William Cloudestly, gleich Tell einen Apfel von seines Kopf schießen muß, dafür aber Belohnung, nicht Strafe erhält. Liebes- und Familiengeschichten, Schwänke aller Art, sowie Narren-, Bettler- und Judenlieder befanden sich unter jenen volkst Dichtungen.

Mehr als in England blühten eigentliche Dichter während d zehnten und der ersten Zeit des sechzehnten Jahrhunderts in S la n d. Die Thaten von Freiheitshelden wie der Martyrer William I und sein Rächer Robert Bruce wurden in volkstümlichen Epop sungen. Selbst auf dem Trone waltete die Poesie. Jakob I, König aus dem Hause Stuart, leuchtete als Dichter seinen Nach vor, auf welche sich diese schöne Gabe vererbte. Am Hofe Jak blühte der beste bürgerliche Dichter Schottlands, William Dunbar

bis 1530), ein Franziskanermönch, während seines Lebens verkannt und hart geprüft. Er versuchte sich in allen Dichtungsarten, und zwar mit bedeutendem poetischem Feuer und Geiste als selbst Chaucer. Er besingt mit Anmut und Kraft die Schönheiten der Natur und schildert in allegorischer Manier und ergreifenden Farben die Laster seiner Zeit. Feindschäft berührt dagegen sein Teufelsglaube und der Haß des sächsischen Südschotten gegen seine keltischen Landsleute, die Hochländer. Seine berühmtesten Gedichte sind „the dance“, in welchem alle Todsünden einen Tanz aufführen, und „the golden terge“, worin der Sieg der Liebe über die Vernunft geschildert wird. Ebenfalls allegorische Gedichte, neben Übersetzungen aus Vergil, schrieb Gavin Douglas, aus dem berühmten Geschlechte dieses Namens, geboren 1474; als Bischof von Dunblod mußte er aus seinem Vaterlande fliehen und starb zu London an der Pest unter Heinrich VIII. Ein weltlicher Dichter war der schottische Hofbeamte Sir David Lindsay (1490—1555), der aus eigener Erfahrung den verdorbenen Hof kannte und in Satiren züchtigte, auch die entartete Kirche in freisinnigem, selbst reformatorischem Geiste angriff und die Ausschreitungen der Kleidertracht verhöhnte. Dasselbe that er auch in dramatischen Stücken (Moralitäten).

Eine Wiebergeburt der seit Chaucer's Tod verwaisten englischen Kunstbildung fand durch die in Britannien erst spät (viel später als in Frankreich, s. S. 72) eingedrungene humanistische Bewegung statt. Durch William Caxton (gestorben 1491) war die Buchdruckerkunst aus Holland in England eingeführt worden und begann ihre Thätigkeit mit Übersetzungen antiker Klassiker, freilich zunächst nur aus dem Französischen. Seitdem aber englische Gelehrte nach Italien reisten und das dortige Streben kennen lernten, begann man auch auf den britischen Inseln die antiken Originale zu schätzen, und im Jahre 1500 wurde Lillie der erste Lehrer des Griechischen und Lateinischen an der Paulschule zu London. Nun verließ man die herabgekommenen Klosterschulen und bezog die Anstalten der Humanisten und Heinrich VIII. begünstigte nach Kräften die wiedererwachende Gelehrsamkeit, worauf freilich die durch die Ehescheidung desselben Königs herbeigeführte Kirchentrennung zu Gunsten konfessioneller Streitigkeiten die Alten wieder in den Hintergrund drängte. Erst nachdem sich unter Elisabeth der Religionskrieg vorläufig gelegt, begann die Pflege der griechischen und lateinischen Literatur wieder mit erneutem Eifer. Neben ihr war aber schon seit ihrem Wiedererwachen auch die einheimische Sprache berücksichtigt worden. Schon am Hofe Heinrichs VIII. wurde nach italienischen Mustern englisch gedichtet, besonders von dem edeln, vielseitig gebildeten, kaisern Henry Howard, Grafen von Surrey, den der Despot 1547 Hinrichten ließ. Seine Gedichte sind tief gefühlt und nicht, wie ihre Vorbilder (Dante und Petrarca), durch allegorische und metaphysische Spitzfindigkeiten entstellt. Seinen Freund Sir Thomas Wyatt (1503 bis

1542) befeelte gleiches Streben, aber bei geringerem poetischem Talente mit weniger Erfolg. Unter der Regierung der blutigen Maria versuchte Thomas Sackville, Lord Buckhurst, später Graf von Dorset (1530—1608), im Gedichte „Mirror for Magistrates“ (Spiegel für Obrigkeit), welches seine Freunde Baldwin und Ferrers ausarbeiteten und vollendeten, nach Dante's Art, die unheilvollen Staatlenker Englands in der Unterwelt auftreten zu lassen. Das in Sackville's eigenem Theile, weniger in der Fortsetzung, durch Schönheit der Sprache und treffende Charakteristik ausgezeichnete Gedicht fand großen Beifall und erlebte in kurzer Zeit fünf Auflagen; es soll zu Shakespeare's historischen Dramen den Hauptanstoß gegeben haben.

Die Reformation brachte es mit sich, daß englische Dichter in der Anfertigung gereimter Psalmen wetteiferten; ja man brachte sogar das Vaterunser, das Glaubensbekenntniß, die zehn Gebote, ja noch andere Stellen und ganze Bücher der Bibel (!) in Psalmenverse, die an Geschmacklosigkeit mit der dazu komponirten Musik wetteiferten, was auch nicht anders möglich war, da es keinen poetischen, sondern nur einen theologischen Zweck hatte. Selbst König Eduard VI. ergab sich dieser Thorheit und schrieb in demselben Stile eine Komödie, „die babylonische H...“ Unter der Königin Maria huldigten die siegenden Katholiken der nämlichen Manie, während Einer aus ihrem Kreise, Tupper, ein kolossales didaktisches Reimwerk über Landwirtschaft, Haushaltungskunde, Viehzucht, Wetterlehre u. s. w. schrieb, der Kaplan der Königin, William Forrest, die Mutter derselben, die verstorbene Katharina besang und der Kapellmeister Richard Edwards komische Geschichten erzählte und dem katholischen Hofe heidnische Schauspiele vorführte.

Unter Elisabeth dagegen erhob sich zugleich mit dem Emporsteigen der englischen Macht und mit dem zur höchsten Blüte sich entfaltenden Drama auch wieder eine wirklich lyrische Poesie. Die Dramatiker Shakespeare und Ben Jonson dichteten: Ersterer seine berühmten Sonette, Letzterer die fein gefühlten Gedichte, welche das Buch „der Wald und der Unterwald“ vereinigt. Die Übrigen sind unbedeutend; sowol durch sein Schicksal, als durch seine frommen und milden Dichtungen ragt unter ihnen Robert Southwell hervor. 1560 in Norfolk geboren, ging er jung nach Rom, wurde Jesuit und kehrte als katholischer Missionar nach England zurück, wofür ihn dreijähriger Kerker und Hinrichtung trafen.

Einen größern Namen erwarb sich der epische Dichter Edmund Spenser, welcher, 1553 zu London geboren, 1579 mit seinem „Shepherd's Calendar“ auftrat, einem Schäfergedichte in 12 nach den Monaten benannten Eklogen. Auf einem Gute, das er 1586 in Irland, als Sekretär Sir Walter Raleigh's dem Hofe empfohlen, aus der Verlassenschaft eines vertriebenen katholischen Grafen erhalten, dichtete er sein Hauptwerk

„Fairy Queen“ (die Feenkönigin) in der von ihm erfundenen Spenser-Stanze. Das berühmte Gedicht ist der Königin Elisabeth gewidmet, in Ariosto's Manier gebichtet, und sollte in zwölf Gefängen je zwölf Abenteuer eines Jeden von den zwölf Rittern der Feenkönigin Gloriana (in welcher Elisabeth verherrlicht sein soll), der Braut des britischen Königs, Arthur, enthalten. Das nur halb vollendete Gedicht ist allegorisch und daher ermüdend, die Sprache aber meist glänzend und reich an prächtigen Schilderungen. An der Unterdrückung Irlands theilhaftig, wurde Spenser 1598 durch Plünderung und Brand seines Schlosses und eines Kindes beraubt und starb 1599 arm in London. Seine Manier setzten Michael Drayton (1563—1631) und William Davenant in vergessenen Feengedichten fort.

Als Idyllendichter ragte in jener Zeit Philipp Sidney (1544—1586, im Kriege gefallen), der Verfasser des Romans „Arcadia“ in Versen und Prosa, als Satiriker John Donne (1573—1631) und Joseph Hall (1574—1656), Bischof von Exeter und Norwich, hervor. Der beiden letzteren Werke wurden durch den Henker verbrannt weil sich die herrschenden Kreise darin getroffen fühlten. —

B. Das englische Theater.

In keinem Lande können wir die Entstehung des wirklichen Schauspiels, d. h. der Darstellung von Ideen auf der Bühne durch individuelle Charaktere, aus den Moralitäten, in welchen blos Abstraktionen eine Rolle gespielt hatten, so deutlich verfolgen wie in England. Je mehr das Bewußtsein von einer neu erwachenden Zeit dazu antrieb, das Leben aufzufassen wie es ist, statt sich in erträumte Formen und Lagen hineinzufantasiren, desto mehr fühlten sich auch die Verfasser dramatischer Spiele gedrungen, ihren Figuren plastische Gestalt und individuelle Bedeutung zu verleihen. Diesen Übergang vertritt der witzige Hofpaßmacher am Hofe Heinrichs VIII. und seiner Nachfolger, der Epigrammendichter John Heywood, in dessen Interludes (Zwischenspielen) zuerst das „Laster“ der Moralstücke in den englischen Volksnarren (Clown) verwandelt und die altgläubige Geistlichkeit nebst dem Ablasshandel unbarmherzig durchgehechelt wurde, so schon in seinem ersten (vor 1521 entstandenen) Stücke, in welchem ein Predigermönch und ein Ablasskrämer auf die scandalöseste Weise in einer Kirche sich die Rundschaft streitig machen. Ein anderes Stück führt den Beichtvater bei der Frau eines Pantoffelhelden vor. Manche versuchten ihn nachzuahmen, Manche zum Trauerspiel überzugehen, wie er zum Lustspiel. Als jedoch die religiösen Kämpfe in England entbrannten, nahmen dieselben die Bühne fast allein für sich in Anspruch. Die entlassenen altgläubigen Priester und Mönche zogen die

alten Mysterien (in England „Mirakelstücke“) wieder hervor, um durch sie die Reformation lächerlich zu machen, bis die Regierung dieselben unterdrückte, worauf umgekehrt der alte Glaube auf den Bühnen verspottet wurde. Die blutige Maria stellte mit den Prozessionen auch die Mysterien wieder her, die dann aber unter Elisabeth von selbst dem modernen Theater wichen.

Das erste wirkliche Lustspiel war das von Nikolaus Udall (in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts Lehrer zu Eton und später zu Westminster) verfaßte Stück „Ralph Royster Doyster“, dessen Held als Pralhans und Halbnaarr, wie sein Diener Matthew Merrygreeke als das „Laster“ der Moralistücke erscheint; es ist bereits in Alte und Scenen getheilt. Andere folgten in ähnlicher Weise und mit steigender Entwicklung der Charaktere, nach, so Thomas Richardes (1560) mit dem antikisirenden Stücke „Misogonus“, John Still (1566) mit dem ächt englisch volkstümlichen, aber noch äußerst rohen „Gammer (Großmutter) Gartons needle.“

Als erster Dichter eines Trauerspiels tritt uns der schon erwähnte Thomas Sackville entgegen mit seinem und Thomas Norton's zuerst 1561 vor Elisabeth aufgeführten Stücke „Tragedie of Gorboduc“ (später „of Ferrex and Porrex“), das erste, welches reimlose Jamben anwandte; es spielt im alten Britannien, 600 Jahre vor Christus, und enthält den Mord des Prinzen Ferrex durch seinen Bruder Porrex, des Letztern durch die Mutter Videna und Dieser und ihres Gatten Gorboduc durch das Volk; die Verse sind matt, eintönig und ermüdend. Zahlreich waren die Nachahmungen, unter denen wir einen „Julius Cäsar“, „Romeo und Julia“, u. s. w. finden.

So waren zur höchsten Blüte, welche das englische Drama unter Elisabeth erreichte, die Grundsteine gelegt. Die hauptsächlichste Grundlage dieser Blüte war ohne Zweifel Englands seit der Entdeckung Amerikas sich hebende Seemacht und die Stellung, welche das Land überhaupt unter der Regierung dieser Königin (oben S. 208) errang. Sonderbarer Weise war aber ein weiterer bedeutender Faktor jener Blüte die große Eitelkeit der Königin, welche Pomp und Pracht liebte und durch die kolossalsten Schmeicheleien, die lächerlichsten Huldigungen und die geschmacklosesten Festeinrichtungen, wobei verkleidete Götter und Nymphen ihr huldigten, niemals übersättigt wurde. Vielmehr war sie, je mehr ihre Reize schwanden, desto empfänglicher für Lobpreisungen ihrer Schönheit. Die meisten Trauerspiele, welche im Anfange ihrer Regierung auf der Bühne erschienen, waren antiken Inhalts, theils Originalwerke, theils Übersetzungen der großen Hellenen und des blutigen Seneca. Als selbständige Dichter antikisirender Dramen thaten sich der Hofbeamte Samuel Daniel, Brandon und die Gräfin von Pembroke hervor, welche merkwürdiger Weise unter anderem alle drei denselben Stoff „Antonius und Kleopatra“

Die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts war eine Zeit der großen Veränderungen in der englischen Literatur. Die Dichtung war noch im Mittelalter geblieben, aber die Prosa hatte sich bereits als eine neue Form der Dichtung etabliert. Die ersten englischen Romane, wie *Robinson Crusoe* und *Don Quixote*, waren in dieser Zeit entstanden. Die Dichtung war jedoch noch im Mittelalter geblieben, und die Prosa hatte sich als eine neue Form der Dichtung etabliert. Die ersten englischen Romane, wie *Robinson Crusoe* und *Don Quixote*, waren in dieser Zeit entstanden.

lt, sondern verlangt, daß er im Gewand eines Franziskanermönchs er-
 zine, worauf Mephistopheles (ursprünglich Mephostophilis, d. h. *μη*
σοτος φίλος, das Licht nicht liebend), ein Diener Lucifers, ihm zu
 nen verspricht. Merkwürdiger Weise aber verleitet nicht der böse Geist
 i Faust, sich ihm zu verschreiben, sondern Faust bietet sich aus freien
 äden auf 24 Jahre dazu an, während Mephistopheles dafür erst Lucifers
 mehmingung einholt und nicht verbirgt, daß er Reue über den Fall der
 igel fühle, den er mitgemacht. Die Genehmigung kommt, Faust ver-
 reibt sich ohne Bedenken mit seinem Blute, indem er dabei an dem
 außen festhält, daß es kein jenseitiges Leben gebe. Dennoch erleidet er
 öher Anfälle von Reue, welche Lucifer selbst beschwichtigt. Faust und
 ephistopheles reisen, sie kommen nach Rom zum Papste, der seinen
 genpapst, „Bruno aus Sachsen“ in Ketten vor sich bringen läßt, über
 en Rücken den Thron besteigt und seine eigene Unfehlbarkeit proklamirt.
 uft und sein Genosse verkleiden sich als Karbinäle, lassen sich vom Papste
 i Bruno überliefern, um ihn angeblich als Keger zu verbrennen, retten
 i aber, worauf der Papst die wirklichen Karbinäle einkerkern läßt.
 uft, vom Teufel unsichtbar gemacht, treibt darauf mit dem Papste aller-
 Schabernack, sowie mit den die vermuteten bösen Geister in drolliger
 ise exorcisirenden Priestern. Sie bringen darauf Bruno an den Hof
 Kaisers, seines Gönners, erregen Erstaunen durch ihre Zauberei, in-
 i sie Alexander den Großen und Dareios, den letzten Perserkönig, er-
 inen lassen, woran sich noch langwierige Zauberpoffen reihen. Auch
 Verschaffung reifer Trauben kommt darunter vor. Nachdem endlich
 Zeit des Vertrages bald abgelaufen und Faust wieder Reue fühlt,
 che der Teufel durch die Erscheinung Helena's beseitigt, gesteht Faust
 en Schülern seine Gottlosigkeit, sieht die Hölle vor sich geöfnet und
 d von den Teufeln zerrissen. Das Stück ist übrigens reich an offen-
 von Anderen als dem Verfasser herrührenden Einschiebungen, auch
 ist ungeordnet und ohne Eintheilung in Akte und Scenen.

Spätere Dramen Marlowe's sind: „Der reiche Jude von Malta“,
 en Held Barabas, gereizt durch Gewaltthaten des Gouverneurs jener
 el, sich durch teuflische Anwendung von Verrat, Mord und Brand
 t und vielleicht das Vorbild von Shakespeare's Shylock ist, — „die
 thochzeit (Massacre) von Paris“, eine verstümmelte und unvollkommene
 eit, wahrscheinlich seine letzte, und andere. Marlowe war ein durch-
 zügellooses Genie, führte ein leichtfertiges Leben, galt allgemein als
 eist, und starb 1593 an den Folgen eines Dolchstiches durch das
 ie in's Gehirn, den ihm ein Bekannter aus Eifersucht beigebracht und
 er hatte abwehren wollen. Er lebte blos dreißig Jahre. Dennoch
 e er eine ganze Schule von Nachfolgern und Nachahmern. Ja sogar
 ie Dichter, welche ihm anfangs feindselig gesinnt waren und seine
 führung der reimlosen Verse verhöhnten, ergaben sich ihm nachher.

Zu Diesen gehören z. B. gerade sein bedeutendster Nachfolger, Greene und Thomas Nash. Der Letztere schrieb gemeinsa Marlowe, auf Grundlage von Vergils Aeneis, das Trauerspiel *Queene of Carthage*“, worin die Stellen, welche der ächte Dicht jene, welche der bloße Versmacher schrieb, wol zu unterscheiden si

Robert Greene, geboren zwischen 1550 und 1560 zu I wurde in Cambridge und Oxford Magister. Sein nachheriges Vel sprach demjenigen Marlowe's, dessen Genie er jedoch nicht von fern kam. Wir erwähnten bereits sein durch Faust hervorgerufene „Bruder Baco“. Ein anderes, dem Geiste nach mit „Lamerla: wandtes ist „Orlando furioso“, welcher Held, als Nebenbuh Königen und Prinzen aus allen Erdtheilen, um die Hand seiner i wirkt und dadurch glänzt, daß er Alles durchprügelt und zusamme was ihm in den Weg kommt, am Ende aber siegt. Greene' Stück ist jedoch „George a Greene, the Pinner (Hürschütz) of Wak ob schon nur verstümmelt erhalten; der Held ist ein Nebenbuhler Hoob's und rettet König Eduard III. vor einer Empörung. starb wahrscheinlich (1592) an den Folgen seines lüderlichen Leb

Anderer Nachahmer Marlowe's waren: der schon erwähnte Peele in seinen späteren Stücken, Thomas Lodge (gestorben 1 der Pest), welcher den Bürgerkrieg zwischen Marius und Sulla (und mit Greene gemeinschaftlich „Ein Spiegel für London und Er (unvollständiges Zwischenspiel über den Propheten Jonas) bearbeitete, I Ryd, Verfasser der „Spanish Tragedie“ (Nachdrama in zwei I 1599, durch Ben Jonsons Zusätze in hohem Grade vervollkommne Henry Chettle, dessen Schauder drama „Hoffmann oder Rache fü Vater“ alle Gräßlichkeiten schildert, welche die Fantasie jener blutig ausheckte.

In einem kurz nach Greene's Tod von Henry Chettle l gegebenen Pamphlete, betitelt „Groats-worth of wit, bought with a of Repentance“ (Wiß für einen Groschen, erkauf mit einer I Neue), das angeblich von Greene selbst verfaßt war, wird des l leichtfertiges Treiben erzählt und daran eine Ermahnung an sei poetischen Freunde Marlowe, Lodge und Peele gerichtet, Theater abzulassen; denn unter dessen Pöffenreisßern befinde sich ei porgekommene Krähe (an upstart crow), die sich mit ihren (der fr Fiebern schmücke, „mit ihrem Tigerherzen, gehüllt in Schauspieler ihren Bombast ebenso gut anbringen zu können glaube als der Vd ihnen, und sich für den einzigen „Bühnen Erschütterer“ (Shake- im Lande halte.

Diese Worte sind eine Anspielung auf den Vers

„O tiger's heart, wrapt in a woman's hide“,

welcher in einem Drama vorkommt, zu dessen Quellen zwei Stücke gehören, an deren Abfassung Greene und seine Genossen theilhaftig waren*) und dessen Verfasser wirklich ein Bühnen-Erschütterer wurde, aber „Speer-schüttler“ (Shake-spear) hieß.

William Shakespeare, der ewig Große, ist von der nächsten Zeit nach der seinigen, der Rocco- und Popszeit, ebenso unvernünftig herabgesetzt, wie bis vor wenig Jahren überschwänglich und übertrieben erhoben worden. Gegenwärtig wird er unbefangener beurteilt, und wenn auch sein wolverdienter Lorbeer niemals wird angetastet werden können, so müssen wir jetzt im Interesse der Gerechtigkeit bestreiten, daß er der größte Dichter aller Zeiten und Nationen war (welche Würde keinem Einzelnen zukommt), und können ihn nur einerseits als den größten englischen, anderseits als den größten dramatischen Dichter seit dem Untergange des alten Hellas anerkennen. Ein Homer (gleichviel ob eine Person so hieß oder nicht), Aischylos, Sophokles, Dante, Cervantes, Goethe und Schiller stehen ihm in vielen Beziehungen ebenbürtig zur Seite.

Shakespeare**) wurde am 23. April (alten Kalenders) 1564 in der aumutigen Stadt Stratford am Avon in der englischen Grafschaft Warwick geboren, und zwar als Sohn eines Handschuhmachers. William besuchte die Schule zu Stratford, wo er die Anfangsgründe des Griechischen und Lateinischen erlernte. Später soll er im Bureau eines Advokaten gearbeitet haben. Schon im neunzehnten Jahre ging er die unüberlegte Heirat mit der sieben bis acht Jahre ältern Anna Hathaway ein, welcher nach sechs Monaten die Geburt eines Kindes und nicht ganz zwei Jahre später diejenige von Zwillingen folgte. Die Ehe war nicht glücklich; wenige Jahre nach ihrer Eingehung verließ er seine Heimat und Familie, angeblich in Folge Wilddiebstahls; wahrscheinlicher ist, daß diese der poetischen und theatralischen Welt so vortheilhafte Aufenthaltsveränderung ihren Grund gerade darin hatte, daß der künftige Theaterdichter einer Schauspieltruppe folgte, in deren Schoß er eine Zukunft zu finden hoffen mochte. Sein Weg zum Ruhme ging natürlich nach London, wo wir ihn 1589 als Mitglied und Mitantheilhaber des Blackfriars-Theaters finden, und zwar nicht, wie irrig geglaubt wurde, als einen sehr mittelmäßigen, sondern als einen vorzüglichsten Schauspielers und zugleich bereits als Theaterdichter, als welcher er schon 1592 einen großen Namen besaß, auf den seine weniger begabten Zeit-

*) The first part of the Contention of the two famous houses of Yorke and Lancaster, und: The true Tragedie of Richard duke of Yorke.

**) Der Dichter schrieb sich während des größten Theils seines Lebens Shakspeare, in seinem Testament aber Shakspeare; andere Variationen sind: Shakespere, Shakespeyre, Shaxpere, Chacspere u. s. w.; die in England gebräuchlichste und fast überall angenommene Form ist: Shakespeare.

und Berufsgenossen, Greene an der Spitze, wie wir bereits ge- mit Neid hinblickten. Seine Jugenddramen „Perikles von Tyr“, „Titus Andronicus“, „Heinrich VI.“ und die „Komödie der Irrung“ hatte er bereits hinter sich und befand sich damals in der Blüthe seiner Lustspielichtung, so daß schon 1591 der berühmte Spen- ser, einer vorübergehenden Unthätigkeit Shafespeare's, in seinem Ge- „Tears of the Muses“ klagen konnte, daß der liebliche „Willi“, die Natur geschaffen, sie zu verspotten und die Wahrheit nachzu- tadelt sei, und an seiner Stelle höhnende Possen und schamlose Lü- bekeit die Bühne entweihen. Drei Jahre später, nachdem unser D- auch als Tragiker zu glänzen begonnen, pries ihn Spen- ser neuer- als „Den, dessen Muse, erfüllt von der Erfindung hoher Geda- gleich ihm selber (d. h. gleich seinem Namen: Speerschüttler) he- töne.“ Sein steigender Ruhm verschaffte ihm auch die Freund- des Grafen von Southampton, eines eifrigen Theaterfreundes und G- lings des Grafen von Essex (in dessen Sturz er verwickelt wurde im Gefängnisse saß, bis Elisabeth starb), welcher tausend Pfund- ling zu dem in Vorbereitung begriffenen Baue des Globus-The- beitrug, zu dessen Eigentümern Shafespeare ebenfalls gehörte. Letztere, welcher jährlich seine Heimat Stratford besuchte, hatte- das Unglück, seinen einzigen damals elfjährigen Sohn Hamne- verlieren. Sein Beruf machte ihn zum wohlhabenden Manne, so- er bald in Stratford ein eigenes schönes Haus besaß und sein- kommen nach und nach auf vierhundert (soviel als jetzt zweitan- Pfund Sterling stieg; aber er ließ sich keineswegs zur Selbstüberhä- verleiten, sondern zog in uneigennütziger Weise jüngere Talente- z. B. Ben Jonson heran, welche von Anderen über die Achsel ange- wurden. Auch war er keineswegs erpicht auf die Herausgabe- Meisterwerke, deren vier erst elf Jahre nach Beginn seiner dr- tischen Thätigkeit, und zwar anonym erschienen. Seit 1598 in- Schöpfung seiner unsterblichen Werke (Othello, Hamlet u. s. w.)- griffen, verlor er 1603 seine Gönnerin, die Königin Elisabeth. ihr Nachfolger indessen, Jakob I., so ein arger Pedant er war, u- das Theater in seinen Schutz und gab dessen Jüngern den Titel „k- licher Diener“. Unter Jakob's Regierung schuf Shafespeare seine übr- Hauptwerke (König Lear, Macbeth, Julius Cäsar u. s. w.), in d- sich jedoch, entsprechend der demoralisirenden Einwirkung jenes el- Monarchen, deutlich eine erbitterte zornvolle Stimmung (besonders „Timon von Athen“) kundgibt. Nach rethlich gethanem Tagewerk- sich der Dichter 1613 oder 1614 nach seiner Vaterstadt zurück, l- still und ruhig, starb aber schon 1616, an seinem Geburtstage, zweiundfünfzig Jahre alt, an einer kurzen Krankheit. In der Kink- Stratford wurde ihm die stolze Grabchrift gesetzt:

[illegible]

nette dagegen, welche er in verschiedenen Zeiten seines Lebens wahrscheinlich alle vor 1597 schrieb (154 an der Zahl), werden kompetenten Richtern höher gestellt und geben, neben viel Räthsel vollkommenen Aufschluß über manche Verhältnisse seines Lebens seiner Zeit, die mit männlicher Kraft und offenem Freimuth be werden (wie unter anderm die Verachtung, in welcher die Schanden). Die 126 ersten sind an einen jungen Freund, nämlich den genannten Grafen von Southampton, die übrigen an ein gerichtet, das sich, wie es scheint, weder durch Schönheit, noch Sittenreinheit auszeichnete.

Seinen weltgeschichtlichen Ruhm verdankt jedoch Shakespeare seinen dramatischen Werken. Die Zahl derselben, soweit sein ausschließliches Eigentum ausgewiesen sind, beträgt sechsundwazu von vielen Kritikern auch ein siebenunddreißigstes, „Perikle von Tyros“, gerechnet wird. Alle sind in fünf Akte getheilt jedes theils in Prosa, theils in Versen (fünffüßigen Jamben, sel Reim) geschrieben. Der Verse bedienen sich die Helden und stilt gesellschaftlich hervorragende Personen, der Prosa die Narren, Le dem Volke und Höhere, sofern sie in den Ideenkreis Niederer steigen. Shakespeare's Dramen bieten ein Abbild des menschlichen Daseins von der Wiege bis zum Grabe, wie der densten Stände, Religionen und Nationen dar. Wir theilen nach ihrem ästhetischen Zwecke ein. Dieser Zweck ist 1) die Darstellung des erfolglosen Kampfes des Menschen gegen das Schicksal und lichen Gewalten (Tragödien), 2) des Waltens der Gerechtigkeit der Weltgeschichte (geschichtliche Dramen), 3) des S zwischen dem Guten und dem Bösen, der schließlich zum Sie ersten führt (gesellschaftliche Dramen), 4) der Überwindung der Widerwärtigkeiten des Lebens und der menschlichen Schwächen den Kontrast derselben, durch die Ironie und durch den Humor mödien), wozu 5) noch, als abnorme Erscheinung, die Bemerkung Annahme eines Eingreifens über- oder untermenschlicher Wesen Schicksale des Menschen kommt (Zauberpossen).

Shakespeare's Tragödien auf nicht völlergeschichtlichem, allgemeine Interessen der Menschheit umfassendem Grunde sind: 1) meo und Julia, die Tragödie der Liebe, 2) Othello, der von Venedig, die der ehelichen Treue (nicht der Eifersucht als f 3) König Lear, die der Familienpflichten, 4) Macbeth, t ungebändigten Herrschsucht, und 5) Hamlet, Prinz von Dän die Krone der Tragödien unseres Dichters, in welcher die räthsel Beweggründe des menschlichen Handelns aufgesucht werden. Als kommt zu dieser Abtheilung der in all' seinen Theilen als des (peare'schen Geistes unwürdig und als ein bloßes Zugstück zu betr

III. Antarktisgebiete. IV.

der Irrungen (Comedy of errors). Den Übergang zu bildeter Charakterzeichnung verraten: 2) die Zähmung der Weibspenstigen (Taming of a shrew) und 3) die beiden Veronier (two gentleman of Verona). Auf der Stufe noch nicht völlig verkomisch stehen die beiden Gegenstände der Strafe für vernachlässigte 4) Verlorene Liebesmüh' (Love's labour's lost) und des für beharrlich bewiesene Liebe: 5) Ende gut, Alles gut (All that ends well), das früher geheissen haben soll: Gewonnene müh' (Love's labour's won). In der Form vollendet, in der lung aber noch roh ist, das witzsprudelnde 6) Viel Lärm um D (Much ado about nothing). Auf der Höhe harmonisch ausgekomischer Dichtung stehen endlich die beiden reizenden Stücke 7 es euch gefällt (As you like it) und 8) Was ihr wollt (you will), von denen besonders das letztere das Höchstmögliche in bindung drastischer Komik mit lieblichster Anmut leistet. Eine be Stellung nehmen dagegen ein: 9) die lustigen Weiber von Windsor (Merry wives of Windsor), als possenhafter Anhang und sah zu den Dramen aus der englischen Geschichte, oder als gelinder Versuch, die komischen Personen der Stücke Heinrich IV. und rich V. in ausschließlich komischen Situationen vorzuführen, neben den unsterblichen Falstaff, den englischen Sancho Panza (zu welchem anticipirter Don Quixote etwa Don Armado aus „Verlorner müh'“ ein Gegenstück bilden dürfte), — und 10) Troilus Kressida, das so verschieden beurtheilte Rätselstück, das wir für Satire auf die im sechzehnten und noch im siebenzehnten Jahr herrschende Nachahmung des klassischen Alterthums halten möchten, Nachahmung eine ebenso treu- und charakterlose Kofette war, wie feile Kressida.

Aus dem Rahmen der gewöhnlichen ästhetischen Gruppierung wir die auf Geistesputz beruhenden Dramen herausgenommen gehören dazu bloß zwei: eines, das ohne jene Zuthat ein Schönes und eines, das ohne dieselbe ein Lustspiel wäre. Das erste ist Sturm (the tempest), das zweite der Sommernachts Traum (summernightsdream). Die Geister des heiterern der beiden sind die lieblichsten, aus Duft und Luft gewebten Elfen, während dem ernstern dem idealen, freieitdurstigen Ariel der Teufels- und John Kaliban, ein Produkt des herrschenden Aberglaubens der gegenübertritt. Auch Macbeth, Hamlet, Richard III., Julius u. A. haben ihre Geistererscheinungen, die aber vor der übrigen lung bescheiden zurücktreten.

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollten wir, im Ang der umfangreichen Shakespeare-Literatur, welche eine eigene Welt bilden könnte, näher auf den Inhalt und die Bedeutung der ein

1811 wurde von Carl Maria von Weber, dem
 ersten Schöpfer der Opernform, eine Oper, die mit dem
 Titel "Der Freischütz" beginnt, komponiert. Diese
 Oper ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten
 Opern der deutschen Operngeschichte. Sie wurde
 am 2. September 1821 in der Königsplatz-Oper in
 Berlin uraufgeführt. Die Oper ist in drei Akten
 unterteilt und handelt von der Geschichte eines
 Jägers, der sich mit der Magie und dem Teufel
 auseinandersetzt. Die Oper ist eine der größten
 Meisterwerke der deutschen Operngeschichte und
 hat sich seit ihrer Uraufführung zu einem der
 bekanntesten und erfolgreichsten Werke der
 Operngeschichte entwickelt.

Antonius auf Cäsar, das stolzeste Lob und die feinste Ironie zu — das Schlafwandeln der Lady Macbeth, die erschütterndste Zeit des bösen Gewissens, — die Gerichtsscene im „Kaufmann von Venedig“ der ergreifendste Sieg des Rechtes über das Unrecht, — der tieff Monolog Hamlet's über Sein und Nichtsein und so noch eine he Auswahl anderer.

Kein Dichter schuf je eine so überwältigende Menge der prägteften Charaktere wie Shakespeare, und die seinigen sind kein machten, sondern es sind Gestalten von Fleisch und Blut, die wirklich vorkommen, getreu nach dem Leben gezeichnet. Wie pr Naturmenschen und keine Kulturpuppen sind viele seiner Liebli stalten, — wie der Bastard Philipp Faulconbridge in „König Joh Orlando in „Wie es euch gefällt“, Sebastian in „Was ihr u und seine unverflinsten Frauenbilder Imogen, Porzia, Ros Viola, Desdemona, Cordelia und viele Andere! Welche Kraft si in Othello, welche Weisheit spricht aus Hamlet, wie giert der C im Macbeth, wie jammert die Enttäuschung aus Lear, wie höhni lische Bosheit in Richard III., Iago, Shylock!

In Shakespeare erreicht einerseits die Literatur des von un handelten Reformzeitalters ihre höchste Vollendung, und andersei dramatische Poesie überhaupt ihren Gipfelpunkt. Er ist der Dicht Freiheit; er wagte es zuerst, die Macht des Schicksals, welche Bühne der Alten beherrscht hatte und die der romanischen Völken beherrschte, zu brechen und das ächt germanische Prinzip der Selbstbestimmung des menschlichen Willens, soweit dieser frei i seine Stelle zu setzen. Er ist der frische nordische Sturm, welch stolze Armada der spanischen Bühnendichtung nach allen Winder streute. Shakespeare hat den Gipfel des von Menschen im Erreichbaren erstiegen, und die Zeit konnte nicht über ihn h schreiten, — sie konnte nur in anderen Gebieten nachholen, was h her versäumt hatte.

So konnten denn auch Shakespeare's zahlreiche Nachfolger i Pflege des englischen Drama's nichts Großes mehr leisten. Die N wertesten unter ihnen sind: Benjamin (abgekürzt Ben) Jonson bis 1637), der Unabhängigste von ihnen, der schon mit zwanzig i für die Bühne zu dichten begann, nachher Soldat, Student, (spieler und wieder Theaterdichter war, auch zweimal, wegen eines und eines mißliebigen Lustspiels, eingesperrt wurde; sein erste bekanntestes Stück ist „Jedermann in seiner Laune“ (Every m his humour), das er zuerst nach Italien, dann aber nach Englar legte. Schwächer ist das Gegenstück: Every man out of his hu seine besten Stücke sind Lust-, die übrigen dem klassischen A entnommene Trauerspiele. Er war witzig und ein treuer Freund

r für die Reinheit der Sitten im Leben wie auf der Bühne, aber jahrend und genussüchtig; Erfindungsgabe und Genie fehlten ihm; arbeitete mit großer Anstrengung und Pedanterie. — Francis Beaumont (1585—1616), Sohn eines Richters aus Leicestershire, und Fletcher (1576 bis 1625), Sohn des Bischofs von Bristol, theilten all' ihre Stücke bis zu Beaumont's Tod gemeinsam und darauf her noch mehrere allein; die bedeutendsten sind „Philaster“ und „Jungfrau Trauerspiel“ (the maid's tragedy). Die Komik Fletcher's ist von bedeutender Kraft, die Sprache beider schön aber unanständig und ihre Erfindungsgabe nicht gewöhnlich. John Webster (1602 wirkend) brachte sittengeschichtlich merkwürdige, der Stadt London aber nicht zur Ehre gereichende Stücke auf die Bühne; Thomas Wood aus Lincolnshire behauptete 220 Stücke geschrieben zu haben, zwar züchtiger als seine Zeitgenossen; John Ford (geb. 1586 zu Upton) strebte nach höherm Glanz, als seine Talente bieten konnten, dramatisirte einen Hurenprozeß (die Hure von Edmonton, 1623), welchem der Teufel als schwarzer Hund auftritt. Keiner dieser und vielen anderen gleichzeitigen Dichter erreichte Shakespeare's Geist von, daher ihre Werke auch größtentheils vergessen sind. Auf das kurze Leben ihrer Zeit werfen sie indessen ein höchst trauriges Licht, schon die schamlosen Titel einiger zeigen, z. B. Dekker's *honoured whore*, Ford's *'t is a pity she is a whore* und Webster's *a for a cuckold*. Es nützt auch nichts, zu ihrer Entschuldigung zu wollen, jene Zeit sei nur offener gewesen, als unsere, welche Gift verjüdere; nein, jene Zeit war unstreitig roher und schamloser, aber die Beziehung als die unsrige; entging doch selbst der so holdherkeuscher Schilderungen fähige Shakespeare ihren Konsequenzen nicht, läßt in Gegenwart seiner idealsten Gestalten Verhältnisse besprechen, welchen in unsrer Zeit wohlerzogene Töchter noch keine Ahnung haben! Und doch steht er wie ein Heiliger da neben dem Schmutzigen, den seine meisten Zeit- und Berufsgenossen produzierten, ohne solchen einem Funken seines Geistes zu verklären. Dies zu würdigen hat aber die gerechtere Anschauung unserer Zeit verstanden. Shakespeare's war unfähig, das Genie aus der Flut der Dichterwerke herauszuheben und erhob den großen Stratford nicht so hoch über seine Mitenden wie er es verdiente. Dazu trug ohne Zweifel der Umstand bei, daß die Letzteren meist eine gelehrte Bildung genossen hatten, Griechisch und Lateinisch verstanden, was bei der „emporgekommenen Generation“, dem Sohne des Handschuhmachers, nicht der Fall war. Daffür sein überlegener Geist sich rächend erhob und die klassischen Studien in den verdienten Schatten gestellt. Geist, Natur und Talent siegten, wie sich gebührt, über hohles Wortgefecht, leeren Tadel und schamlose Zoten. Auch verkamen die meisten damaligen

Theaterdichter, trotz ihrer Gelehrsamkeit, die von Haus aus Beaumont und Fletcher ausgenommen, in Folge leichtfertigen Sinns in Not und Krankheit, während es dem arm geborenen Shakespeare möglich wurde, sich zum reichen Mann emporzuschwingen, obgleich durchaus kein Knicker war und das Leben fröhlich auskostete. wurde möglich durch die gute Bezahlung, welche den dramatischen Leuten zu Theil wurde. Im sechszehnten Jahrhundert betrug das Honorar eines Theaterstücks vier bis sechs Pfund Sterling. Am Anfang des siebzehnten war es auf acht bis zehn, 1613 schon auf zwanzig gestiegen. Für einzelne Prologe und Epiloge wurden gewöhnlich Schillinge bezahlt. Dazu kamen in der Regel noch die Einnahmen der zweiten oder dritten Aufführung. Die Dichter ließen ihre Stücke gern drucken, weil es keinen Schutz gegen unberechtigte Aufführungen gegen Nachdruck gab. Oft aber wußten sich Drucker Dramen zu verschaffen und druckten sie wider den Willen des Verfassers, der nichts thun konnte, als sein Werk dem Drucker ablaufen. Viele gingen daher spurlos verloren. Der Preis eines gedruckten Theaters war zu Shakespeare's Zeit gewöhnlich sechs Pence. Um Raum zu sparen, druckte man die Verse oft ohne Absätze.

Die Schauspieler, welche diese Stücke aufführten, waren Männer; das weibliche Geschlecht war von der Bühne ausgeschlossen. Waren bei Beginn der dramatischen Blütezeit unter Elizabeth herumziehende. Später ließen sich die besten unter ihnen in London nieder. Aus ihnen gingen die ersten Theaterdichter, wie noch Shakespeare (die späteren selten mehr) hervor. Ihre Manier, ehe sie veredelt hatte, schildert der Letztere treffend im „Hamlet“. Die Adligen hatten Schauspieler in ihrem eigenen Solde; am glänzendsten trat in dieser Beziehung der bekannte Günstling Graf Leicester. In London bildeten sich freie Theatergesellschaften, deren erste und berühmteste die Blackfriars-Gesellschaft wurde, welcher, wie erwähnt, Shakespeare angehörte (sie nannte sich auch: Gesellschaft der Königin des Lord-Kämmerers, d. h. Leicester's). Zur Ausbildung der Schauspieler gab es Schulen, unter welchen zwei, die der Chorknaben Kathedrale St. Paul und die der Kinder der „königlichen Lustbahren (revels)“, hervorragten. Da die Frauenrollen von Knaben gespielt wurden und es auch für die Männerrollen von Wichtigkeit ist, von ihrer Darsteller von Jugend auf üben, so waren ihre Erfolge groß. Schon 1589 jedoch wurde den Kindern von St. Paul wegen politischer Anspielungen das Theaterspielen verboten. Ausgezeichnete Komiker der Zeit waren der drollige Hof- und Volksnarr Tarleton und der Robert Wilson, große Tragiker James Burbadge und dessen Richard, der Freund Shakespeare's, in dessen berühmtesten Charakterrollen er Staunenswerthes leistete; er starb 1620. Mit ihm

[illegible]

konnte es nur maskirt geschehen. Auf der zweiten Gallerie drängten sich Matrosen, Soldaten, Bediente und Dirnen. Man äußerte ungescheut seinen Beifall oder sein Mißfallen, letzteres sogar durch Ausspeien, man gähnte laut, aß, trank, rauchte, knachte Rüsse während der Vorstellung und spielte selbst Karten; man nahm Thiere mit, zankte und schlug sich, bewarf die Schauspieler mit faulen Früchten, sogar mit Steinen, und zwang sie unter Umständen ein anderes Stüd zu geben, als angekündigt war, und wenn das begommene nicht gefiel, abzubrechen und wieder ein anderes zu spielen. Ja es wurden die Theater mit Vorliebe zu Verfälschungen und unsittlichen Verabredungen benutzt. Auch die Taschendiebe waren nicht faul, ihr Geschäft dort auszuüben.

Die Bühne befand sich in einem sehr ärmlichen Zustande. Von Ausstattung war keine Rede, sondern der Ort der Handlung wurde auf einen Zettel geschrieben und dieser aufgesteckt, z. B. Wald, Garten, Sal u. s. w. Nach und nach zeigte man den Wald durch einen Baum, die Stadt durch ein Haus an u. s. w. Schon früh jedoch gab es Verfertigungen. Merkwürdiger Weise ging gerade mit der Vervollkommenung der Scenerie der Verfall der dramatischen Dichtkunst Hand in Hand. Um keinen traurigen Eindruck zu machen, gab man am Schluß der Tragödie noch einen kurzen Schwanz (jig), der oft nur in drolligen Einfällen von Komikern bestand. Die Narren und Clowns sprachen und sangen unter Begleitung von Tanz und Musik. Dem Beginne des Stüdes gingen Trompetenstöße voran. Auf den Anzug der Schauspieler wurde stets große Sorgfalt verwendet.

Bis auf Elisabeth wurde das Theater von den englischen Monarchen je nach Laune beschützt oder verfolgt, von der herrschenden Kirche aber gleichviel ob es die katholische oder anglikanische war, und von der Stadtgemeinde London stets heftig angefeindet. Unter der blutigen Maria wurden Schauspieler, welche der Reformation günstige Theaterstücke spielten, mit den Ohren an den Pranger genagelt und 1556 das Theater vollständig unterdrückt. Selbst Elisabeth begann ihre Regierung mit einem Verbote der dramatischen Thätigkeit, milderte dasselbe jedoch bald zu einer Beschränkung der theatralischen Aufführungen. Da da an wandte sie ihre Gunst dem Theater immer mehr zu, worin besonders ihr Günstling Leicester sie bestärkte. Um den Haß der Londoner gegen die Bühne zu beschwichtigen, ordnete der Staat 1575 an, daß jedes in London aufzuführende Stüd der Censur des Lord Mayor und der Aldermänner unterliegen solle, die sich aber nicht begnügten, sondern den Schauspielern auch den Aufenthalt in der Stadt untersagten, indem sie ihnen an allen vorkommenden Verbrechen und an der herrschenden Pest die Schuld beimäßen. Daher entstanden in jenen Jahre die erwähnten Theater außerhalb des Reichthums von London und die Unbulsamkeit der Stadtzöpfe bewirkte das Gegenheil

8 sie beabsichtigte. Ihnen gegenüber begünstigte der Hof um so mehr 8 Theater, er hielt ein eigenes Departement der königlichen Belustigungen (revels) und bei allen seinen Festlichkeiten wurden Schauspiele 8geführt, freilich meist italienische und vorzugsweise sogenannte Schäfer- 8ele. Der hartnäckige Widerstand des Stadtrates von London jedoch, 1 der Eifer der presbyterianischen und puritanischen Geistlichen fort- 8ährend gegen das Theater als ein Werk des Teufels hegte, bewirkte 8nigstens das Verbot der Aufführungen am Sonntag und einst auf 8ze Zeit sogar die Schließung der beiden Theater in Shoreditch. Alle 8schränkungen der Bühne indessen, welche bewirkt wurden, konnten 8mer nur auf kurze Zeit, oft auch gar nicht durchgeführt werden, selbst 8nn der Staat in Folge von politischen oder religiösen Anspielungen 8zen die Schauspieler einschränkt. Doch wurden Angriffe auf den König 8n Spanien und auf die katholische Kirche in Anbetracht der Zeitver- 8hältnisse gern geduldet. Auch das Verbot, an den Universitäten Schau- 8ele aufzuführen, wurde nicht streng beachtet, und einst befahl sogar 8Königin der Hochschule von Cambridge, ein englisches Lustspiel zu 8fassen, weil ihre Schauspieler der Pest wegen nicht spielen konnten, 8rauf aber die gelehrten Herren antworteten, daß sie dies nur in 8linischer Sprache im Stande wären.

Im Jahre 1600, als auch in Madrid die weltlichen Schauspiele 8terdrückt waren, beschränkte die englische Regierung, offenbar aus Furcht 8r den Puritanern, die Theater Londons auf zwei, den „Globus“ und 8s „Old“, doch wieder, ohne auf die Dauer Gehorsam zu finden. 8sonderbarer Weise nahm nun aber die systematische Opposition der 8ity einen Umschwung, und letztere ließ im „Vorhang“ trotz des Staats- 8rbotens spielen. So blühten bei Elisabeths Tod, wie erwähnt, elf 8heater in London. Ihr Nachfolger Jakob I. war schon aus Haß 8zen die Presbyterianer, und um als Freund der Wissenschaft und 8nst zu glänzen, ein Freund des Theaters. Außer den Adelligen 8ymen nun auch die Prinzen und Prinzessen des Hofes Schauspieler- 8ellschaften in ihren Sold und zuletzt wurde dies als ihr Vorrecht er- 8rt und den Adelligen untersagt. Die Festspiele am Hofe nahmen an 8acht und Glanz beständig zu und sogar auf Reisen nahm der König 8hauspieler mit.

Inzwischen aber nahmen die puritanischen Ansichten unter dem Volke 8und in Folge dessen verminderten sich die Theater Londons nach und 8h. Die Regierung Karls I. begann 1625 mit einem neuen Ver- 8e der Theateraufführungen am Sonntage; doch begünstigte der neue 8nig das Theater und unterstützte die während der Pest darbedenden und 8 dem Lande schlecht aufgenommenen Schauspieler. Der Hof zog die 8ide Fletchers vor, das noch nicht puritanisirte Publikum aber immer 8 jene Shakespeares. Eine Konkurrenz indessen drohte dem englischen

Theater, als 1629, wahrscheinlich auf Veranlassung der Königin französischen Prinzeß, französische Schauspieler auftraten, unter den zum ersten Male Damen befanden, die aber sehr schlecht aufgeführt wurden. Dies, und die Kostspieligkeit der Hofstücke (Hofmasken), den Jahren 1632 und 1633 auf zweitausend Pfund Sterling zu kamen, sowie die Theaterfreundlichkeit des höhern anglikanischen (dessen Mitglied, der Bischof von Lincoln, in seinem Hause an Sonntage Shakespeare's Sommernachtstraum aufführen ließ) st den Fanatismus der Puritaner, deren Augenverbrechen und Vibe herleierten ohnehin auf der Bühne ergötzlich verspottet wurde. Brynne machte sich zu ihrem Wortführer und schrieb 1632 die „Histriomastix, die Geißel der Schauspieler,“ wofür er aber, in die Königin und der Hof getroffen sahen, an den Pranger gestellt Theils seiner Ehren beraubt und lebenslänglich eingekerkert wurde gefehrt wurden auf dem Lande, wo die Puritaner herrschten, die r Schauspieler als „wandering raskals“ eingesperrt, und die f Bewohner von Blackfriars verlangten wiederholt die Entfernung Mimen und ihres Hauses. Der Hof that um so mehr für das und ließ 1635 außer den französischen sogar spanische Schauspieler treten. Als nun vollends der weltgeschichtliche Kampf zwischen König und dem Parlament ausbrach, wurde die Bühne noch schä Parteisache angesehen. Das Parlament beschloß 1642 in beiden gänzliche Unterdrückung der Bühnenstücke und die Sheriffs von trieben, wenn dem Beschlusse entgegengehandelt wurde, die Zuhör einander und verhafteten die Schauspieler. Um die Zuwiderhan ferner zu verhindern, machte man die Theater durch Entfernu Sitze und Logen unbrauchbar und bedrohte jeden Schauspieler a Art von „Landstreicher“ mit Geldstrafe, Gefängniß und Auspi Die brotlosen Schauspieler ergriffen die Waffen und kämpften in des Königs gegen die Feinde ihrer Kunst. Nachdem ihre Sache legen, versuchten sie unter dem eisernen Regimente Cromwells h Aufführungen, die aber entdeckt und von den glaubensstarken i der Republik ohne Umstände unterbrochen wurden. Doch gesch Schauspielern nichts Böses. Erst nach der Restauration wurt Kunst wieder eine erlaubte, aber in einer Weise, durch wel Triumphe des britischen Theaters zur Zeit Shakespeare's für me hundert Jahre in Vergessenheit gerieten!

Siebentes Buch.

Die Kunst der „Renaissance“.

Erster Abschnitt.

Die bildende Kunst im Süden.

A. Die italienischen Schulen.

Die italienische Nation, mit Ende des fünfzehnten Jahrhunderts nach einem hartem Kampfe von Fürsten, Priestern und Priesterfürsten vollständig unterdrückt und aus materieller Erschöpfung nicht mehr fähig, an ihr verübten systematischen Völkermorde zu widerstehen, warf sich Leib und Seele auf das Gebiet des Schönen, — sie wollte dasselbe schöpferisch erschöpfen, wie schon einmal die Hellenen zur Zeit ihrer tiefsten sittlichen Entzweiung, und sich für die ihr geraubte äußere Freiheit im Lichtum geistigen Lebens entschädigen. Die Kunst, und zwar nicht nur griechische, sondern auch die moderne, entsprang aus dem Streben nach geistiger Freiheit und Unabhängigkeit, — sie ist keineswegs ein Charakter oder Magd der Kirche. Wir haben dieses lustvolle Untertauchen in das freie Meer des Idealen bereits in Bezug auf die sprachliche Erneuerung verfolgt; Hand in Hand mit dieser, die für sich allein dem arbeitstüchtigen Volke den im Zuge der Zeit liegenden Kult nicht zu schöpfen schien, ging die auf der Grundlage der humanistischen Verbindungen beruhende bildliche Darstellung der Idee des Schönen.

Der Beginn dieses Strebens fällt schon in dieselbe Zeit, wie die Neubelebung der italienischen Sprache und Literatur durch Dante, in das zehnte Jahrhundert (s. Bd. III. S. 394 f. und 397 f.). Einen ersten Aufschwung aber nahmen die schönen Künste nicht vor dem fünf-

zehnten Jahrhundert, in welchem die gotische Baukunst (s. Bb. III. S. 391 ff.) in Folge des Eindringens der klassischen Studien, durch einen mit letzteren Hand in Hand gehenden Stil, die Renaissance verdrängt wurde, eine anfangs ziemlich willkürliche Nachahmung der antiken Bauten, — als deren Wiege Florenz, und als deren Vater Filippo Brunellesco (1377—1446) zu betrachten ist. Er vollendete die Domkuppel zu Florenz mit doppelter Wölbung, 130 Fuß im Durchmesser, und 280 Fuß hoch, ohne Lehrgerüste. Im Palazzo Pitti stellte er für den florentinischen Palaststil ein Mustergebäude auf, dem seine Nachfolger in ihren Bauten nachlebten. In Venedig nahm die Renaissance einen wesentlich andern Charakter an, einen heitern fantastischen, der noch durch die Bekleidung der Paläste mit Marmor eine prachtvolle Zierde erhielt. Im Ganzen aber kann die Baukunst nach diesem Stil, im Gegensatz zur romanischen und gotischen, in der Weise charakterisiert werden, daß die weiten Hallen, die schlanken, lustigen, von niederdrückenden Bogen unabhängigen, blumengekrönten Säulen, die lichten breiten Fenster und die niederen, mit dem Gebäude verwachsenen, über daselbe wenig hervorragenden Thürme und Kuppeln, welche die Renaissance schuf, eine die Menschheit im weitesten Sinne umfassende, Überhebungen einzelner Autoritäten nicht duldbende, Freiheit mit praktischer Menschenliebe verbindende Gesinnung, kurz die Aufklärung ausdrücken. Carrière sagt von ihr: „sie kann vorwiegend dekorativ genannt werden, ja die Ausartung in ein willkürlich prunkendes und leeres Formenspiel, in Verwilderung und Überladung hat nicht blos gedroht, sondern ist auch eingetreten“. Kugler und Burckhardt heben hervor, daß dem Rhythmos der Bewegung in der Gotik nun eine Harmonie geometrischer und kubischer Verhältnisse, ein Rhythmos der Massen gegenübertritt. Ein Meister der Renaissance, Leo Alberti, nennt eine vollkommen künstlerisch durchgeführte Fassade „eine Musik“. Innig ist dieser Stil mit der Humanität, wie mit der gesammten Literatur und Kunst des Reformzeitalters verbunden. Der romanische und gotische Stil, bemerkt Carrière, hatten sich am Kirchenbau entwickelt (weil beide Kinder des frommen Mittelalters waren) und wurden erst mit der Zeit auf Burgen und Stadthäuser übertragen; die Renaissance dagegen entspringt und erwächst im Civilbau und hat spezifisch kirchliche Formen. Doch herrscht im Kirchenbau derselbe lateinische Kreuz mit einem Kuppel und mit einem lichten weiten Saal im Langhause vor.

Brunellesco's Zeitgenosse Jacopo della Quercia (1374—1438) aus der Gegend von Siena brach dem modernen Stile in der Bildhauerei namentlich an Altären und Brunnen Bahn, in noch entschiedenerer Weise aber Lorenzo Ghiberti (1381—1455), der von 1403 bis 1424 die berühmten Relieffiguren der Bronzethür am Taufgebäude zu Florenz mit Szenen des alten und neuen Testaments und charakteristischen

n Aposteln schuf. Unter seinem Einflusse arbeitete in liebenswürdiger Weise Luca della Robbia (1400—1481), dessen Marmor- und Bronzeiefs in Florenz höchst anmutige und naive Kindergestalten zeigen, die Bronzebüste zur Sakristei des Doms edle Apostelgestalten, und sen glasierte Terrakotten den schönsten Schmuck vieler toscanischen Kirchen den. Herbe Strenge in Nachahmung der Natur legte Donato di Betto rdi, genannt Donatello (1386—1468), an den Tag, und rang ne Rücksicht auf die Antike nach scharfer Charakteristik. Diese Richtung dete Andrea Verocchio (1432—1488) noch weiter aus. Anziehender o fantasiereicher wirkte Benezetto da Majano (1442—1498), der Marmorkanzel in Santa Croce zu Florenz mit Reliefs aus dem en des heiligen Franz schmückte.

Die Maler des fünfzehnten Jahrhunderts stiegen von der Schöpfung ier Formen zum eigentlichen Studium empor. Der Vater dieser schung war der Toscaner Masaccio (1402—1443), dessen Bilder der Kapelle der Kirche Santa Maria del Carmine zu Florenz dem len Ströme der Begeisterung für die Schönheit und das edle Maß derselben den freien Lauf lassen. Die Bahn war gebrochen; die freie ätigkeit und die mit ihr unvermeidlich verbundene Anerkennung der unlichkeit in der kühnen Hinwerfung unbekleideter Gestalten mußte not- idig einen Schritt weiter führen, zur Lust an der Sinnlichkeit und Itlichkeit, zum Abfalle von der rein kirchlichen Kunst, von der aus- ieflichen Darstellung übersinnlicher Gegenstände. Und sonderbarer Weise : es ein Mönch, der diesen Schritt wagte, freilich ein abenteuerlicher inch, der Karmeliter Filippo Lippi (1412—1469). Von Seeräubern die Verberei geschleppt, befreite er sich durch das wolgetroffene Bildniß es Herrn, das er mit Kohle an die Wand malte, hatte Liebesaben- r in Menge und starb, wie man glaubt, an dem ihm von den Ver- idten seiner letzten Geliebten bereiteten Gifte, gerade als eine päpstliche pensation seine Heirat mit derselben erlaubte. Die Fresken im Domchore

Prato sind die Werke seiner Hand und verraten die Unruhe, von er durch's Leben getrieben wurde. Auch sein und der angebeduteten me Sohn Filippino wurde ein geschätzter Maler ähnlicher Richtung. : Vollendung brachte die Stufe des selbständigen Studiums der aus- ichnete Künstler Domenico Corradi genannt Ghirlandajo, dessen en die zweite Hälfte des Jahrhunderts ausfüllte. Keusch und einfach, ig und würdig, imponiren seine Werke durch geistvolle Auffassung. ne Zeitgenossen, oft zugleich Bildhauer, gefielen sich, durch diese letztere ist dahin geführt, mit Vorliebe in der Abbildung des Nackten und rebten sich, in den Gliedern ihrer Figuren von einem genauen ana- ischen Studium Zeugniß abzulegen.

Durch „weiche Holdseligkeit und Anmut“ unterschied sich von der telitalienischen die oberitalienische Schule, vorab diejenige von

eine glänzende Pracht auszeichneten, was der ihnen zuerst allein Bereitung und Mischung der Farben zuzuschreiben ist. Ihr bester Meister war Giovanni Bellini (1426—1516). Dagegen seelentreue und schwärmerische Hingebung an das Heilige in byzantinischen Malern hervor, als deren Haupt Pietro Vanucci, Perugino (1446—1524), der Lehrer Rafaels, gilt, mit welchem der Bolognese Francesco Raibolini, genannt Francia, kam, dessen „heilige Familie“ eine Hingebung zur venetianischen Kunst verrät und dessen Madonnen namentlich einen wolthunenden Eindruck bringen.

„Was in den verschiedenen, bisher betrachteten Perioden der Malerei, sagt der Kunsthistoriker Kugler, in einzelnen einseitigen Auseinandersetzungen getreten war, vereinigte sich nach dem Abgange der letzten Periode, um den Beginn des sechszehnten Jahrhunderts, somit einen der seltensten Höhepunkte menschlicher Bildung, eine lautere Offenbarung jener göttlichen Kraft, deren der Menschhaftigkeit geworden ist. In edelster Form, mit tiefster Innigkeit sehen wir die würdevollsten Gegenstände in den Meisterwerken dieser Periode dargestellt, wie es die Folgezeit bis jetzt noch nicht wieder hat. Es war nur ein kurzer Zeitraum, in welchem die Kunst dieser Stufe einer höchsten Vollendung hielt: kaum über ein Jahrhundert lang. Aber die großen Werke dieser Periode sind von unvergänglichem Werte; sie tragen die Farbe der Zeit und sind doch für alle Zeit geschaffen und erwecken die Begierde der spätesten Nachkommen ebenso, wie sie den Stolz und die Bewunderung der Mitwelt ausmachten.“

[illegible]

zogen trieb den Künstler auf einige Zeit in die Dienste desart, wo er, in schreiendem Kontraste zu seiner Mailänder Thätigkeit, Kriegs-Ingenieur verwendet wurde, worauf er in Florenz das Porträt der Mona Lisa, Gattin des Francesco del Giocondo (Louvre), malte, — eine weltliche Madonna. Später maß er seinem jüngern Landsmanne Michel Angelo (oder Agnolo) Buonroti (1475 bis 1564), der beinahe dieselbe künstlerische Wi befaß.

Michel Angelo, Sohn des florentinischen Podesta von Caprese, Lodovico Buonarroti, war erst zum Gelehrten wurde aber durch seinen etwas ältern Freund Francesco Graft der Malerei bekannt, für die er sich sofort begeisterte, und ru bis ihn sein Vater bei dem Maler Domenico Ghirlandajo, de seines Freundes in die Lehre that, dessen Staunen und Reiz d Künstler bald erregte, wie nicht minder durch einen gemeiselt Aufmerksamkeit Lorenzo's de' Medici, der ihn an seinen Tisch nah dessen Tode behielt ihn der einfältige Pietro, weil der Künstler d launischen Befehl aus zur Seltenheit tief gefallenem Schnee eine geformt hatte. Als aber Michel Angelo Anzeichen vom nahende der Medici gewährte, floh er heimlich aus deren Dienst nach wohin ihm binnen Kurzem wirklich — Pietro als Flüchtling (s. oben S. 11 u. 33). Unser Künstler kehrte jedoch bald nach zurück, wo er zu den Anhängern Savonarola's gehörte, zugl für einen Lorenzo Medici jüngerer Linie Amoretten und andere Statuen meißelte. 1496 zog er nach Rom, wo eben die Borgias er aber durch eine Madonna mit Christus im Schoße (La Pietà) Bildhauerruhm bearbeitete. Nach Savonarola's Untergang w

Während Michel Angelo sich anschickte, in den bereits angedeuteten
ettstreit mit Lionardo da Vinci zu treten, wurde er (1505) von dem
en Papste Julius II. nach Rom berufen, erhielt aber erst nach einiger
it seinen ersten Auftrag: für den Papst ein Grabmal in der Peters-
che zu errichten. Die Ränke seines Nebenbuhlers Bramante jedoch
b deren Folge, die Ungnade des Papstes, bewogen ihn, ohne Urlaub
ch Florenz zurückzukehren, wo er nun seinen Wettkampf mit Lionardo
ndete. Es handelte sich um die Bemalung zweier Wände im Saale
; Großen Rates zu Florenz; Lionardo warf auf die eine Wand eine
hlachtszene, die aber heute bis auf eine kämpfende Reitergruppe ver-
zen ist. Michel Angelo's Carton für die andere Wand, der aber nie
sgeführt wurde, stellte eine Schaar Soldaten dar, welche beim Baden
einem Flusse vom Rufe zum Kampf überrascht werden und sich in
le ankleiden; das Bild, nur in einer Kopie vorhanden, verrät wunder-
re Fertigkeit in Darstellung des Nackten und der hastigen Bewegungen.
anz Florenz theilte sich in Parteien zu Gunsten der beiden Maler; —
r Sieg fiel dem Jüngern zu, und Lionardo, dessen Arbeit wegen der
ahl von Olfarbe statt der Manier al fresco mißlang und unbeeendet
ieb, verließ Florenz und ging nach Frankreich, wo er starb. Seine
hule blieb in Italien vorzüglich durch den in vielen Gemälden mit
m wetteifernden Bernardino Luini aus Luino am Lago maggiore,
u Meister der Fresken in der Franziskanerkirche zu Lugano, vertreten.

Den siegreichen Buonarroti ließ der verzeihende Papst nun nach
ologna kommen, das er eben als Krieger eingenommen hatte, und wo
ihm eine Statue errichten sollte. Sie wurde sitzend in mehr als drei-
cher Lebensgröße ausgeführt und sollte auf Verlangen des Papstes ein
hwert statt eines Buches in die Hand erhalten, erhielt aber keines von
iden, sondern die Schlüssel Petri darein. Doch schon 1511, nachdem
: Franzosen Bologna wieder erobert und dem Hause Ventivoglio zurück-
geben, die Päpstlichen aber es belagerten, wurde die Bildsäule schimpflich
stört.

Nach Vollendung dieses Werkes begann Michel Angelo in Rom
f Julius' II. Befehl, die sixtinische Kapelle mit Freskobildern zu
mücken. Befreundete Maler, die er als Gehilfen aus Florenz hatte
rinnen lassen, erschienen ihm als Stümper; er verschloß ihnen die Thüre,
rauf sie still heimkehrten, und schlug herab, was sie geschmiert. Aber
H seine eigene Arbeit mißlang ihm in Folge der Witterung; der Schaden
B sich jedoch heben. Vom Papste gebrängt, der selbst das Gerüste
erstieg, um nachzusehen, wie weit er sei, vollendete er 1509 die Arbeit.
e harmonisch verbundenen Gemälde des Deckengewölbes stellen in
zurig erhabener Weise die Welterschöpfung und die Sagen des Paradieses
b der Flut dar; und man kann sagen, daß sich in den dort hinge-
lerten Gestalten Gottes und der ersten Menschen das Göttliche und

[illegible]

zwingen war. Michelangelo wurde inoffiziell wieder zu Elyon
 und meißelte auf mediceischen Gräbern die vier Kolossalbilder der
 Zeiten, herrliche aber düstere Werke, die um die Freiheit von
 trauern. Endlich aber, während er mit den damals eine friedlich-
 formation anstrebenden Männern (oben S. 215 f), dem freisinnigen
 kaner Deschano und der frommen Dichterin Vittoria Colonna (S.
 in geistiger Verbindung stand, sang er in seinem Gigantengemälde
 „letzten Gerichtes“ an der Hinterwand der sizilianischen Kapelle
 Clemens VII. und Paul III. (1533—1541) seinen Schwanen
 und jenen der italienischen Kunstblüte. Es ist ein majestätisches
 ponirendes Werk; es erschüttert die Seele, aber es fehlt ihm an
 Trost und Versöhnung; es ist nichts weniger als der Geist des
 tums, der das Bild diktiert hat. Daher hat die katholische
 welche später eintrat, das Gemälde, seiner vielen Nachtheile wegen
 dem fanatischen Paul IV. zerstören wollen, bis Daniel Ricciarelli,
 von Volterra, der Maler der geschätzten „Kreuzabnahme“, das
 wert Buonarroti's durch Anbringung einiger Gewänder über ein
 Körper rettete und dafür den Spotnamen Braghettone (Hosenträger)
 ernannte. In der letzten Zeit vor seinem Tode war Michelangelo
 Baumeister der Peterskirche geworden, deren grandiose Kuppel er aus-
 Auch die Wiederherstellung des Kapitols und der Palast Farnese
 seine Werke. Sein baukünstlerischer Stil wurde von da an das
 für alle Kirchenbauten Italiens.

Ziemlich unabhängig von der Schule der in Rom wirkenden
 blühte die Architektenschule von Venedig, aus welcher der Florentiner
 Jacopo Tatti, genannt Sansovino (1479—1570), hervorragender
 Meister der Bibliothek von San-Marco und zugleich hervorragender

In der Malerei ragten, während des Wirkens der genannten Sterne erster Größe, unter den Künstlern zweiten Ranges hervor: der Dominikaner Fra Bartolommeo in Florenz, Freund Savonarola's, der mit anmutiger Weichheit Gegenstände der Heiligenverehrung bearbeitete, Andrea Banuchi, genannt del Sarto, dessen geschichtliche Darstellungen geschätzt sind und der auch am französischen Hofe Anerkennung fand, Antonio Bazzi, genannt il Soddoma in Siena, dessen Werke an Leonardo da Vinci erinnern. Das Letztere ist auch der Fall bei Antonio Allegri, aus Correggio (1494—1534) und nach diesem Orte genannt. Eine gewinnende Feiterkeit, Lebhaftigkeit und Gefühlsfülle überwiegt die Formschönheit seiner in magisches Hellbuntel versenkten Gestalten. Sein „anch'io sono pittore“ beim Anblicke Rafael'scher Werke wird durch diese originelle Richtung gerechtfertigt. Daß er beauftragt wurde, in einem Nonnenkloster zu Parma einen Sal mit Szenen aus der antiken Mythologie zu zieren, zeigt, wie wenig streng damals katholischer Glaubenseifer war. Die Jagd der Diana, die er dort malte, gehört zu den lieblichsten Bildwerken, wie seine anderweitigen Darstellungen der Leba und Jo zu den wunderbarsten Ausdrücken hingebender Liebe. Auch seine Madonnen erfreuen sich bedeutenden Rufes.

Auch die Venetianer blieben während dieser Periode höchster Kunstblüte nicht zurück, traten vielmehr aus ihrer frühern Befangenheit hervor und ließen ihre Olfarben in immer glänzenderer Pracht stralen. Voran Giorgio Barbarelli, genannt Giorgione (1477—1511), dessen „Seesturm“ voll origineller dämonischer Gestalten ist, und dessen Aufhebung des Moses an Freiheit und Kühnheit der Auffassung seines Gleichen sucht. Sein Schüler war der als Rafael's Nebenbuhler erwähnte Pombio; Beide aber wurden von einem glücklichen Landsmanne übertroffen, dem großen Tiziano Vecellio (1477—1576, 99 Jahre!), dessen Werke eine wahrhaft antike Harmonie und Ruhe und die reinste edelste Menschlichkeit an den Tag legen. Seine Vielseitigkeit, die von Szenen der heiligen Geschichte bis zu den herrlichsten Venus- und Nymphengestalten und den sprechendsten Bildern von Zeitgenossen reicht, setzt in hohes Erstaunen. Kaiser Karl V. wollte nur von ihm gemalt sein, der durch seine Kunst und gesellige Unterhaltung den Kaiser und den Papst bei ihrer Zusammenkunft in Bologna erfreute, und erteilte ihm das Vorrecht, natürliche Kinder zu legitimiren. Angebetete des lebenslustigen Künstlers waren es denn auch, welche er, um die sonst auffallende Nacktheit zu entschuldigen, unter dem Titel einer Venus malte und welche ohne alle Lüsternheit in der schwellenden Pracht ihrer Reize lediglich das Behagen am Schönen zum Ausdruck bringen. Das letztere thut auch sein gefeiertes Bild „Amor sacro e profano“, der Gegensatz der Züchtigkeit und der anmutigen Sinnlichkeit in zwei allegorischen Frauengestalten.

Ein wenn auch nicht ausdauernder Schüler Tizian's war der in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts blühende Jacopo Robusti, genannt il Tintoretto (der Färber; denn er war eines solchen Sohn, 1512—1594). Wie er selbst sagte, strebte er mit der Zeichnung Michel Angelo's die Farbengebung Tizians zu vereinigen, was ihm aber nicht gelang. Die Beleuchtung, in welcher er sich bei Lampenschimmer übte, ist seine Stärke, die Gruppierung seine Schwäche. Paolo Caliari, genannt Veronese nach seiner Vaterstadt (1528—1588), nach Tizian gebildet, übertraf alle übrigen Venetianer durch Farbenpracht, Schattenbehandlung und Harmonie. Der ganze Luxus seiner Zeit brückt sich in seinen Gemälden treffend aus; so malte er die Hochzeit zu Kana und andere biblische Festlichkeiten in den Trachten und mit Bildnissen aus seinem Jahrhundert. Jacopo da Ponte aus Bassano (1510—1592) war der erste unter den Italienern, der von der Geschichte zum Genre und Stillleben niederstieg und das Volksleben seiner Heimat illustrierte.

Während dieser spätern Zeit der venetianischen Kunstblüte geriet die Malerei im übrigen Italien in ziemlichem Verfall; denn die Reformation hatte das dort an der Spitze idealer Bestrebungen stehende Papsttum erst erschüttert und dann zu einer finstern, licht- und also auch kunstfeindlichen Richtung veranlaßt. Päpste, Kardinäle und Bischöfe wüteten gegen die Kunst, soweit sie einen antiken oder sinnlichen Charakter trug, schnitten nackte Figuren aus Gemälden und begünstigten die möglichst gräßliche Darstellung von Heiligenmartern. Diese Vertöbe, die wir als die der Gegenreformation mit dem Gefolge der Inquisition und der Jesuiten kennen, und die in der Baukunst den platten nach Effekt haschenden Jesuitenstil zum Kennzeichen hatte, brachte in der Malerei die Eklektiker hervor, zu denen voran Lodovico Caracci oder Carracci in Bologna und seine Nessen Agostino und Annibale (1560—1609) gehörten. Lodovico's Hauptstreben ging nach Darstellung des Christus-Ideals; Agostino und Annibale waren musterhaft in Ver sinnlichung des Todes, während des Letztern Hauptwerk die mythologischen Fresken im Palazzo Farnese zu Rom sind; sie bleiben aber hinter den früheren dortigen Meistern weit zurück. Domenico Zampieri, genannt Domenichino (1581 bis 1641), ahmte streng Rafaels Schule nach und schuf männliche Gestalten voll Geist und Leidenschaft, weibliche „voll Jugend, Unschuld und Tieffinn“, wie er zugleich „die Wonne des Himmels mit der Qual der Erde“ in Gegensatz zu stellen liebte. Der heitere und zierliche Francesco Albani, der mehr verständige als gefühlvolle Guido Reni (1575 bis 1642), Schöpfer der „Judith“, der blutigen „Kreuzigung Petri“ und des ergreifenden „Kindermordes von Betlehem“, und der lebendig empfindenden und kräftigen Francesco Barbieri, genannt Guercino (1590—1666), dessen Gestalten derb sinnlich erscheinen, waren ihre Zeitgenossen, nicht weniger Bedeutender nicht zu gedenken.

Den Eklektikern gegenüber standen die Naturalisten, welche die Nachahmung der ältesten Meister an jene der Natur (das Häßlichste in der Natur nicht ausgenommen) vertauschten und daher origineller und idiosyncratischer auftraten. Beliebte Darstellungen derselben wurden solche als dem Leben von Räubern, falschen Spielern und ähnlichem Gesindel. Ihr Chorführer ist Michelangelo Amerighi da Caravaggio (1569 bis 1609), und ihr Vorniege zu Neapel war es, das den Eklektikern, deren Mehrere dorthin berufen wurden, heftige Verfolgung, ja vielleicht gar Giftmord bereitete. Dort spukten auch des Spaniers Giuseppe Ribera, genannt Spagnoletto (1593—1656), wüste abenteuerliche Fantastien, während Massimo Stanzioni, dessen Werke Jener auf die Bitterste anseindete, ja eines sogar mit äzendem Wasser zu zerstören sich nicht scheute, eine edlere Auffassung verriet. Aniello Falcone war der erste größere Schlachtenmaler; er gehörte dem an Masaniello's Aufstande theilnehmenden „Todesbunde“ an, wie auch Salvator Rosa, der vielseitigste Maler jener spätern Zeit (1615—1673), der sich indessen bereits hauptsächlich auf die Landschaft, diesen Hauptzweig der neuesten Malerei, verlegte. Mit ihm schließt die Geschichte der italienischen Malerei; seine Nachfolger haben keinen großen Namen mehr aufzuweisen.

Eine eigenthümliche Stellung nimmt unter den italienischen Künstlern der Blütezeit der florentinische Goldschmied Benvenuto Cellini (1500 bis 1572) ein, der das abenteuerlichste Jugendleben führte, die blutigsten Kämpfe hatte, bei der Vertheidigung Roms gegen die Landsknechte mitwirkte und das Geschick richtete, das dem Leben des Connetable von Bourbon ein Ende machte, nach Frankreich abenteuernde und die höchste Kunst Franz I. genoß, dann unter Cosimo de' Medici, dem ersten Großherzog von Toscana und Beschützer einer nicht mehr frischen und rationalen, sondern bereits höfischen Kunst, für die Bedürfnisse des Luxus bereitete, in Waffen und Prachtgeräten aus Gold, Silber, Edelsteinen und allen Herrliches leistete, das vollendete Kunstwerk der Perseusstatue schuf, in den florentinischen Adel und in den geistlichen Stand aufgenommen wurde, den, der schlecht für ihn paßte, bald nach der ersten Weihe wieder verließ, ein berühmtes marmornes Crucifix, das er für sein eigenes Grab bestimmt, den Hof wandern sah, durch den nachlässigen Bau der ihm aufragenden Kanzel in der Domkirche St. Maria del Fiore den Dienst der Gunst des Herrschers verlor und in Verborgenheit starb. Er schrieb seine charakteristische und offene Selbstbiographie, die uns Goethe köstlich gemacht, und mehrere Gedichte.

Die italienische Kunstgeschichte bearbeitete der als Künstler unbedeutende Giorgio Vasari aus Arezzo (1512—1574). Er wirkte als Hofmaler, Hofarchitekt und Kunstschriftsteller der Herzoge von Florenz und schrieb die Biographie der ausgezeichnetsten italienischen Künstler, unter denen Michel Angelo den Schluß bildete, — ein Buch, dessen

Haltung als höchst einseitig und parteiisch, dessen Darstellung als unzuverlässig bezeichnet werden muß, dabei aber reich an Verbiensft die Kunstgeschichte und daher unentbehrlich ist. Das von Vasari mütterlich behandelte Leben Michel Angelo's schrieb Ascanio Con sein Freund, besser und sein Werk wurde von Vasari in seiner 3. Auflage rücksichtslos geplündert.

So hat sich denn in Italien, begründet und veranlaßt durch die Wiederaufnahme der Kenntniß des klassischen Altertums und der Landessprache, ein reiches geistiges Schaffen zur höchsten Stufe der Verwirklichung des Schönen emporgeschwungen. An diesem Schaffen betheiligte sich auch die Kirche und vernachlässigte gerade dadurch ihr eigentümliche Gebiet des Glaubens, doch ohne daß sie den Mangel der Aufrichtigkeit gehabt hätte, lehrten durch eben diese Bestrebung erschüttert und reformbedürftig anzuerkennen. Diese Leichtfertigkeit der höchsten Kirchengewalten riß denn auch jene Völker mit sich, die der Pflege des Schönen geblendet und ohnehin nicht zu dumpfem Ungeneigt, sondern an den Glauben mehr gewöhnt, als davon überzeugt, die Erforschung des Wahren vergaßen, — und diese Noth ließen demzufolge das schreiende Bedürfnis einer Reform des Glaubens und der Sitten außer Acht und fielen wie aus den Wolken, als anderen Völkern, denen der Glaube nicht Gewohnheit, sondern Gewissenssache war, ein wilder Sturmhauf gegen das in ästhetischen Studien tiefste Papsttum unternommen wurde. Und dieser Sturmhauf ging über die Welt um. Während die Völker des Südens für das Schöne schwärmten grübelten jene des Nordens nach dem Wahren.

B. Die spanische Schule.

Dieser Neigung des Südens huldigte auch Spanien, freilich ohne in der Kunst mit Italien wetteifern zu können. Der Baustil der Renaissance wurde dort gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts heimisch, wo er jedoch durch Verbindung mit den von ihm bereits vorgefundenen maurischen und dem gotischen, zu einem „zauberisch reizenden bei aller Launenhaftigkeit staunenswerten“ Ganzen sich verband, dem Goldschmiedestil (Plateresco), der sich besonders in den Höfen von Alcazar und Palästen, z. B. im Palasthofe del Infantado zu Guadalupe in der Kapelle der „neuen Könige“ der Kathedrale von Toledo ausprägte. Unter der Regierung Philipps II. verdrängte ihn ein angeblich klassischer, schwerer und düsterer Stil, zu dessen Errungenschaften der verhängnisvolle Escorial (1563—84) gehört.

Auch in der spanischen Plastik verband sich zur Zeit der Renaissance der antike Geschmack mit dem mittelalterlichen, namentlich in glänzender

statteten, „hochgethürmten Schnitz-Altären,“ wie der um 1500 gearbeitete Kathedrale von Toledo. Ein Meister solcher Werke war der Architekt, Bildhauer und Maler Alonso de Berruguete (1480—1562).

Eine selbständige Malerei wurde am Ende des 15. Jahrhunderts erst aus Flandern nach Spanien gebracht, wo den Geschmack derselben ist Morales (gest. 1586) gegen die Anfangs des sechzehnten Jahrhunderts eingebrungene italienische Malerei aufrecht zu erhalten suchte. Doch umsonst. Der genannte Berruguete warb für die Schule Michelangelo's, Luis de Vargas in Sevilla und Vicente Joanez aus Valencia für jene Rafaels, während der Flandrer Pedro Campaña (1503—80) eine selbständige Richtung einschlug. Mit dem Gipfelpunkte des inquisitorischen Eifers in Spanien in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts erhielt auch die Malerei dieses Landes einen vorwiegend schwärmerisch-katholischen Charakter, der bis zur „mönchischen Kastei und Enstase“ stieg. Die Farbe wurde das Grundelement dieser Kunst auf Stimmung und effektvolle Schilderung gerichteten Kunst. Die bedeutendste Malerschule Spaniens wurde die von Sevilla, deren zwei besten Meister, außer dem in religiöser Schwärmerei glühenden Francisco Zurbarán (1598—1662), Beide Zeitgenossen Calderón's, dessen charakteristische Grundsätze sie gleichsam verbildlichten, zugleich die zwei größten in die zwei letzten großen Künstler ihres Landes geblieben sind: Diego Velázquez de Silva, Hofmaler Philipps IV. (1599—1660), der aus der monchischen Beschränkung der meisten spanischen Maler zu einem weitem Weltblick, zu umfassender, vielseitiger Betätigung eines reichen Talentes gelangte“, hinreißende Bildnisse, treffliche Landschaften, Genrescenen und religiöse Darstellungen (die Krönung der Madonna z. B.) auf — und Bartolomé Esteban Murillo (1618—1682), der „an Vielseitigkeit und Tiefe sowohl Velázquez als jeden Andern seiner Landsleute überragte“, und gleich groß war in leidenschaftlichen und begeisterten religiösen Bildern, wie in Scenen aus dem niederen Volksleben, besonders Darstellung zerlumpter Gassenbuben. Seine Madonnen aber stehen im himmlischen Ausdruck über denen der italienischen Künstler. Es war es der nicht zu übersteigende Gipfelpunkt der von den südlich-romanischen Völkern geübten religiösen Kunst. Denn die um diese Zeit bei den vorduropäischen Völkern bereits eingetretene realistische Kunst des Zeitalters der Aufklärung war des Südens Sache nicht, der, nachdem er die Flügel seiner reichen Fantasie erschöpft, die erlahmten Flügel sinken lassen mußte.

Zweiter Abschnitt.

Die bildende Kunst im Norden.

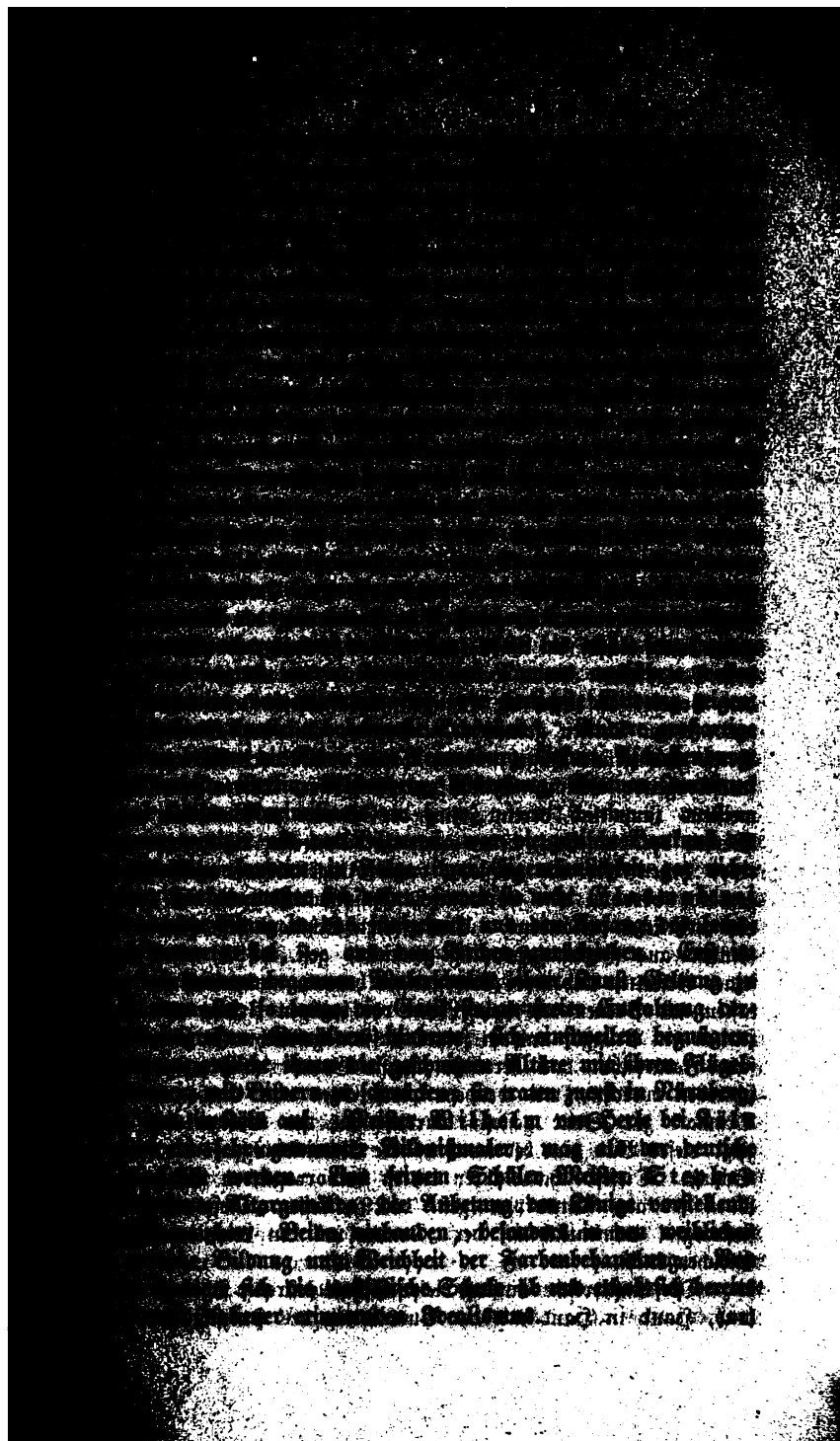
A. Die deutschen Schulen.

Der Charakter der nordischen Kunst, im Gegensatze zu den südlichen ist wie das Klima des Landes und das Volk, dem die Richtung entsproß, rauher, düsterer, dem Vorbilde der Antike weniger gewandt und anmutig, und in Folge des alle Lebenshü in gewissen Kreisen gefangen haltenden Kunstwesens in seiner freien Entwicklung weit mehr beschränkt. Dafür ist er aber, weil hier ein gebildeter und kunstsinziger Adel mit gleichstrebenden Fürsten an der fehlte, populärer und demokratischer, was sich z. B. auch in der bedeu Entwicklung der vervielfältigenden Künste des Kupferstiches und schnittes offenbarte. Zugleich aber befand sich in Anlehnung a Ereignisse im Norden der Alpen, die dortige Kunst stets in enger Fä mit dem reformatorischen Kampfe um die Reinheit der Religion menschlichem Beiwerk, und blieb daher auch schon deshalb weniger si und hinreißend als die Kunstgebilde in den sonnigen Landschaften Südens.

Seit der Reformation erhob sich in Deutschland an Stelle der got Baukunst (s. Vb. III. S. 303 ff. und 393 ff.) die Renaissance zuerst vereinzelt in zierlichen Bauten, wie z. B. in der anmutigen auf dem Grabschlo zu Prag und in den heiteren Arkaden des Schlo zu Offenbach, „schmuckvoller und prächtiger am Otto-Heinrichsbau Schloßes zu Heidelberg, der 1556—59 entstand und dem dann in e schwereren, breiteren Formen 1601—7 der Friedrichsbau sich anschl Eine strenger klassische Renaissance trat am Rathause zu Nürnberg welches Eucharis Holzschuher seit 1616 baute. Gegen Ende der uns geschilderten Periode verbreitete sich der neue Geschmack immer u

Die gotische Baukunst war der Bildnerei äußerst günstig gew Eine Blüte der Letztern trat aber erst, wie in Italien, gleichzeitig dem Wiedererwachen der Wissenschaften ein, in Deutschland also im h zehnten Jahrhundert, demjenigen der Erfindung des Bucherdruckes, zwar eine Blüte, welche die Gotik weit überdauerte.

Die Plastik in Holz hatte ihren Gegenstand hauptsächlich an Altären, in deren Feldern heilige Szenen in kleinem Maßstabe geschn und in deren Nischen größere Statuen aufgestellt wurden. Der bedeut deutsche Bildhauer der Reformationszeit war Veit Stoss aus Kr (geb. 1438? gest. 1533), welcher seit 1496 in Nürnberg lebte.

Das fünfzehnte Jahrhundert brachte der deutschen Kunst, u. italienischen, einen geschärften Sinn für Naturschönheit und Freiheit „äußerlichen architektonischen Gesetzen“ zum Geschenke. Diese neue feierte ihre ersten Triumphe in dem von Handel und Gewerbe k und unter dem Glanze des burgundischen Hofes blühenden Flandern Brüder Hubert und Johann van Eyck (1366—1426 und 1390— waren es, welche die Figuren der Gemälde, göttliche wie menschl in allegorischen Festzügen, aus dem sie vorher blendend aber leblos un den steifen Goldgrunde loslösten, sie in's belebende Freie ließen und dessen Reize auf die Leinwand übertrugen, unterstütz die von ihnen bewerkstelligte Verbesserung der Malerei. Zum grunde wurden gotische Bauten oder zauberhafte Landschaften g Der „ästhetische Charakter“ der mittelalterlichen Kunst wurde „u Luxus, eine irdische Pracht gekleidet, die dem bisher angeschauten lischen Glanze Hohn zu bieten schien“. Die beiden Brüder wußt verschiedenen Elemente zu einer wunderbaren Harmonie zu verbind gründeten eine Schule von staunenswerthem Umfange. Diese zeichnete sich namentlich durch ihre Verklärung der Natur aus. grünt und blüht (bei ihnen), als stände sie noch unberührt seit den des Paradieses. Kein welkes Blättchen, kein dürres Reis verum den Boden, auf dem die Heiligen einhergehen, und keine Blum unter ihren Tritten geknickt. — Sonne, Luft und Meer, Flüsse, Berge und grüne Hügel, bunte Thäler, Wälder, Gärten, Blume fruchtttragende Bäume, Städte und Schlösser, Thiere und Mensche meistens sämmtlich vereint, um die Scene zu schmücken.“ Unte Werken der van Eyck, denen auch ihre Schwester Margarete an die trat, heben wir ein großes, durch Flügelbilder verschließbares i gemälde hervor, eine harmonische Zusammenstellung der Hauptmo des christlichen Glaubens. Unter ihren Schülern ragt Hans Mem (früher aus Irrtum Hemling genannt, gest. 1495) durch die S seiner Gestalten und ihrer Bewegungen hervor, namentlich in seinem i kasten mit Scenen aus dem Leben der heiligen Ursula und ihrer f frauen (in Brügge) und in seiner Passionsgeschichte (in Aßbed). We sicher kann ihm das herrliche jüngste Gericht in Danzig (1467), schrieben werden, mit welchem „dem Epos van Eyck's ein ergreif Drama“ zur Seite gestellt wurde. In der Behandlung des B zeigt dieses Bild eine bedeutend höhere Entwicklung als die früheren f Schule. Dieselbe hatte ihren letzten hervorragenden Meister in D Messys aus Antwerpen (gest. 1529), dessen „Tiefe und Kraft der findung“, namentlich in der „Trauer um den Leichnam Christi“ i Gleichen sucht.

Der künstlerische Einfluß dieser Schule erstreckte sich bald über D land, Hand in Hand mit der Ausbildung des Holzschnittes und d

ches zum Zwecke der Vervielfältigung von Bilbern, und zeigte sich in fantastischen Kompositionen des in der Zeichnung von Körperformen sehr ungeschickten Martin Schongauer, genannt Schön, aus Augsburg, der aber meist in Kolmar lebte, und seines wahrscheinlichen Schülers, des ältern Hans Holbein aus Augsburg. Charakteristisch ist des Erstern unübertroffen sanfte und liebeliche Frauen-, Kinder- und Engelsegestalten (während ihm männliche Züge nicht gelangen), besonders die „Maria im Rosenhag“, ein ächt treuherzig menschliches Bild, — und des Letztern reiche Gruppierungsgabe, besonders bei der Geburt Maria's der „Basilika des heiligen Paulus“, und sein mühevoller Kampf in Verwindung der älteren Kunststrichtungen.

Noch weit höher indessen erhob sich die deutsche Kunst im sechszehnten Jahrhundert, das auch Italien die Blütezeit der Darstellung des Schönen machte. Jene Freiheit aber, die im sonnigen Süden, wie schon zur Zeit des Pheidias und Praxiteles, so zu jener eines Rafael und Michel Angelo künstlerische Walten krönte, war da versagt, wo ein rauherer Himmel und Flug des Genius hemmte und das öftere Eingeschlossensein in der Dämmerluft die Fantasie zwang, in Ermangelung imposanter Naturscenerien künstliche Gebilde zu schaffen. An die Stelle des hellenisch-italischen Aufstrebens trat jene fantastische Richtung, welche der mehr nach innen gerichteten Grübelnden Geistesbetheiligung des Deutschen und seinen so oft von Nebel umhüllten Bergen und Thälern entsprach.

Unter den Meistern, welche in dieser von vorn herein durch die trübende Atmosphäre und den Kunstzwang etwas gefesselten Kunststrichtung vorragten und dadurch von ihrem erhabenen Geiste Zeugniß ablegten,

sich durch äußere Hindernisse nicht abhalten ließ, nach den Höhen des Strebens zu ringen, begegnet uns gleich ihr Reigenführer, Albrecht Dürer aus Nürnberg (1471—1528), Schüler des scharfen und kräftigen Meisters Michael Wohlgemuth, Freund und Strebensgenosse Willibald Pirckheimer's (oben S. 88 ff.). Nicht bloß Künstler, sondern auch Schriftsteller über die Gesetze der Kunst, gefiel sich Dürer in ganz eigentümlicher, in der Natur mehr oder weniger unabhängiger und demzufolge die freie Schönheit beeinträchtigender, immerhin aber lebens- und charakterkräftiger und gemüthreicher Manier. Eine schaurig in's Mark dringende düstere Märchenluft durchweht seine Abbildungen zur Offenbarung des Jüngsten, mit den vier apokalyptischen Reitern, „die Marter der Zehnenden“, die Personifikation der Melancholie, besonders aber die Darstellung eines Ritters (Franz von Sickingen, wie man glaubt), der auf dem Wege durch ein düsteres Thal dem Tod und dem Teufel furchtbegegnet, — während in seiner großen Reihe von Passionsbildern von Szenen aus dem Leben Maria's „ein lebendiges Gefühl für Wahrheit, Adel und einfache Würde hervortritt und die Elemente christlicher und gemein bürgerlicher Auffassung eine mehr untergeordnete

Stelle einnehmen," seine mythologischen Darstellungen aber hin antiken Grazie weit zurückbleiben und nur in „Adam und Eva unbekleideten Figuren einen idealen Hauch erhalten. Die Madonnen deutschen Rafael sind wackere deutsche Hausfrauen, keine Himme durchgeistigter Weiblichkeit, wie denn auch seine Kunst eine solche deutsche Haus genannt werden kann. Dürer's Werke erschienen in Ölgemälde, bald als Kupferstiche und Holzschnitte, welche Kunst durch ihn bedeutende Vervollkommenung erfuhr, wie er denn als mehr Zeichner als Maler und seine Gemälde wesentlich „kolorirungen“ waren. Geistvolle Auffassung und seine Ausführung in seine Bildnisse berühmter Zeitgenossen, darunter auch sein eigenes. vier Apostel in Lebensgröße, in denen man eine Versinnlichung der Temperamente finden wollte, bilden, mit den beigelegten Bibelst eine Offenbarung seiner protestantischen Überzeugung und verra Gipsel punkt seiner Meisterschaft; es war sein Schwanengesang. dem Dürer in freundlichem Verkehr sein Bildniß sandte und sogar zu größeren Arbeiten lieferte, soll im Anblicke seiner Bilder g haben: „Dieser würde uns Alle übertreffen, wenn er, wie wir, d bilden des Altertums vor Augen gehabt!“ So würdigten ihn auch Italiener und noch zu seinen Lebzeiten drang sein Ruf und die ahmung seines Stils bis nach Spanien (Sevilla).

Einer andern Richtung als die zahlreiche Schule Albrecht D folgte die sächsische Schule, an deren Spitze Lukas Kranach (eig Lukas Sunder aus Kronach im Bambergischen, 1472—1553) steht. größten Theil seines Lebens in Wittenberg zubringend, wo er Hofmaler Friedrichs des Weisen wurde, und dies auch bei dessen folgern blieb, zuletzt in Weimar, war er ein Freund Luthers u eifriger Beförderer der Reformation. Mit Dürer theilt er das samt Element, die „einfache Auffassung der Natur und die schlichte Behand weise," während er dem „tiefsinnigen Ernst und der großartigen I des Nürnbergers eine „naive kindliche Heiterkeit und eine weichere schlichterne Anmut“ gegenüberstellt. So hatte denn auch die neue re Lehre gleich ihre Kunstrichtung, und zwar eine so bedeutende, daß alten stolz gegenübertraten und den Vorwurf der Nüchternheit theil widerlegen konnte. Kranach's Altarbilder schmückten die lutherischen Ki in welchen die Kunst nicht unterging, wie in den zwinglischen und calvini — wie Rafael's und Correggio's Gemälde die katholischen Tempel. Sein sogenannter Ritter am Scheidewege, dem ein gepanzerter d den Weg zu drei entkleideten Jungfrauen versperrt, und in dem Lannhäuser erkennen wollte, ist ein charakteristisches Gegenstück zu D Ritter, Tod und Teufel und ersetzt dessen düstere Schauerlichkeit märchenhaften Zauber. Lukas Kranach's gleichnamiger Sohn in seine Fußtapfen.

Schon weniger charakteristisch als bei den mitteldeutschen Künstlern ist das fantastische Element in dem näher an den Grenzen Italiens gelegenen Oberdeutschland hervor, macht aber hier einem selbständigeren, sichtbareren Schaffen und einer Annäherung an die heitere lebensvolle Kunst Italiens Platz. Auf den noch unvollkommenen, aber merkwürdigen in seinen Gestalten an freier Bewegung und einfacher Gewandung seine Zeitgenossen übertreffenden schwäbischen Meister Bartholomäus Zeitblom (1456? bis 1517?) aus Ulm folgte Martin Schaffner, dessen Formenbildung bereits etwas italienisches hat. Was der schwäbischen Schule aber den eigentümlichsten Charakter verlieh, ist jene Kunstschöpfung,

welcher allein sich die Einwirkung der fantastischen mitteldeutschen Richtung auf die Oberdeutschen verrät, doch mit dem Unterschiede, daß das Fantastische hier nicht Selbstzweck, nicht unwillkürliche Hingebung an märchenhafte und abenteuerliche Träumerei war, sondern eine moralische und soziale, ja in manchen Momenten selbst eine religiöse und politische, ist der Reformationsbewegung zusammenhängende Tendenz hatte. Wir meinen den Todtentanz, welcher, wahrscheinlich zur Erinnerung an die furchtbaren Scenen der großen Seuchen des Mittelalters, schon das ganze fünfzehnte Jahrhundert hindurch in Bildwerken eine Rolle spielt und in einer Reihe von Scenen besteht, welche den Tod, nach der mittelalterlichen Vorstellung als „schreckliches Gerippe“, zu den verschiedenen Ständen, Berufsarten und Lebensaltern des Menschen, vom Papst und Kaiser bis zum Bettler und zum Kind in der Wiege führen, um sie in ein schauerliches Reich abzuholen. Schon im dreizehnten Jahrhundert war im Frauenkloster zu Klingenthal bei Basel ein Todtentanz und während der dortigen Kirchenversammlung im fünfzehnten Jahrhundert ein weiterer an die Kirchhofmauer des Predigerklosters gemalt worden. Aus dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts stammt derjenige zu Minden

Westfalen und der „Triumph des Todes“ im Camposanto zu Pisa, so auf einem Bilde der Tod (in weiblicher Gestalt, ital. la morte) die Menschen verschiedener Stände hinmährt, aus dem fünfzehnten jene zu Paris, Dijon, Straßburg, Berlin, Lübeck, Konstanz, Chur, Luzern, Freising im Breisgau und Clusone bei Bergamo, oft in der Einkleidung eines großen Festes. Seit dem 14. Jahrhundert wurde der „Todtentanz“ (anz. Danse macabre) zuerst in Frankreich, dann in England und Deutschland auch dramatisch bearbeitet und aufgeführt. Später vereinigten die Bilder und Text; erstere treten mehr hervor, letzterer zurück, und die größten Künstler weihen ihre Griffel dieser unheimlichen Richtung. Der Geschmack, welcher auch Dürer u. a. Meister huldigten.

Der erste Künstler aber, welcher sich durch den Todtentanz einen Namen schuf, war der uns bereits als Reformator und Dichter (oben 129 und 438) bekannte Berner Nikolaus Manuel (er stammte von der Familie Alaman, nahm aber, weil unehelich geboren, den Vornamen

seines Vaters als Geschlechtsnamen und den Familiennamen des Vaters in Übersetzung — Deutsch — als Beinamen an). Geboren 14 im nämlichen Jahre wie Zwingli und eines nach Luther, wurde er von seinen gelehrten Lehrer Heinrich Wölflin (Lupulus) zum Verfechter neuen Lehre, durch die wilden Scenen von Novara und Bicocca Krieger und durch sein Talent zum Maler gebildet.

Manuels Todtentanz, sein bedeutendstes Kunstwerk, schmückt Kirchhofmauer des Dominikanerklosters zu Bern und enthielt, in gemäßigtem Fortschritte von den älteren harmloseren Todtentänzen zu Tendenzwerke, mancherlei eigenthümliche Züge und Auffassungen, ja wolgetroffene Bildnisse damals lebender Personen; auch besitzt er weitern Vorzug in seinem landschaftlichen Hintergrunde, welcher schweizer Gegenden, namentlich der Seen von Neuenburg, Biel, Thun u. nachgebildet ist, und „zu dem Schönsten gehören mag, was in jener von den Meistern der ober- und niederdeutschen Schule in diesem geleistet worden ist.“

„Das Wichtigste,“ sagt der Lebensbeschreiber Manuels *), „von der künstlerischen Auffassung des Todtentanzes die Rede wird bei Manuel unstreitig die geniale Laune, die seine ganze Bilder durchherrscht. Das Neckische, Späßhafte, Stechende bricht überall hervor und steht darin diese Arbeit keiner frühern nach. Der Tod spielt den Verben, bald den Jarten, ist bald Kämpfer, bald Tänzer, und dem Papste die Tiara vom Haupte, dem Maler den Pinsel aus der Hand, marschirt mit dem Kriegsmanne, buhlt mit der Dirne und benutzt die verschiedensten, besonders musikalischer Hilfsmittel, um seiner habhaft zu werden. Aber es liegen der eigenthümlichen Auffassung auch noch tiefere Gedanken zu Grunde. Der Tod bleibt bei Manuel Hauptfigur, während er bei dem spätern Holbein gegen die übrigen Or mehr in den Hintergrund tritt. Er muß durch seine gestreckte Gestalt und selbst da, wo er gekrümmt erscheint, in dem Gedanken des Beschauer der ihn in die Länge zieht, seine Opfer überragen. Dadurch ist physische Gewalt des Todes mit derselben und noch größerer Wal andeedeutet, als auf älteren christlichen und selbst antiken Bildern geistige Würde der göttlichen Personen. Hierzu kommt dann die gedachte Charakteristik, wenn der Einzige, der sich zum wirklichen Tode mit dem Knochenmann gern entschließt, der leichtfertige Handwerksbursche der Einzige, der sich zum Widerstande gegen den Unwiderstehlichen und mit ihm ringt, der Narr in der Schellenkappe ist, wogegen tapfere Kriegsheld ruhig und gefaßt den Besuch des letzten Feindes gewissen Siegers erwartet, der aber doch, aus Scheu vor der mannhaften Gestalt und ritterlichen Haltung, erst von hinten sich nähert und

---

*) Grüneisen, Nicolaus Manuel. Stuttgart 1837.

veer des Ritters mit beiden Knochenhänden faßt, um ihn über dem ngerhemde des Gegners zu zerbrechen, ehe er ihn von vorn anzugreifen gt. Nicht weniger sinnvoll ist die Darstellung des Kindes, zu welchem der Tod freundlich herniederblickt und ihm auf der kleinen Pfeife tige Weisen vorspielt, so daß es gerne folgt und auch seine zärtlich orgte Mutter nachzieht.“ Eine ganz auffallende Eigentümlichkeit des anuel'schen Todtentanzes ist die, daß der Tod nirgends als bloßes rippe, sondern mit Muskeln, Haaren u. s. w. bekleidet, gewissermaßen : lebendes Wesen erscheint. So sind denn auch die von Manuel seinen lbern beigegebenen Reimsprüche originell, sinnvoll und treffend, witzig o beißend. Zum Papste z. B. sagt der Tod:

Wie gefallen üch herr papst die ding,
Ir danzend ouch an diesem ring;
die drysch kron müßend ir mir lan,
und üwern säßel lassen stan.

Der Papst antwortet:

Uff erdt scheint groß min heiligkeit,
die torächt Welt sich vor mir neigt,
alß ob ich uffschluß himmelrich,
so bin ich jecz selbs ouch ein lich.

Zu den Mönchen sagt der Tod:

Ir münchen mestend üch gar wol,
ir stekend aller sünden voll,
reißend wölß in eim schafeskleid,
ir müßend mit tanzen, wers üch leid.

Die Mönche antworten:

Also hand wir die welt verlassen,
daß wir uff gassen und uff straßen,
der welt sind gsin ein überlast,
Tobt, wie ringstu mit uns so vast.

Zu der Mutter sagt der Tod:

Ei, frau, das kind mußt du mit lan,
es muß tanzen und kann nit gan,
es ist besser, du lassest also sterben,
es mecht villicht zum kuben werden.

Die Mutter antwortet:

O tobt wie bistu stumm und blind,
nimst mir den man sampt dem kind,
daß kan ich nit wol überthon,
zlegt muß ich ouch mit dir darvon.

Zum Armen sagt der Tod:

Hör armer man und gheb dich wol,
der tobt dich bald erlösen sol,

hör uff bättlen das täglich brod,
wan du wirft gnug han mit dem todt.

Der Arme antwortet:

Bil hunger leid ich hie uff erden,
mecht nit gesund noch je rich werden,
noch wolt ich lieber also leben,
den mich dem bittren todt ergeben.

Zum Maler, d. h. zu Manuel selbst:

Manuel, aller welt figur
hastu gemalt an diese mur,
nun mußt sterben, da bist kein fundt,
bist ouch nit sicher minnt noch stundt.

Er antwortet:

Hilff ewiger Heyland drum ich bit,
den hie ist gar keins bleibens nit,
so mir der todt min endt wird stellen,
so bhält ich Got, min lieben gesellen.

Und diese Vorahnung ging in Erfüllung. Allzufrüh entriß unsre genialen schweizerischen Gutten, der seiner vielseitigen angestregten Thätigkeit nicht gewachsen war, jener Feind den Kreisen der Familie und d. Vaterlandes, den er, mit soviel Humor und Ernst zugleich, im buchstäblich Sinne „an die Wand gemalt“ hatte (1530). — Unter Mannels übrig Werken sind die besten die Ölilder von Lucretia, Batseba, die Enthauptung des Johannes und eine Bauernhochzeit. Es ist diesen Darstellung Naturreue, Formen Schönheit und schöpferische Erfindung nicht abzusprechen. Sein Kolorit theilt die Helle und Heiterkeit der ganzen oberdeutschen Schule, seine Zeichnung übertrifft die der übrigen Meister derselben. Man schreibt diese Vorzüge den Studien zu, die er unter dem großen Tizian in Venedig gemacht, und die ihn beriefen, als Vermittler zwischen d. Kunst dies- und jenseits der Alpen dazustehen.

Und diese hohe Stellung theilt noch Einer mit ihm, sein großer Zeitgenosse Hans Holbein. Beide vertreten unter den Künstlern deutsch Zunge die mit den gleichzeitigen humanistischen Bestrebungen Hand in Hand gehende Anlehnung der Kunst an das Altertum. Sie sind daher die ersten würdigen Nebenbuhler der Italiener, die ersten modernen Male d. h. Vertreter der reinen Forms Schönheit im Norden, in welchem Orte mehr die Wiedergabe des Gedankens vertritt, — Holbein aber in noch weit höherm Maße als der etwas ältere und zu früh hingeschiedene Manuel.

Hans Holbein stammte aus Augsburg, dieser Stadt, deren Zeit durch die in ihr vormalende Bauart der Renaissance sich verrät, wie diejenige Nürnbergs, der Vaterstadt Dürers, durch den

herrschenden mittelalterlichen Stil. Holbeins Vater war der bereits erwähnte gleichnamige Maler; auch dessen Bruder Sigmund und sein älterer Sohn Ambrosius leisteten nicht Unbedeutendes in der Kunst. Das berühmteste Glied der Malerfamilie aber war der jüngere Hans Holbein; 1495 geboren zeichnete er sich schon früh in der Kunst, namentlich des Bildnisses aus. Unter seinen größeren Jugendarbeiten, die meist religiöse Gegenstände darstellen, ragt das Votivbild zum Andenken an den in Folge Mißbrauchs einer von ihm hervorgerufenen demokratischen Ummwälzung (1478) hingerichteten Bürgermeister Ulrich Schwarz von Augsburg hervor; es stellt den kühnen Volksmann in Mitte seiner Familie betend vor Gott dar, welcher Letzterm der Künstler in rührender Naivetät die Züge eines eigenen Vaters gab; bedeutend sind auch die Gestalten Christi und Maria's, die für den Betenden bitten. Das beste Bild indessen, das Holbein in Augsburg schuf, ist der Martertod des heiligen Sebastian. Die Behandlung des nackten Körpers und des landschaftlichen Hintergrundes eigen, wie sehr in Holbein bereits die moderne Kunstströmung vorgeschritten war. Aus unbekannten Gründen verlegte unser Künstler im Jahre 1516 seinen Wohnsitz nach Basel. Aus der ersten Zeit seines Aufenthaltes daselbst stammen wahrscheinlich, angeregt durch die dort befindlichen Todtenzüge und durch Manuel's gleichartige Arbeit, die trefflichen Holzschnitte, an denen auch er diesen Gegenstand, und zwar mit neuen Eigentümlichkeiten, bearbeitete. In der Holzschnidekunst war in Basel der dortige Goldschmied Ursus Graf sein Vorläufer, ein Künstler, in dessen originellen Darstellungen der tollste fantastische Humor und zugleich wieder die derbste Realistik, nicht ohne reformatorische Tendenz, hervortreten. Reisen, die Holbein nach Italien unternahm, veranlaßten wesentliche Einwirkung der dortigen Kunst, namentlich jener des Leonardo da Vinci auf die feinnu- seinen Passionsbildern glüht und stürmt reiche Beweglichkeit und waltet reformatorische Geist bereits; es sind nicht mehr religiöse, es sind freier Forschung und unbefangener Behandlung beruhende geschichtliche Darstellungen von mächtig ergreifender Wirkung, ein von Scene zu Scene fortschreitendes Drama, das Holbein als den ersten von mittelalterlicher Verkürzung und Affektation vollständig befreiten Maler vorführt. Gerade dieses Unabhängigkeitsgefühl aber, das er gegenüber veralteten Standpunkten geltend machte, verhinderte ihn mit derselben Macht, dem italienischen Realismus auf die Dauer zu huldigen. Der deutsche Geist regte sich in ihm, die Wahrheit höher zu halten als die Schönheit, und der schärfste, packende Realismus spricht aus seinem gräßlichen Todtenbilde, dem hingestreckten halbvermoderten Leichnam, dem willkürlich der Titel des todtten Christus beigelegt worden ist. Dieser Realismus war es auch, der ihn, gleich Dürer, mit Vorliebe zu den Bildnissen berühmter Zeitgenossen schreiten hieß. Die gelehrten Buchdrucker Froben und Amerbach ließen ihre Züge durch ihn verewigen und ihnen folgte der Fürst

der Humanisten, Erasmus, dessen weltbewegendes Werk, das Lob der Nartheit, unser Künstler mit Randzeichnungen versah, aus denen ebenso sehr die oppositionelle Satire spricht, wie aus dem Texte, und die ebenso sehr in's Volksleben eingreifen, wie dieser. Eine reiche Gelegenheit zur Entfaltung seines künstlerischen Geistes benutzte Holbein auch in der Malerei von Häuserfassaden; bedeutender aber wurde die Ausschmückung des Baseler Rathaussaales durch seinen Pinsel, und er übertrug hierin Vinci und Michel Angelo, welche im Consiglio grande zu Florenz bloße Thatsachen malten, — indem er den dortigen Szenen zugleich eine ethische Bedeutung verlieh. Die Gerechtigkeit, die Vaterlandsliebe, die Weisheit, die Mäßigkeit sind es, die hier durch Szenen aus der Geschichte und allegorische Figuren illustriert wurden, und auch hier überall nur Wirkliches, — keine Visionen, keine Fantasien!

Entgegen seinem eigenen Interesse warf sich Holbein entschieden auf die Seite der Reformation, obschon durch die mit derselben verbundenen Wirren, wie die Pflege der Wissenschaft, so auch diejenige der Kunst unterbrochen, in der Schweiz sogar gegen letztere feindlich gewöllet wurde und Alles auf geraume Zeit hin nur noch an der Krise der religiösen Bedürfnisse Antheil nahm. Ja der heßbenkende und vorurtheilslose Künstler ließ sich auch nicht abhalten, gerade in der bewegtesten Zeit auf Geheiß des altgläubigen Bürgermeisters Jakob Meyer, seine berühmte Madonna zu malen, freilich keine italienisch verklärte, sondern eine rein menschliche, als Beschützerin der Familie waltende, deren Original in Darmstadt und deren gefeierte Kopie in Dresden bewundert werden.

Entweder das unerträgliche Zusammenleben mit seiner nüchternen Frau, einer älteren Witwe, die er unbedachtsam geheiratet, aber doch in früheren Jahren als Modell einer schönen Madonna (in Solothurn aufgefunden) benutzt hatte, oder der Ehrgeiz — war die Ursache, welche unsern Künstler bewog, Basel um 1526 zu verlassen und auf Antrieb und mit Empfehlungen des großen Erasmus einem ehrenvollen Rufe nach England zu folgen. Erasmus hatte bereits zwei seiner von Holbein gemalten Bildnisse nach England gesandt, ehe der Künstler dort eintraf. Er errang sich dort bald bedeutenden Ruf. Während man in Deutschland oft seine Bilder fremden Künstlern (z. B. Lionardo da Vinci) zuschrieb, taufte man in England Kunstwerke verschiedener Maler nach Holbein, den man damit zu ehren glaubte. Er erfreute sich, durch des Erasmus Vermittelung, besonders der Freundschaft Thomas More's, für dessen Illustrieren er Holzschnitte fertigte und den er selbst sowohl allein als mit seiner Familie malte. Es waren überhaupt Porträts, durch welche Holbein in England beliebt wurde. Außer einem Besuche, den der Künstler 1529 in Basel machte, — gerade zur Zeit des Bildersturmes, der den Erasmus nach Freiburg vertrieb und mehrere Werke Holbeins zerstörte, — und der er trotzdem in einer seiner unwürdigen Lage bis 1531 ausbeharrte, und eine

weiten Besuche im Jahre 1538, verließ er von da an England nicht mehr und schlug eine ihm angebotene Anstellung in Basel aus. Bis 1536 malte er meist deutsche Kaufleute des Stahlhofes und besorgte die Dekorationen, mit welchen dieselben die prachtvollen Feste der Krönung Anna Boleyn's verherrlichten. Den Saal des Stahlhofes schmückte er mit den beiden großen allegorischen Gemälden vom Triumfe des Reichthums und vom Triumfe der Armut, welche der italienischen Kunst Mantegna's und Rafaels ebenbürtig sind. Er war es eigentlich, der die Kunst der Renaissance in England einheimisch machte; auch war er der Maler des englischen Protestantismus, seitdem Heinrich VIII. sich diesem zugewandt, rierte in seinen Werken dessen Helden Thomas Cromwell, illustrierte die Bibel und Cranmers Katechismus und verspottete in Holzschnitten die im Sturze begriffenen, durch ihre Unsittlichkeit verrufenen Mönche, die er besonders in schneidendem Gegenjage zu Christus auffaßte. Seit 1536 rufen wir ihn als Hofmaler des Königs; seine Hauptaufgabe war, den Hof zu porträtiren, und in seiner Darstellung des Königs selbst sehen wir dessen despotischen Charakter treffend ausgeprägt. Daneben lieferte er auch zahlreiche Entwürfe zu luxuriösen Geräthschaften. Er starb 1543 an der Pest in London. Seine Porträtkunst wird von Kennern wegen ihrer Naturtreue derjenigen Rafaels am nächsten gestellt. „Seit Hubert an Eyck,“ sagt sein Biograph Voltmann, „ist Holbein der Erste, dessen Blick im Anschauen der Natur nicht durch die bizarre Geschmacklosigkeit der gotischen Verfallsperiode getrübt wird. Er sieht die Dinge wirklich, wie sie sind; die äußersten Konsequenzen des Realismus scheut er nicht, den Ausjaß der Armen und Elenden stellt er mit medizinischer Treue dar. Trotzdem bleibt der Realismus nicht sein letztes und höchstes Ziel. Sein Auge ist so organisiert, daß es, wie die alten Niederländer, alles Einzelne in der Natur mit voller Schärfe erkennt. Gleichzeitig aber versteht er auch, was jene nicht verstanden, nämlich einen Schritt zurückzutreten und das, was er darstellt, nicht nur im Einzelnen, sondern auch als Ganzes zu sehen. So gibt es für ihn eine höhere Wahrheit, als diejenige, welche in unbedingter Wiedergabe der einzelnen Erscheinungen besteht, er erkennt die allgemeinen Gesetze, welche diesen zu Grunde liegen und überschreitet die Kluft, welche sonst in der nordischen Kunst zwischen dem Charakteristischen und dem Schönen liegt. In seinen Madonnenbildern ist eine Abwägung der Massen, eine Linien Schönheit der Komposition, wie sie außerhalb Italiens noch nicht existirt hatte.“ Zahllos sind Holbeins Holzschnitte, welche er nur zeichnete, nicht aber schnitt; sie enthalten den treffendsten Humor, wie sie hinwieder in seinen Bibel-Illustrationen die ausgesprochenste reformatorsche Gesinnung verraten und keineswegs in Buchstaben dienen. — Was endlich sein bekanntestes Werk, den Todtentanz betrifft, so kann man dasselbe eher „Bilder des Todes“ nennen, die ohne Zweifel durch die älteren Baseler Todtentänze angeregt

wurden und seit 1524 in Basel als Initialen entstanden, welche Hans Lützelburger nach Holbeins Zeichnung in Holz schnitt. Unseres Künstlers Auffassung ist weit genialer und großartiger, als jene der eigentlichen „Todtentänze“. Seine Gerippe sind nicht mehr halb mit Fleisch bekleidet, sondern ganz nackt und nicht ganz anatomisch richtig; desto mehr Charakter ist aber in den Gestalten. Die Todesbilder wurden zuerst 1538 zu Lyon mit lateinischen Bibelstellen und französischen Versen herausgegeben, ohne den Künstler zu nennen, der als eifriger Protestant in Frankreich schlecht angeschrieben war. Der Papst, den der Tod holt, trägt die Züge des kurz zuvor gestorbenen Leo X., der Kaiser jene Maximilians I., der König jene Franz I. von Frankreich; es folgen, ohne Porträt-Beziehung, der Kardinal, die Kaiserin und Königin, der Bischof, der Abt, die Äbtin, der Domherr, Richter, Rathsherr, Prediger, Pfarrer, Mönch, die Nonne, das alte Weib, das Kind, der Arzt, Sternseher, Reiche, Kaufmann, Schiffer, Ritter, Graf, alte Mann, die Gräfin, Edelfrau, Herzogin, der Krämer, Ademann, Soldat, Spieler, Säufer, Räuber, Blinde, Fuhrmann und der Sieche.

Als Einleitung dient der Sündenfall, wo der Tod den Vertriebenen zum Austritt aus dem Paradiese aufspielt, als Schluß das jüngste Gericht. Die drastische Wirkung der Bilder vergleicht Holbeins Lebensbeschreiber treffend mit Shakespeare's erschütternder Sprache und findet bei Beiden eine ähnliche Gabe „erhabener Ironie“.

Mit Holbein hatte die ältere deutsche Kunst ihren Höhepunkt erreicht; sie begab sich nach ihm für geraume Zeit zur Ruhe, wozu die fortgesetzten Religionskriege, unter denen alle Wohlthaten des Friedens schwer litten, das Meiste beitragen mochten. Die Periode höherer Entwicklung, welche die Kunst des Nordens in den blühenden Niederlanden erlebte (oben S. 524), gehört durch ihren ausgesprochenen Realismus und Rationalismus in den nächsten Hauptzeitraum unserer Kulturgeschichte, in den der Aufklärung.

B. Die französische und die englische Schule.

In Frankreich wurde die Baukunst der Renaissance unter Ludwig XII. durch italienische Architekten, besonders durch Fra Giocondo eingeführt, mußte sich jedoch mehr eine Verschmelzung mit dem mittelalterlichen Stile gefallen lassen, als daß sie sich frei entwickeln konnte. Beispiele dieser bizarren Vermischung sind die Kirche St. Eustache in Paris (1532) und das Schloß Chambord (1523). Einer strengeren und feineren Richtung huldigen die Schlösser von Blois und Fontainebleau. Ihren Gipfelpunkt erreichte die französische Renaissance im Louvre (1547) und im Stadthause (Hôtel de ville) zu Paris (1549). Barock scheint der ältere Theil der Tuilerien (1564).

Ebenso gewann die neuere französische Bildhauerkunst ihr Dasein durch Vermischung einer einheimischen realistischen Auffassung, die seit Ende des vierzehnten Jahrhunderts besonders in Grabmälern vorherrschte, mit eindringendem italienischem Geschmade. Die ersten Schnitzarbeiten, welche davon Zeugniß ablegen, sind die Chorstühle der Kathedrale von Amiens (1508) und die ersten Steinreliefs die der nämlichen Kirche und des Domes zu Chartres, die „eine unruhig überfüllte Anordnung“ verraten. Aus den Todtenfiguren des Grabmales Ludwigs XII. in Saint-Denis (1530) spricht „herber nordischer Realismus“; prächtiger ist das Mausoleum Franz I. (1552) von Pierre Bontemps. Dasjenige Heinrichs II. schuf (1564—83) Germain Pilon, von dessen Kunstauffassung im Louvre die 1560 entstandenen drei „übertragziösen Grazien“ zeugen.

In der Malerei zeigte Frankreich schon im fünfzehnten Jahrhundert Spuren des Einwirkens der van Eyck'schen Schule, namentlich in Miniaturen, deren beste Jean Fouquet, Hofmaler Ludwigs XI., fertigte, weniger in Tafelbildern. Im sechszehnten Jahrhundert ist als hervorragender Künstler, und zwar im Fache des Bildnisses, nur Francois Clouet oder Janet (um 1550) zu nennen; im Ubrigen ging das Land im Gebiete der Kunst einer Periode entgegen, in welcher es zwar Bedeutendes leistete, aber in völliger Abweichung vom bisherigen Gange seiner Entwicklung und mit gänzlicher Verzichtleistung auf einen eigenthümlichen Charakter seiner Leistungen.

Was endlich die Pflege der Kunst in England betrifft, so zeichnete sich schon damals, wie jetzt, die dortige Aristokratie durch ihre feine Bildung vor dem übrigen Volke aus. Ungleich dem festländischen räuberischen und trägen Adel sah sie es für eine Ehrensache an, Kunst und Wissenschaft zu pflegen, und sie allein war es, die ihren eigenen Gebäuden, wie Kapellen, Kollegien, Burgen und Palästen, einen eigenthümlichen Stil der Architektur schuf, während sowol diese Kunst (in öffentlichen Gebäuden, wie Kirchen und Rathhäusern) als die übrigen Künste auf den britischen Inseln von Nachahmung der festländischen Muster zehrten. Länger als sonst irgendwo erhielt sich in England die Gotik, und später als anderswo drang dort die Renaissance ein, besonders 1518 durch Pietro Torrigiano am Grabmale Heinrichs VII. in Westminster. Unter Elisabeth herrschte ein schwerfälliger und prunkreicher Baustil, den besonders John Thorpe pflegte. Unter Jakob I. aber brachte der italienisch gebildete Architekt Inigo Jones (gegen 1620) im Palaste von Whitehall und anderen Bauten die Grundsätze Palladio's zur Geltung.

Unter den Bildwerken, die als Rest des mittelalterlichen Geschmacks gelten können, ragt das Grab Richard Beauchamps in der Kirche von Warwick hervor, während die neuere Kunstrichtung sich in den Reliefs am erwähnten Monumente Heinrichs VII. kundgab.

In der Malerei wurde von den Engländern unserer Periode fast nur das Bildniß gepflegt, dies aber zur Zeit der Anwesenheit Holbeins in umfassender Weise. —

Werfen wir nun einen vergleichenden Blick auf die Kunst der Renaissance im Süden und im Norden, was im Großen und Ganzen dasselbe ist, auf die italienische und die deutsche Malerei des Reformzeitalters, neben welchen beiden Erscheinungen alle übrige bildende Kunst, sowie die übrigen künstlerisch wirkenden Völker jener Zeit tief in den Schatten treten. Wichtig ist in dieser Vergleichung vor allem der Untergrund der Gemälde. Die romanische sowol als die Baukunst der Renaissance gestattete den Künstlern Italiens die Verwendung hinlänglicher Räume zur Freskomalerei, während die in Deutschland fortwährend vorwiegende gotische Baukunst sie zwang, sich auf engere Felder zu beschränken. Die Folge des letztern Umstandes war die Blüte einerseits der Glasmalerei in den Fenstern und anderseits der Ölmalerei, welche zuerst Hubert van Eyck am Anfange des 15. Jahrhunderts zu bedeutenderen Werken verwendete, in den Altarbildern der Kirchen. So gelangte im Norden die Eigenart der Künstler zu größerer Geltung, indem der auf engen Raum beschränkte Maler auf demselben seine ganze Thatkraft entfalten mußte, während die weiten Wände der südlichen Gotteshäuser und das überhaupt öffentlichere, geselligere Leben Italiens dazu beitrugen, in den großen Freskobil dern die Eigenart gegenüber dem allgemeinen Kunstbewußtsein der gebildeten Volkstheile mehr zurücktreten zu lassen. Die deutsche Malerei huldigte daher mehr dem Prinzip der innern Überzeugung von der Wahrheit, die italienische mehr dem von der öffentlichen Meinung beeinflussten Streben nach Schönheit des Dargestellten; jene war subjektiver, diese objektiver, was die Auffassung, jene realistischer, diese idealistischer, was die Darstellung betrifft; die deutschen Maler waren Maler schlechtweg, die italienischen aber Dichter in Form und Farben. In späterer Zeit, als auch der Süden in Öl und auch der Norden *al fresco* malte, näherten sich beide Richtungen einander ohne jedoch ihren Grundcharakter aufzugeben. Rafael gesellte seine Madonna Typen bei, den frommen, gottbegeisterten Mann als Papst, einen heiligen, die selig sich ins Göttliche versenkende Jungfrau als heilige Barbara und dazu die idealisirte unschuldvolle Kindheit unter der Führung von Engeln, — Holbein der seinigen eine wirkliche Bürgersfamilie Mann, Frau und Kinder. Jene Maria ist ein göttliches, diese ein irdisches Weib und derselbe Unterschied hält auch die Christuskin der Bilder auseinander. Es ist das ein Kontrast, der sich auch durch ganze damalige Kultur beider Nationen und Himmelsgegenden erstreckte. Im idealistischen Süden ließ man aus Sehnsucht nach einer

che die wirkliche erst verkommen und dann zu einer religiösen Polizei-
stalt verknöchern, während der realistische Norden sich in praktischer
eise eine Kirche nach seinem Geschmacke schuf, die freilich auch keinem
eal ähnlich sah. Und so verhielt es sich auch in der Literatur, in
scher Italien sich in großartigen Werken überstürzte, um sich darin zu
chöpfen, während Deutschland langsam und zähe Versuch auf Versuch
gen ließ und trotz allem Mißlingen allmählig doch, wenn auch erst
ch Jahrhunderten eine beharrliche, klassische Blüte erreichte.

Dritter Abschnitt.

Die Tonkunst.

Als selbstständige Kunst war die der Töne im Mittelalter (s. Bd. III.
398) noch nicht geachtet, sondern nur theilweise als Hilfsmittel zum
ntesdienst, theilweise als Gegenstand scholastisch-mystischer Spitzfindig-
ten. Das Reformzeitalter wurde zur Geburtszeit einer künstlerischen
fassung des wundervollen Sang- und Klangreiches. Es ist merk-
würdig, daß auch in der Tonkunst die Niederlande die Keime höherer
ntwicklung in ihrem Schoße bargen, wie sie zu gleicher Zeit im Norden
r Alpen (oben S. 524) die Welt der Farben ins Leben riefen und
in eine eigenartige Richtung schufen, welche die Blüte Italiens und
paniens überdauerte. Das Jahrhundert von der Mitte des 15. bis zur Mitte
s 16. umfaßte die bedeutendste musikalische Thätigkeit in jenen niederen Gauen.
s war vorzugsweise kirchliche Musik mit der Messe als Cardinalpunkt,
s dort gepflegt wurde. Die Art und Weise war aber eine erkünstelte
b verschönerte, nach Carriere an die Verirrungen der spätern Gotik
b der frühern Renaissance erinnernde. Es gab jedoch bevorzugte Geister,
che sich über derlei Spielereien erhoben und sich durch künstlerische
wertung volkstümlicher Sangweisen Verdienste erwarben. Zu ihnen
ren Johannes Okeghem und Josquin de Pres (gest. 1521),
hen Lektorn Luther als „der Töne Meister“ feierte. Sie brachten
r Hohen und Adeln in die niederländische Tonkunst, trugen viel zur
bannung der angebauten Künsteleien bei und wurden die Lehrer von
i West-Europa in ihrer Kunst, die in England auf fruchtbarern
en fiel als in Frankreich, wo sie einen frivolen Anstrich erhielt.
Deutschland kam ihr der längst gepflegte Volks- sowol als Kirchengesang
egen; auf Tonsetzungen der Messe verwendete man hier weniger
r. Der Humanist Konrad Celtis (oben S. 78 f.) wirkte sogar für
Tonsetzung Horazischer Oden u. a. klassischer Dichtwerke. Bekannt
Luthers Eifer für die Tonkunst auf volkstümlicher Grundlage und

für deren Aeußerung als Gemeindegefang. „Ein' feste Burg ist unser Gott“ ist zum Kriegs- und Siegeslied des Protestantismus als religiöser wie als politischer Macht geworden.

Die höchste künstlerische Ausbildung der Tonkunst war jedoch naturgemäß dem Lande vorbehalten, dessen landschaftliche Scenerie wie dessen Sprache Musik ist. Doch waren es auch hier die Niederländer, wie namentlich Adrian Willaert in Venedig, welche die musikalischen Anlagen des Volkes systematisch schulten. Der Geist dieses Meisters, dessen Tonsetzungen man „trinkbares Gold“ genannt hat, ging indessen auf Einheimische über, wie auf Giovanni Gabrieli, seinen Nachfolger in dem harmonischen Bestreben, der Meereskönigin Nachstellung mit ihrer Kunst, ihren Palästen wie ihren Malerwerken, in einem tönenden Bilde zu verherrlichen. In Italien bildete sich wieder der Niederländer Roland de Latre (1520—94), der italianisirt als Orlando Passio seit 1562 in München die herzogliche Kapelle leitete und durch seine Bußpsalmen erschütternd wirkte.

Ihre Vollendung fand die italienische Tonkunst des Reformzeitalters aber in Giovanni Pierluigi Sante aus Palestrina (Präneste) und nach diesem Orte genannt, geb. 1524. Im Jahre 1540 ging er nach Rom, um sich in der Musik auszubilden, besuchte die Schule des Niederländers Claudio Goudimel, und wurde später von Julius III. als Kapellmeister der vatikanischen Basilika angestellt. Sein erstes Werk, eine Messe, erschien 1554 und erhob ihn bald unter die päpstlichen Sänger, aus deren Innung er aber, weil kein Geistlicher, von dem fanatischen Paul IV. (s. oben S. 222) ausgestoßen wurde. Als Kapellmeister schuf er indessen weitere unsterbliche Tonwerke. Erst 1561 erhielt er eine (dem Familienvater erwünschte) einträgliche Stellung; aber der Papst und das Konzil von Trient gingen damit um, die Kirchenmusik, welche für weltlich galt und allerdings oft leichtfertige Volkslieder zum Thema hatte, zu beschränken. Der mit der Vollziehung des bezüglichen Beschlusses beauftragte Karl Borromeo (oben S. 226 f.) trug Palestrina auf, eine Messe zu schreiben wie die Kirche sie wünschte; in diesem Falle sollte die Kirchenmusik keine Gefahr laufen. Der Meister schrieb statt einer drei Messen, von denen eine unter dem Titel *Missa Papae Marcelli* durch den theils majestätischen, theils fromm ergebenen Ton einen selten erreichten Ruf erworben hat. Die Wirkung ihrer Aufführung (1565 in der mit den geistesverwandten Kunstwerken der großen Maler jener Zeit geschmückten firrinishen Kapelle) war eine solche, daß das Verhältniß der Kirche zu der ihr dienenden Musik in der That keine Störung erlitt. Ja Papst Pius IV. fand in den Messen einen „Vorgegeschmack des himmlischen Landes“ und erhöhte des Meisters Ehren und Einkommen. Seit 1571 Kapellmeister der Peterskirche, gründete Legation eine Musikschule, verbesserte den gregorianischen Gesang, das Brevier und das römische Messbuch mit Hilfe gelehrter Schüler, schuf noch in

Alter eines seiner Hauptwerke, die Motetten aus dem Hohen Liede und starb 1594.

Wie Palestrina für die kirchliche, so wirkte für die weltliche Tonkunst Vincenzo Galilei, der Vater des großen Astronomen (geb. 1533, gest. um 1600). Er bildete 1580 zu Florenz eine Gesellschaft für Literatur und Kunst, in welcher er besonders für die Musik Theilnahme weckte. An Reste altgriechischer Musik, die er aufgefunden haben wollte, anknüpfend, schrieb er über die Theorie seiner Kunst, schuf selbst Tonwerke und versuchte, eine „Renaissance“ der Musik anbahnend, mit gleichgesinnten Freunden eine Wiedergeburt der klassischen Tragödie, welches aus einseitigem Eifer für die Humanistik entsprungene, aber unausführbare Unternehmen im folgenden „Zeitalter der Aufklärung“ der Oper ein selbständiges Leben gab.

In unserer Periode vervollkommneten sich gleich der Tonkunst selbst auch ihre Werkzeuge. Der Bau der Orgel machte große Fortschritte, so auch die kleineren Tasteninstrumente für Hausmusik, die Hand-Saiteninstrumente, mit Ausnahme der in Abgang kommenden Harfe, besonders aber die so zukunftreichen Streichinstrumente, in deren Verfertigung Oberitalien, namentlich Cremona, eine Blütezeit antrat.

Achtes Buch.

Geselliges Leben und Treiben im 15. und 16. Jahrhundert.

So wäre das Bild der geistigen Thaten des Reformationszeitalters entrollt! Dasselbe zeigt uns einen durchgehenden, theils bewußten, theils unbewußten Kampf zwischen zwei Richtungen, wenn auch dieselben nicht immer scharf ausgeschieden sind, sich vielmehr zuweilen kreuzen und sogar vermengen. Die eine jener Richtungen ist diejenige, welche im Mittelalter widerspruchlos herrschte, gegen deren Bestand und Macht keine, und gegen deren Äußerungen nur wenig Opposition sich erhob, die auch stets zum Schweigen gebracht wurde, — es ist die Richtung der unbedingten Autorität nach und nach herrschend gewordener Ansichten, der feudalen und der hierarchischen. Selbst der größte und kerkste Freigeist des Mittelalters, Kaiser Friedrich II., mußte Gesetze gegen die Ketzer erlassen! Arnold von Brescia aber und die Albigenser, die Waldenser und Steudinger wurden gemordet. Die andere Richtung, — wir nennen sie die der Kritik, weil sie auf selbständigem Denken beruht, begann in der Zeit, in welcher unsere Darstellung anhebt, nicht nur einzelne Äußerungen des Systems der Autorität, sondern dieses selbst mit seinen Konsequenzen anzugreifen und in Frage zu stellen. Sie trat unter verschiedenen Gestalten auf, — zuerst unter jener des Humanismus, welcher im Namen der reinen Menschlichkeit, wie sie die geistigen Werke des klassischen Altertums atmeten, der düstern Autorität eines entarteten Christentums ein Spiegelbild hellerer und fröhlicherer Zeiten und Zustände entgegenhielt, dem selbst die Träger des herrschenden Systems nicht widerstehen konnten, ja dem selbst dessen oberstes Haupt huldigte. Dem Humanismus fehlte es jedoch an der Kraft einer bestimmten innern Überzeugung; sein Bestehen bestand in Neigungen, — nicht in Grundsätzen. Daher zerfiel er, und an seiner Stelle trat eine zweite Gestalt des Prinzips der Kritik auf, welche die ihm fehlende Überzeugung in hohem Maße besaß, aber dafür der ihn befeelenden heitern Lebenslust entbehrte, — die Reformation.

Sie zerriß das herrschende System in unheilbarer Weise und verkündete den Grundsatz der freien Forschung; aber sie beging den Fehler, selbst Autoritäten, wenn auch nicht lebende, doch papierene aufzustellen, welchen Grundsatz wieder mit Klüßen traten. So gab es statt eines — zwei Systeme der Autorität, eines mit dem Siege im Norden, das andere mit demjenigen im Süden Europa's, — zwischen welchen das Prinzip der freien Forschung, das sich unter neuen Gestalten, — der Wissenschaft und der Kunst, wieder erhob, in eine bedenkliche Klemme geriet. Während die beiden Autoritäten sich gegenseitig mit Feuer und Schwert bekriegten und auszurotten suchten, war die freie Forschung, welche keine Kanonen faß, auf rein geistige Thaten beschränkt, die sich nur mühsam Bahn brechen konnten, da beide Autoritäten ihr die Flügel beschnitten, wo sie eselben erhob, die nordisch-protestantische jedoch mit weniger Eifer und mehr Nachsicht, als die südlich-katholische, weil sie an der Kritik eine Bundesgenossin und, wie sie hoffte, ein Werkzeug gegen die Feindin gefunden zu haben glaubte. Die nordische Wissenschaft und Kunst bewegte sich daher mit mehr Freiheit, sie wurde das, was die einseitigen Richtungen des Humanismus und der Reformation hätte werden sollen, — ein Wirken für die höchsten Interessen der Menschheit. Die deutsche und niederländische Malerei und die englische Dichtung im Zeitalter Shakespeare's wurden Leugnisse für die Möglichkeit eines hohen Kultes des Schönen auch außerhalb der römischen Kirche, die denselben gepachtet zu haben glaubte. Und selbst das Schöne, das in Gebieten, wo letztere herrschte, gepflegt wurde, war nicht ihr Werk, sondern ein Epigonentum der alten Hellenen, obschon seine Existenz, wie die italienischen und spanischen Maler, mit der Verdrückung der Madonnen und Heiligen, oder, wie die spanischen Dramatiker, mit der Bewunderung der Inquisition erkaufen mußte, während die östliche Wissenschaft in Colombo mit Ketten belastet, in Giordano Bruno Asche verbrannt, in Galilei zum Widerruf gezwungen wurde. Der einzige unabhängige Dichter des Südens, Cervantes, mußte seine Opposizion auf die Ritterromane beschränken, der einzige unabhängige Gelehrte derselben, Fra Paolo Sarpi, verdankte sein Geistesleben politischen Händeln seines Vaterlandes mit dem Papste. Und jener furchtbare Eroberungs- und Vernichtungszug der südlichen Autorität gegen die nördliche und gegen Kritik zugleich, die schwarze Bande Lophola's mit wehendem Todesmarter voran, jene aggressive Glaubenswut, der ein Kepler darben zum Opfer fiel, — was richteten sie am Ende aus? Einige tausend katholische Seelen raffte Rom mühsam aus rauchenden Trümmern und zwischen zertrümmerten Leichen zusammen. Sein altes Reich konnte es nimmer wieder fruchten!

Noch fehlen aber unserm Bilde dieses großen Kampfes zwischen Autorität und Kritik einige Pinselstriche, welche zwar nicht zur dargelegten Hauptsache selbst notwendig gehören, aber doch derselben mehr

Relief geben und Schatten und Licht besser zu verteilen beitragen dürften. Sie betreffen das mehr im Stillen, abseits vom Geräusche der Welt: händel, unter den Menschen Gethane und Getriebene und zeigen neben dem Großen auch die Berechtigung des Kleinen, wenigstens bis auf ein gewisses Maß, zur Aufzeichnung im Buche des auf dem Gebiete der Kultur Geschehenen.

Erster Abschnitt.

Hoch und niedrig.

A. Die Stände.

Das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts charakterisirte sich unter Anderm durch die Abnahme der im Mittelalter herrschenden scharfen Standesunterschiede. Dies trat zuerst in Italien an den Tag. Dort bestand die Leibeigenschaft nie in der drückenden Weise wie im Norden. Wenn auch oft gezwungen, furchtbar mit dem Leben zu kämpfen, besaßen doch die italischen Bauern die Freiheit, ihren Aufenthalt zu verändern, im Auslande Verdienst zu suchen (wie schon frühe die Maurer aus der Gegend von Como), ja selbst in die Zünfte der Städte aufgenommen zu werden. Ein Italiener (Th. Garzono, 1549—1589 lebend) erzählt zwar von den Bauern seines Landes und seiner Zeit, daß sie durch strenge und undankbare Arbeit in hohem Grade aufgerieben würden; dabei seien sie aber höchst unreinlich und waschen sich so selten als möglich, so daß man sie von weitem rieche, ferner unhöflich, so daß sie den Hutm nicht einmal vor ihrem Herrn ziehen, gewissenlos, boshaft und diebisch, stets darauf bedacht, ihren Nachbarn Schaden zuzufügen, betrügerisch in Handel und Wandel, unfleißige Besucher der Kirche, aber arge Anhänger der Zauberei und des Aberglaubens. Wer war wol hierfür verantwortlich, als ihr Unterdrücker?

Die geistlichen Stellen waren nicht ein Vorrecht jüngerer Adelsstämme, sondern standen Jedem ohne Rücksicht auf seine Herkunft, freilich auch ohne solche auf seinen moralischen Wert offen. Schon Dante, welcher noch den Adel als einen Vorzug, ja als Beweis für die Treflichkeit der Angehörigen desselben betrachtete, fand doch auch wieder, daß es einen Adel (nobiltà) gebe, welcher nicht von der Geburt abhängt, und daß der stehende Adel an seiner Vervollkommenung arbeiten müsse, wenn die Zu-

ihn nicht gänzlich abnützen solle. Im fünfzehnten Jahrhundert aber war man, und zwar selbst auf adeliger Seite so weit, anzuerkennen, daß es keinen andern Adel gebe, als den des persönlichen Verdienstes und daß die Jagd eine weniger würdige Beschäftigung sei als der Ackerbau. In den Schriften des Niccolo Niccoli wird der Müßiggang der Mehrheit des italischen Adels beißend persifflirt. Eine Ausnahme hiervon machte ein Theil der Adeligen zu Florenz und Genua, die sich nicht schämten, dem Handel zu leben, und die Nobili Venebig's unterschieden sich in ihrem Leben, abgesehen von ihren politischen Vorrechten, nicht wesentlich vom Bürgerstande. Eine Verschlimmerung trat hier im sechzehnten Jahrhundert durch den spanischen Einfluß ein, welcher eine zunehmende Verachtung bürgerlicher und bäuerlicher Gewerbethätigkeit im Gefolge hatte. Es wirkte hierzu die in Italien von jeher grassirende Rang- und Titeljucht mit, welche schon im vierzehnten Jahrhundert ein ziemlich weit verbreitetes Streben nach der Ritterwürde hervorgerufen hatte, an dem sich selbst Handwerker und sogar Leute von zweideutigem Lebenswandel theiligten. Eine Folge davon waren die Turniere, welche nirgends so häufig vorkamen als in Italien und gegen welche feinsinnige Männer, wie Petrarca, umsonst ihre Stimmen erhoben. In Deutschland wurden noch Ende des fünfzehnten Jahrhunderts (1483 zu Ingolstadt) feierliche Turniere ausgeschrieben, um die adeligen Übungen nicht außer Gebrauch kommen zu lassen. Die Frauen und Töchter wurden ausdrücklich dazu eingeladen. Da es fanden bei Anlaß der Einweihung der Universität Jena 1558 „verschiedene Ritterspiele und Turniere“ statt, an denen sich Herzog Johann Wilhelm von Sachsen und dessen Bruder theiligten. Auch ein noch roheres Schauvergnügen, das der Stiergefechte, war in Mittelitalien sehr häufig; ohne Zweifel war es aus dem damals in Italien den Ton angehenden Spanien eingeführt. Selbst die strengen Gesetze Ferrara's, welche die Zweikämpfer mit der Strafe der Körpererlegung oder des Mordes bedrohten, richteten gegen das grassirende Uebel so wenig aus, daß 1489 an hellem Tage auf öffentlichem Platze ein solches stattfand und mit einer Tödtung endete, bei dem die Söhne des Herzogs als Schiedrichter fungirten, und so in der Folge noch mehrere, deren Theilnehmer der Herzog Alfonso sogar für ihre Tapferkeit belohnte. Die Zweikämpfe traten überhaupt nach und nach an die Stelle der Turniere und im sechzehnten Jahrhundert entstanden auch in Deutschland in allen größeren Städten Fechtschulen, für welche der Kaiser bereits 1487 zu Nürnberg ein Privilegium erlassen hatte. Die Fechter oder Fechtermeister theilten sich in zwei Verbindungen, die „Marxbrüder“ und die „Federfechter“, die sich oft bis auf's Blut bekämpften; die Letzteren erhielten 1608 vom Kaiser ein Wappen. Sie rekrutirten sich aus Studenten und Handwerksburschen und hielten öffentliche Schaustellungen in ihrer Kunst, wobei nach der Meinung der adeligen Beschützer derselben Blut fließen

der Humanisten, Erasmus, dessen weltbewegendes Werk, das Lob der Narrheit, unser Künstler mit Randzeichnungen versah, aus denen ebenso sehr die oppositionelle Satire spricht, wie aus dem Texte, und die ebenso derb in's Volksleben eingreifen, wie dieser. Eine reiche Gelegenheit zur Entfaltung seines künstlerischen Geistes benutzte Holbein auch in der Malerei von Häuserfassaden; bedeutender aber wurde die Ausschmückung des Baseler Rathausjaales durch seinen Pinsel, und er übertraf hierin Vinci und Michel Angelo, welche im Consiglio grande zu Florenz bloße Thatfachen malten, — indem er den dortigen Szenen zugleich eine ethische Bedeutung verlieh. Die Gerechtigkeit, die Vaterlandsliebe, die Weisheit, die Mäßigkeit sind es, die hier durch Szenen aus der Geschichte und allegorische Figuren illustriert wurden, und auch hier überall nur Wirkliches, — keine Visionen, keine Fantasien!

Entgegen seinem eigenen Interesse warf sich Holbein entschieden auf die Seite der Reformation, obschon durch die mit derselben verbundenen Wirren, wie die Pflege der Wissenschaft, so auch diejenige der Kunst unterbrochen, in der Schweiz sogar gegen letztere feindlich gewüllet wurde und Alles auf geraume Zeit hin nur noch an der Krise der religiösen Bedürfnisse Antheil nahm. Ja der helldenkende und vorurtheilslose Künstler ließ sich auch nicht abhalten, gerade in der bewegtesten Zeit auf Geheiß des altgläubigen Bürgermeisters Jakob Meyer, seine berühmte Madonna zu malen, freilich keine italienisch verkörperte, sondern eine rein menschliche, als Beschützerin der Familie waltende, deren Original in Darmstadt und deren gefeierte Kopie in Dresden bewundert werden.

Entweder das unerträgliche Zusammenleben mit seiner nüchternen Frau, einer ältlichen Witwe, die er unbedachtsam geheiratet, aber doch in früheren Jahren als Modell einer schönen Madonna (in Solothurn aufgefunden) benutzt hatte, oder der Ehrgeiz — war die Ursache, welche unsern Künstler bewog, Basel um 1526 zu verlassen und auf Antriebe und mit Empfehlungen des großen Erasmus einem ehrenvollen Rufe nach England zu folgen. Erasmus hatte bereits zwei seiner von Holbein gemalten Bildnisse nach England gesandt, ehe der Künstler dort eintraf. Er errang sich dort bald bedeutenden Ruf. Während man in Deutschland oft seine Bilder fremden Künstlern (z. B. Lionardo da Vinci) zuschrieb, taufte man in England Kunstwerke verschiedener Maler nach Holbein, den man damit zu ehren glaubte. Er erfreute sich, durch des Erasmus Vermittelung, besonders der Freundschaft Thomas More's, für dessen Utopia er Holzschnitte fertigte und den er selbst sowol allein als mit seiner Familie malte. Es waren überhaupt Porträts, durch welche Holbein in England beliebt wurde. Außer einem Besuche, den der Künstler 1529 in Basel machte, — gerade zur Zeit des Bildersturmes, der den Erasmus nach Freiburg vertrieb und mehrere Werke Holbeins zerstörte, — und den er trotzdem in einer seiner unvlrthigen Tage bis 1531 ausdehnte, und einen

zweiten Besuche im Jahre 1538, verließ er von da an England nicht mehr und schlug eine ihm angebotene Anstellung in Basel aus. Bis 1536 malte er meist deutsche Kaufleute des Stahlhofes und besorgte die Dekorationen, mit welchen dieselben die prachtvollen Feste der Krönung Anna Boleyn's verherrlichten. Den Saal des Stahlhofes schmückte er mit den beiden großen allegorischen Gemälden vom Triumfe des Reichtums und vom Triumfe der Armut, welche der italienischen Kunst Mantegna's und Rafaels ebenbürtig sind. Er war es eigentlich, der die Kunst der Renaissance in England einheimisch machte; auch war er der Maler des englischen Protestantismus, seitdem Heinrich VIII. sich diesem zugewandt, feierte in seinen Werken dessen Helden Thomas Cromwell, illustrierte die Bibel und Cranmers Katechismus und verspottete in Holzschnitten die im Sturze begriffenen, durch ihre Unsittlichkeit verrufenen Mönche, die er besonders in schneidendem Gegenjage zu Christus auffaßte. Seit 1536 finden wir ihn als Hofmaler des Königs; seine Hauptaufgabe war, den Hof zu porträtiren, und in seiner Darstellung des Königs selbst sehen wir dessen despotischen Charakter treffend ausgeprägt. Daneben lieferte er auch zahlreiche Entwürfe zu luxuriösen Gerätschaften. Er starb 1543 an der Pest in London. Seine Porträtkunst wird von Kennern wegen ihrer Naturtreue derjenigen Rafaels am nächsten gestellt. „Seit Hubert van Eyck,“ sagt sein Biograph Woltmann, „ist Holbein der Erste, dessen Blick im Anschauen der Natur nicht durch die bizarre Geschmacklosigkeit der gotischen Verfallsperiode getrübt wird. Er sieht die Dinge wirklich, wie sie sind; die äußersten Konsequenzen des Realismus scheut er nicht, den Ausfag der Armen und Elenden stellt er mit medizinischer Treue dar. Trotzdem bleibt der Realismus nicht sein letztes und höchstes Ziel. Sein Auge ist so organisiert, daß es, wie die alten Niederländer, alles Einzelne in der Natur mit voller Schärfe erkennt. Gleichzeitig aber versteht er auch, was jene nicht verstanden, nämlich einen Schritt zurückzutreten und das, was er darstellt, nicht nur im Einzelnen, sondern auch als Ganzes zu sehen. So gibt es für ihn eine höhere Wahrheit, als jene, welche in unbedingter Wiedergabe der einzelnen Erscheinungen besteht, er erkennt die allgemeinen Gesetze, welche diesen zu Grunde liegen und überschreitet die Kluft, welche sonst in der nordischen Kunst zwischen dem Charakteristischen und dem Schönen liegt. In seinen Madonna-Bildern ist eine Abwägung der Massen, eine Linien-schönheit der Komposition, wie sie außerhalb Italiens noch nicht existirt hatte.“ Zahllos sind Holbeins Holzschnitte, welche er nur zeichnete, nicht aber schnitt; sie enthalten oft den treffendsten Humor, wie sie hinwieder in seinen Bibel-Illustrationen die ausgesprochenste reformatorische Gesinnung verraten und keineswegs dem Buchstaben dienen. — Was endlich sein bekanntestes Werk, den Todtentanz betrifft, so kann man dasselbe eher „Bilder des Todes“ nennen, die ohne Zweifel durch die älteren Baseler Todtentänze angeregt

denen die erste die Bürgermeister, Ratsherren, Doktoren und Licentiaten, die zweite die vornehmeren Kaufleute, die nicht promovirten Gelehrten und die Bierbrauer (weil das Bier damals Haupthandelsartikel Bremens war), die dritte die Schiffer, geringeren Kaufleute, Krämer, Händler u. a. „solche fromme Leute“ und die vierte die Kahnführer, Boot- und Fuhrleute, Tagelöhner, Träger, Maurer und Zimmerleute, Knechte und Mägde, Wartefrauen und Ammen u. s. w. umfaßte*). An komischen Rangstreitigkeiten fehlte es nicht, besonders zwischen den Ratsherren und den Doktoren.

Die hier geschilderte Periode ist es namentlich, in welcher die Ceremonien bei der Aufnahme in die Zünfte der städtischen Handwerker sich zu einem förmlichen System entwickelten. Aus dem deutschen Bürgerstande ging indessen Alles hervor, was damals sich in Werken des Geistes auszeichnete, die großen Denker, Dichter, Künstler der Nation. Erleuchtete Bürger, wie der einflußreiche Stadtschreiber Pentinger und Markus Welser in Augsburg, Jener der Beschützer Hutten's und Luthers, Dieser der Beförderer des Druckes alter Schriftsteller, nützten nach Kräften der Kunst und Wissenschaft. Es ist erfreulich, zu hören, wie ein gelehrter Italiener, Paolo Giovio, von den Deutschen der Reformationszeit urtheilt. Es genügt, sagt derselbe, den Deutschen nicht, daß sie den alten Römern den Kriegeruhm entrißen und noch bis auf den (damaligen) heutigen Tag bewahrt haben; auch des Friedens Zierden und die guten Künste nahmen sie dem „verderbenden Griechenland“ und dem „schlafenden Italien“ weg (allzubeseiden vom Zeitgenossen und Landsmann eines Ariosto und Michel Angelo, Rafael und Tizian!); zu der „Väter“ Zeiten habe man die besten Bauleute, die Maler, Bildschnitzer, Steinmetzen, Mathematiker, „wunderbaren“ Künstler und Handwerksleute, die Wasserleiter und Feldmesser aus Deutschland nach Italien berufen. Es sei dies auch nicht zu verwundern, da die Deutschen die unerhörte wunderbare Kunst der Buchdruckerei, das „erschreckliche“ Kriegsgeschütz und allerlei Büchsen erfunden und nach Italien gebracht haben!

Die Bauern, zu denen auch die Hirten und Köhler gerechnet wurden, waren ein „mühselig Volk“, wohnten in Dörfern, Höfen und Weibern, oder auf dem Felde, lebten in Häusern von Erde (Kot) und Holz, für sich allein, mit ihrem Gesinde und Vieh. Ihre Nahrung war schwarzes Brod, Haferbrei und gekochte Erbsen oder Linsen, ihr Trank Wasser und Molken, ihre Kleidung ein Filzhut, eine „Zwischgippe“ und zwei „Buntschuh“. Den ganzen Tag arbeiteten sie, um die schweren Linsen zu erschwingen, die sie ihren Herren entrichten mußten. Sie galten zu der Zeit nach dem deutschen Bauernkriege weder für fromm, noch einfältig mehr, sondern für wild, hinterlistig, ungezähmt. Sie

*) Kohn, Alte und neue Zeit S. 186. 199.

ieder dieses Standes zogen übrigens als Krieger in's Feld und brachten oft bis zu Hauptleuten.

Weniger als im monarchischen Deutschland wurden in der republikanisch organisirten Schweiz die Standesunterschiede beachtet. Es gab t wol politische Vorrechte und rechtlose Klassen, die sich aber nicht adezu nach den Ständen, sondern blos nach dem Principe der Er-rung richteten, indem der Sieger nicht daran dachte, seine politischen Rechte mit dem Besiegten zu theilen und daher Diesen als politisch ylos behandelte. Dagegen wurde im Kanton Zürich die Leibeigen-ist schon zur Zeit Zwingli's und in anderen später aufgehoben, hrend sie in Deutschland noch fortbauerte. Mit Fürsten waren die hweizer gewohnt, wie mit Ihresgleichen umzugehen, besonders wenn lche als Flüchtlinge in ihr Land kamen. Bekanntlich lebte der ver-bene Herzog Ulrich von Württemberg lange Zeit anspruchlos in der yweiz, und nach dem schmalkaldischen Kriege sein Neffe Herzog Christoph t Württemberg gleich einem Bürger in Basel, und dessen anderer reim Georg, der sich eines Vergehens mit einer Bürgersfrau schuldig acht, wurde ohne Umstände von der Scharwache aufgegriffen, während t Markgraf Bernhard von Baden sich Bürger herumbalgte, ohne z er, außer leichter Strafe durch den Rat, Rache dafür in Anspruch hm. Dagegen wurde der überliche Herzog Heinrich III. von Pieg-), welcher sich 1551 und 1552 in Bern und Basel auf standalöse eise betrant und die Schweizer beschimpfte, nicht angetastet, da man a verachtete, sondern erst zu Hause eingesperrt, wo er 1570 im Schloß-fer starb.

Außerhalb aller ständischen Gliederung befanden sich, als deutsche rias, die „Narren“, die Juden, die Bettler, die Gauner, die Vaga-iden aller Art, wie Schauspieler, Gaukler, Musikanten, Karitäten-iger u. s. w., aber sonderbarer Weise auch ganz ehrbare Gewerbe, z. B. die Schäfer, Bader, Müller, Packträger, Zöllner. Noch derbarer ist es, daß sich gerade im Beginn der „neuern Zeit“, am De des vierzehnten Jahrhunderts, diese Gewerbe mehrten und seitdem los geworden sind: die Landgerichts- und Stadtknechte, Gerichts-, n-, Thurm-, Holz- und Feldhüter, Förster, Todtengräber, Nacht-ter, Kirchner, Zahnzieher, Wurzelgräber, Gassenlehrer, Wackseger, am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts sogar die Leineweber. Selbst Scharfrichter und Abbecker, von denen doch dies viel natürlicher war, rden erst in vierzehnten Jahrhundert „unehrlich“. Mit dieser Stellung t der Ausschluß von allen Zünften und ehrlichen Handwerken ver-iden. Doch war dies nicht an allen Orten in gleicher Weise der U. Papst Eugen IV. (1431—1447) erlaubte den „fahrenden iten“ den Zutritt zum Abendmale.

Das mittelalterliche Institut der Hofnarren (Bd. III. S. 257)

dauerte im Reformationszeitalter nicht nur fort, sondern diese letzte
 Periode zeichnet sich sogar dadurch aus, daß wir in ihr die ersten in
 weiteren Kreisen bekannten, ja sogar berühmten Hofnarren erscheinen
 sehen. Einer der bekanntesten unter ihnen ist Kunz von der Rosen,
 lustiger Rat und Vertrauter Kaiser Maximilians I. Er sah seines
 Herrn Gefangennahme durch die Bürger von Brügge im Jahre 1488
 voraus, warnte ihn umsonst davor und suchte ihn ebenso umsonst zu
 befreien, indem er an der festen Weigerung Maximilians scheiterte; er
 setzte seine originellen Schalkspäße während der ganzen Regierungszeit
 des „letzten Ritters“ fort und überlebte ihn zu seinem Lebewesen. Kaiser
 Karl V. hatte mehrere bekannte spanische und niederländische Hofnarren,
 unter welchen Pape Thaan, ehemals Küster zu Löwen, durch seine Aus-
 schweifungen und Bosheiten von dem Narren seines Großvaters ungünstig
 abfiel. Ein Narr des Herzogs von Baiern, Köffler (oder latinisiert
 Cochläus), traf am Reichstage zu Worms 1521 mit Luther zusammen
 und machte ihm, in der Melodie eines Kirchenliedes, fanatisch-katholische
 Grobheiten. Georg Podiebrad, der hussitische König von Böhmen, und
 sein Schwiegersohn, der katholische Matthias Corvinus von Ungarn
 ließen 1461 durch ihre beiden Hofnarren für die Vorzüglichkeit ihrer
 Konfessionen einen Faustkampf aufführen. Gütge oder Klaus Hinge,
 Hofnarr des Herzogs Johann Friedrich von Pommern-Stettin, erhielt
 von seinem Herrn ein ganzes Dorf zum Geschenke, welchem er dann in
 einer versifizirten Bittschrift die Befreiung von der Wolfsjagd auswirkte;
 er starb 1599 vor Schrecken, indem sein Herr, den er in's Wasser ge-
 stoßen und dadurch vom Fieber geheilt hatte, ihn scheinbar zum Tode
 verurtheilen, dann aber statt des Schwertes eine Wurst anwenden ließ,
 und erhielt als Grabschmuck eine ausgehauene Bierkanne. Hans Miesbo,
 Hofnarr Herzog Philipps von der nämlichen Linie, starb 1619 im acht-
 zigsten Jahre an vielem Essen und Trinken, und auf ihn wurde eine
 Leichenrede in komisch-gelehrtem Stile gehalten und noch sechzig Jahr
 später in zweiter Auflage gedruckt. Klaus Narr war Hofnarr Kur-
 fürst Friedrichs des Weisen von Sachsen und seiner nächsten Vorgänger
 und Nachfolger und erhielt diese Würde als Gänsehirte, indem er bei
 der Ankunft des Kurfürsten Ernst in seinem Dorfe seine Gänse in
 komischer Hast ergriff, um den Einzug zu sehen, und sie dabei erlörgte;
 seine Witze füllten ein in mehreren Ausgaben und Auflagen erschienen
 Buch. Ein gelehrter Lustigmacher am Hofe der sächsischen Kurfürsten
 war der frühere Schneider, dann gekrönte Dichter Friedrich Taubmann,
 Professor der Poesie zu Wittenberg (geb. 1565, gest. 1613); er ließ
 sich zu jener Rolle aus Armut und Genußsucht mißbrauchen. Seine
 Witze wurden besonders gedruckt. König Martin von Aragon (in der
 ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts) starb vor Lachen über einen
 Witz seines Hofnarren Borro. Als spitzbübischer Hofnarr war Bonella

am Hofe der Markgrafen von Este in Ferrara bekannt. Auch er starb vor Schrecken, als man ihn wegen eines schlechten Streiches zum Tode verurteilte, auf dem Schaffot aber bloß Wasser über ihn ausgoß. Bereits erwähnt wurden (oben S. 26) Papst Leo's X. Narren Querno und Baraballo, von denen sich der erste im Spital zu Neapel durch Selbstmord vom Podagra befreite; er war übrigens gewandt im Schmieden latinischer Verse. Der Hofuarr Ludwigs XI. von Frankreich warf Diesem, nachdem er ihn beim Gebete belauscht hatte, öffentlich den Mord an seinem Bruder Karl von Guienne vor und mußte dafür im Gefängnisse sterben. Berühmt wie die Wige des Kunz von der Rosen wurden jene des französischen Hofnarren Triboulet unter Ludwig XII. und Franz I.; bei letzterm König belleidete auch der Dichter Clement Marot (oben S. 419) die Stelle eines Lustigmachers. Brusquet, französischer Hofnarr unter Heinrich II. und dessen Söhnen, war zugleich Quacksalber, wurde Postmeister und führte mit dem Marschall Strozzi einen eigentlichen Krieg boshafter Streiche. Unter den zahlreichen übrigen französischen Hofnarren war Maitre Guillaume unter Heinrich IV. der berühmteste und seine Scherze wurden durch eine zahlreiche Literatur verewigt. Die englischen Hofnarren Scoggan und Pace sagten unter Heinrich VIII. und Elisabeth den höchsten Personen derbe Wahrheiten.

Auch Herren niedern Ranges, ja sogar bloße Beamte und Gelehrte, wie z. B. Thomas Morus, hielten Hofnarren. Besonders Karbinäle, römische wie andere, z. B. Wolsey in England, waren Liebhaber des Amtes der lustigen Räte. Ein Bischof von Bamberg im sechzehnten Jahrhundert hielt einen vierschrötigen Bauer als Hofnarr, welcher seine Späße nie anders vollführte, als auf allen Vieren am Boden, und zugleich für einen Zauberer galt. Am französischen Hofe und in Italien waren im 16. Jahrhundert auch die Zwerge Mode; in anderen Ländern war dies erst später der Fall. Wettläufe von Zwergen zur öffentlichen Belustigung finden wir schon damals in deutschen Ländern.

Außerhalb der Höfe waren Narren an den Schützenfesten (in der Schweiz bei jeder Schützengesellschaft) und auch bei andern Festen, wie Kirchweihen u. s. w. angestellt. Die schweizerischen Narren erhielten immer von der festgebenden Gesellschaft, welche von der ihrigen besucht wurde, ein Ehrenkleid und einen Zehrpfennig. Als die naive Freude an der Narrheit abnahm, wurden die Lustigmacher der Schützen „Pritschenmeister“ genannt.

In der von uns geschilderten Zeit war die Blütezeit der Judenverfolgungen, die in das vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert fällt (Vb. III. S. 216 ff.), im Abnehmen. Aber noch fortwährend hielt man den versemten Stamm in der entwürdigendsten Stellung dar-

nieder und vertrieb seine Angehörigen, so oft es den Machthabern der Staaten beliebte. In Rom zwängte man sie in das bekannte Ghetto ein und selbst in Ferrara, wo sie sonst, besonders unter Ercole I. und Alfonso I., am menschlichsten behandelt wurden, gebot man ihnen 1496 auf's Neue, zur Auszeichnung einen gelben Ring von mindestens vier Zoll Breite an der linken Schulter eingestickt zu tragen, wovon jedoch Ercole zu Gunsten der Geldwechsler und Ärzte eine Ausnahme machte.

In Deutschland wurden Juden sogar nach den Zeiten der blutigen Verfolgungen oft außerordentlich hart behandelt, so z. B., wenn sie den Galgen verdient und sich nicht bekehrt hatten (1505 in Breslau), mit den Füßen und gebundenen Händen zwischen zwei wütenden oder bissigen Hunden aufgehängt und diesen und den Vögeln preisgegeben. Auch blieb im Urtheil der sonst stereotypen Schluß „Gott gnad der Selen“ weg. Besser wurde die Stellung der Juden in Deutschland um die Zeit der Reformation, ohne daß jedoch die letztere hierauf unmittelbaren Einfluß geübt hätte, indem vielmehr Luther selbst und lutherische Geistliche, wie Wagenseil, Eisenmenger und Müller, die Juden auf die gehässigste und gemeinste Weise schmähten. Es geschah vielmehr einerseits durch fortschreitende Emanzipation der einzelnen deutschen Landesherren gegenüber dem Reiche, in welchem sie als „Kammerknechte“ des Kaisers der ärgsten Willkür ausgesetzt gewesen waren, indem sich einzelne Kaiser sogar erlaubten, ihre Unterthanen und Vasallen von den Schulden an die Juden zu befreien; wozu letztere allerdings nicht selten durch ihren Wucher, Ausfugung ihrer Schuldnern und selbstthätige Ausbeutung des Handels und Verkehrs Veranlassung geboten hatten. Die Landesfürsten dagegen erließen nach und nach Gesetze, welche, so wenig Rechte sie auch den Juden darboten, sie doch gegen grausame Verfolgungen schützten, was die Söhne Israels freilich mit schwerem Gelde bezahlen mußten. Andererseits brachte die scheußliche Vertreibung der Juden aus Spanien (s. S. 251) eine Menge Angehörige dieses Volkes nach Italien, Deutschland, den Niederlanden u. s. w., — Enkel jener Juden, welche unter den Chalifen von Cordova sich in den Wissenschaften ausgezeichnet hatten. Diese, von edlerm, weil ungebeugtem Charakter, als ihre bisher stets verfolgten Glaubensgenossen des Nordens, wirkten so günstig auf die Letzteren, daß sich die Judenschaft nach und nach mehr Achtung unter den Christen erwarb, als zu der Zeit, da sie notgedrungen bloß dem Wucher und Schacher gelebt hatte. Selbst Karl V. der in seinen spanischen und italienischen Erblanden die Juden unterdrückte, verlieh ihnen 1530 einen Schutzbrief, durch welchen er sie zu allen geschäftlichen Berichtigungen zuließ und das ihnen bisher zustehende Vorrecht des Wuchers aufhob. Welchen Kampf und Widerstand indessen die Erhebung der Juden aus ihrem alten orthodoxen Schlenbrian zu freieren und menschenwürdigeren Anschauungen durch ihre spanischen Stammesgenossen in

Anspruch nahm, zeigt u. A. das traurige Schicksal des Uriel Acosta (geb. 1594 zu Oporto und dort durch Zwang als Katholik erzogen, dann nach Amsterdam geflohen und wieder Jude geworden), der wegen freisinniger Ansichten zu entehrendem Widerruf und schmähtlicher Buße gezwungen, sich 1647 aus Verzweiflung erschoss. Wir werden die würdigere Fortsetzung seiner Bestrebungen in denjenigen Baruch Spinoza's kennen lernen.

Die von jeher den Deutschen innemohnende Wanderlust brachte in diesem Lande die Erscheinung mehrerer Arten „fahrender Leute“ hervor. Es gab fahrende Ritter, Geistliche, Sänger, Studenten u. s. w. Von den letzteren, den „fahrenden Schülern“, haben wir bereits oben (Seite 97 f.) ein Bild gegeben. Außer dem dort geschilderten Treiben befaßten sie sich auch mit allen möglichen Arten betrügerischer Manipulationen, die theilweise auf den Aberglauben des Volkes spekulirten, wie: Stern- und Traumdeutung, Schatzgräberei, Magie, wunderbare Heilkunst u. s. w., oder auch geradezu mit Betrug und Diebstahl, wetteiferten mit Gauklern, Taschenspielern, Musikanten, Komödianten, spielten je nach Umständen die Mönche oder die Narren und gaben bisweilen vor, sie kämen, gleich Taunhäuser, aus dem Venusberg, sie wüßten das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige, könnten verlorene Dinge herbeischaffen und gegen Hexen und Zauberer schützen. Die Zauberei wollten sie meist zu Salamanca vom Teufel (s. oben S. 350) erlernt haben. Ihr Typus ist Doktor Faust geworden.

Je mehr indessen die wissenschaftliche Thätigkeit zunahm und die akademischen Geseze die Studirenden besser und strenger beisammenhielten, um so mehr nahm die Erscheinung der „fahrenden Schüler“ ab, und das unehrenhafte Wandern und Bagiren ging theils auf verdorbene Menschenklassen überhaupt, theils auf besondere Stämme über, und zwar vorzugsweise auf die beiden verachteten und verfolgten der Zigeuner und der Juden. Das erste dieser beiden zerstreuten Völker erschien im Jahre 1417, wahrscheinlich aus Indien kommend, zum ersten Mal in Europa. Ihre diebischen Neigungen gaben sie bald dem allgemeinen Hass preis. Karl V. verbannte sie 1548 aus dem Reiche; 1561 widerfuhr ihnen dies in Frankreich, sie waren aber dessenugeachtet nicht zu vertreiben. Obgleich sie, unter den Christen lebend, ihre Kinder taufen ließen und christliche Gebräuche beobachteten, huldigten sie unter sich fortwährend einer Art von Heidentum und gaben sich vorzugsweise gern mit Wahrsagen und anderen abergläubigen Künsten ab. Der Name der Zigeuner soll eine Korruption von „Ägyptianer“ sein, weil man sie früher allgemein aus Ägypten ableitete. Eine Abkürzung davon ist das Wort „Ganner“, welches in Folge seiner Verwandtschaft mit „Jauner oder Joner“ (Korruption aus „Jedionen“, Inhaber der jüdischen kabbalistischen und mystischen Kenntnisse, abgeleitet vom hebräischen

יָדָא, joda, wissen, erkennen) nach und nach zum Inbegriffe herumziehender Diebe und Betrüger wurde, obschon diese selten Zigener, aber zahlreiche Juden und noch zahlreichere Christen unter sich zählten. Schon in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts erscheinen die Gauner als gefährliche Korporation unter dem Namen der „Landfahrer, Gardebrüder, Schnalzer, Dobisser, Grantener, Schlepper, Bursartbettler“ u. s. w. Sie selbst nannten sie „Kochemer“ (vom heb. כּוּחִי, chochom, kundig), ihre Sprache „Jenisch“ (von Jedionen), ihre Rame-raden „Chawer“ (von חָוֵר), die Nichtgauner „Wittscher“ (von וִיטָא, der Beschränkte).

Die christlichen Gauner entstanden aus dem Bettlertum, welches die christliche Kirche in den ersten Zeiten ihrer Herrschaft durch übel angewandte und demzufolge mißbrauchte Mildthätigkeit, wie auch durch das Klosterwesen nährte. Schon früh nahmen diese arbeitsscheuen Menschen die verfolgten Juden unter sich auf und bildeten im vierzehnten Jahrhundert bereits gefürchtete Räuberbanden in Deutschland, Frankreich und England, mit denen Fürsten und Städte Verträge schließen mußten, wenn sie ungeschoren bleiben wollten. Man bezeichnete sie damals als „Rote“ (davon „Rotwälsch“) und „Schwarze“, und ihr Treiben nahm im fünfzehnten Jahrhundert noch zu und erlitt erst 1495 durch den Landfrieden Kaiser Maximilians einen empfindlichen Stoß, von dem sie sich jedoch bald wieder so sehr erholten, daß ihnen die Carolina keinen Einhalt mehr thun, und daß es jene fürchterbare Gestalt in Krieg und Frieden annehmen konnte, deren Gräueln wir später be-gegen werden.

Das Gaunertum spielte denn auch bereits in der Literatur des Reformationszeitalters eine nicht geringe Rolle, zuerst in einem zu Basel im ersten Viertel des fünfzehnten Jahrhunderts erlassenen Ratsmandat, das bereits ein kleines Wörterbuch der „rotwälschen“ (aus deutsch und hebräisch gemischten) Sprache enthält und 23 Klassen von Gaunern verschiedener Verrichtung kennt. Später spukt das Gaunertum in Geleis von Kaisersberg Predigten, wie in Sebastian Brant's Narrenschiff, besonders aber in einem Buche, dessen Gegenstand es ausschließlich bildet, in dem zwischen 1494 und 1499 erschienenen, später zu Wittenberg (1523 und öfter) gedruckten und mit Bildern gezierten Liber Vagatorum, „der Bettler Orden“, das auf der Grundlage des erwähnten Baseler Mandats auf alle Spezialitäten der Sitten und Sprache damaliger Gauner aufmerksam macht. Plagiate desselben erschienen zuerst 1583 zu Frankfurt als „rotwälsche Grammatiken“. Es hat drei Theile, dem erster Theil 28 Klassen der Gauner aufzählt und charakterisirt, der zweite verschiedene allgemeine und besondere Kennzeichen derselben angibt und der dritte einen „Vocabularius“ der rotwälschen Sprache in alphabetischer Ordnung enthält. Eine Bearbeitung des Liber Vagatorum

in Versen nach Sebastian Brant's Manier lieferte Pampphilus Gengenbach. Mit den Gaunern hingen wahrscheinlich die wandernden Kesselflicker zusammen, welche in der Schweiz „Tage“ hielten und einen „König“ hatten; diese Stelle bekleidete einst der berühmte Bürgermeister Hans Waldmann von Zürich, nach dessen Enthauptung 1495 die Tagsatzung ernstlich beriet, wie in dem erlöbigten Königreiche der Kessler wieder Ordnung zu schaffen sei*).

B. Das Polizeiwesen.

Die öffentliche Sicherheit befand sich bei solcher Ausbildung verbrecherischer Menschenklassen im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert natürlich in traurigen Verhältnissen. In Italien gehörte die allgemeine Sympathie den Mördern und Alles wünschte ihrer Flucht vor der Strafe Gelingen. Um das Jahr 1480 gab es durchaus keine Sicherheit vor Mordanschlägen, Einbrüchen und Kirchenraub. In Ferrara wurde 1495 der Priester Nicolo de Pelegati eingesperrt, welcher Morde (den ersten am Tage seiner ersten Messe!), Notzucht und Raub in Menge verübt hatte. Allgemein verwilbert war die Bevölkerung im Königreiche Neapel. Namentlich dort, aber auch anderswo, grassirte der Meuchelmord um Lohn, den selbst Fürsten häufig anordneten, und wurde durch Dold und Gift bewerkstelligt. Einzelne Mächthaber, wie z. B. Sigismund Malatesta, Herr von Rimini (Cesare Borgia's und seines Vaters nicht zu gedenken), begingen ohne Scheu sämtliche Verbrechen, die sich die menschliche Fantasie ausdenken kann.

Auch in Deutschland walteten in dieser Beziehung die kläglichsten Verhältnisse. Das Land (außerhalb der Städte) wimmelte von Soldaten, Bettlern, Zigeunern, Spielleuten, Schalksnarren, welche, wenn sie ihr eigentliches Gewerbe nicht gerade ausübten, Verbrechen aller Art begingen. Wer Geld hatte, konnte sich von aller Strafe loskaufen, während an den Galgen die Unzahl von Gebeinen der Nicht-Zahlungsfähigen im Winde klapperte (so in Nürnberg nach Celtes' Zeugniß).

Ebenso befanden sich auch die Wege und Straßen während jener Zeit noch in sehr schlechtem Zustande und waren stets von Räubern und Wegelagerern adeliger und geringer Herkunft beunruhigt und mit Zöllen beschwert; dennoch wurde bedeutend viel gereist. Es fuhren wallende Pilger, bettelnde Mönche, fahrende Schüler, brotsuchende Künstler und Handwerker, ehr- und blücherbegierige Gelehrte, briefbefördernde Boten, abenteuernde Ritter, thaten- und soldbürtige Landsknechte und läberliche Dirnen in Menge von Ort zu Ort. Wohlhabendere Reisende bewegten sich zu Pferde weiter, bedürftigere zu Fuß. Die erste Post,

---

*) Des Verf. Gesch. des Schweizervolkes I. S. 513 ff.

welche der Fürst Franz von Loris damals in Deutschland einrichtete, beförderte die Passagiere auf Pferden.

Den meisten Antrieb zu dem zunehmenden Reisen gab wol der Handel. Im Norden befand sich derselbe größtentheils in den Händen der Hanse (Vb. III. S. 267 ff.), welche seit 1260 ihre Niederlassung im Stahlhofe (Steel-yard) zu London besaß, in elf englischen und drei irischen Häfen Handelsfreiheit genoß und im Innern Englands auch Bergwerke betrieb. Viele Kaufleute und noch mehr Handwerker Londons, besonders Goldschmiede, waren Deutsche.

Auch die zahlreichen Kriege jener Zeit, in deren Gefolge das Deutemachen Luxus mit sich brachte, trugen zur Belebung des Verkehrs bei. Zu der Zeit, als die Schweizer (am Anfange des sechszehnten Jahrhunderts) die erste Kriegsmacht Mitteleuropa's waren, wimmelten alle Städte, Flecken, Straßen und Wirtschaften ihres Landes, wie der Chronist Stumpf erzählt, von fremden Kaufleuten und waren überfüllt mit fremdem Wein, Konfekt, Gewürz und anderen leckerhaften Eßwaren, was in hohem Maße zur Verschlechterung der Sitten und zur Untergrabung der Gesundheit beitrug. Die Herbergen der Zeit waren, wol mit Ausnahme weniger in den Städten, jämmerlich beschaffen, ungasstlich, die Wirthe grob und abstoßend, unbekümmert um das Wol der Gäste, wovon in den Gesprächen des Erasmus von Rotterdam eine drastische Schilderung enthalten ist.

Im Wucher weitteiferten (Vb. III. S. 217 f.) besonders die Lombarden und andere Italiener mit den Juden. Es war nicht ungewöhnlich, daß die Wucherer sechzig Prozent jährlich bis hundert Prozent monatlich nahmen! Die Wuchergesetze bewiesen dabei ihre vollständige Nutzlosigkeit. Zum Schutze gegen diese Blutsauger begann man seit Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, wol zuerst in Italien, Leihhäuser zu errichten, welche anfangs für die ersten sechs Monate keinen Zins an nahmen. Ebenso bildeten sich auch damals unter verschiedenen Ständen Unterstützungsvereine für Fälle der Krankheit, des Alters, der Armut u. s. w. 1496 gründete die Herzogin Eleonore von Ferrara, Ercole's I. Gattin, eine Prinzess von Aragon, ein Asyl für verschämte Arme, in Verbindung mit einer Schule. In den besser organisirten Städten, zuerst in Ferrara, wurden gegen den Bettel energische Schritte gethan, das Almosengeben verboten, die Bettler eingekerkert und im Rückfall ausgepeitscht, zugleich aber alle Staatseinwohner verpflichtet, Fälle der Hilfsbedürftigkeit den Behörden anzuzeigen, welche dieselben dann untersuchten, den Armen Verdienst, den Kranken und Alten Unterstützung verabreichten und von den Reichen zu diesem Zwecke eine Steuer erhoben.

Nichtbezahlende Schuldner wurden gleich Verbrechern und mit solchen eingekerkert, vorher aber auf einem Karren unter Trompetenschall

urch die Stadt geführt, was später durch Ausstellung in einer grünen Rütze ersetzt wurde. Man betrachtete es daher wie einen Fortschritt, als im Jahre 1478 auf Antrag eines menschenfreundlichen Mönches in Ferrara ein besonderer Schuldhurm errichtet wurde.

Die Unbefangenheit, Ungeziertheit und Derbheit, mit welcher man im Mittelalter und auch noch im Reformationszeitalter alle menschlichen Verhältnisse betrachtete, schloß folgerichtiger Weise auch die Duldung und Selbst die Beschützung der öffentlichen Unzuchthäuser, oder wie man sie auch nannte, „Frauenhäuser“, (s. Bd. III. S. 289) in sich. Doch schlug diesen, zu der Zeit von welcher wir sprechen, in einem großen Theile Europa's, besonders in Deutschland, die letzte Stunde. Nicht wenig trug dazu die Sittenlosigkeit der Klöster bei (oben S. 544), so wie während der Reformation die Nonnen mancher Klöster, z. B. des Clara-Klosters zu Nürnberg, nichts Eiligeres zu thun hatten, als die Frauenhäuser zu bevölkern.

Die Frauenhäuser fanden ihr Ende entweder durch die Reformation, Luther verurtheilte sie unbedingt und scharf) oder durch die Ausbreitung der Syphilis, für welche Krankheit im Frauenhause zu Würzburg nach dessen Aufhebung ein Spital („Franzosenhaus“) errichtet wurde. In Wien wurde das letzte Frauenhaus 1531, in Basel 1534, in Nürnberg 1562 geschlossen und in letzterer Stadt verordnete 1582 der Rath, daß ein Paar, das sich vor der Hochzeit vergangen, ohne Kranz und Schleier auf dem Lande mit Strohkränzen) erscheinen mußte und keine Lustbarkeiten veranstalten durfte. In England unterdrückte Heinrich VIII. die Frauenhäuser und verbot den Bewohnerinnen ein christliches Begräbniß. Einzelne Beschränkungen waren schon früher vorgekommen. In Hamburg vertrieb man 1483 die Lustbirnen aus den zu Kirchen führenden Gassen und wies ihnen „mit Trommeln und Fahnen“ Winkelgassen zur Wohnung an. In Ferrara wurden überliche Frauenpersonen mit einer Geldstrafe von fünf und zwanzig Pfund belegt, zweimal ausgepeitscht und auf zwei Monate eingesperrt. An die Stelle der unerheblichen Geldstrafe trat Ausstellung am Pranger. Im Nothfalle sollte ihnen die Nase abgeschnitten und sie in diesem Zustande aus der Stadt geführt werden. Den Bürgern, welche Häuser der Unzucht besuchten, sollte die Hand abgehauen und ihr Vermögen verkauft werden. Jedermann hatte das Recht, Inhaber schlechter Häuser mit dem Stode zu züchtigen. Im Jahre 1507 wurde dort eine Ehebrecherin eingemauert und ihr nur zur Darreichung der Nahrung eine kleine Öffnung gelassen; sie blieb, bis sie starb. Die Blüthezeit der Frauenhäuser war daher in der Zeit, welche wir behandeln, bereits vorbei. Doch hörte damit das elterliche Wesen überhaupt nicht auf. Die Birnen zerstreuten sich nur, die Frauenhäuser aufhörten, und wurden desto gefährlicher. Vorher hielten ihre „Courtisanen“, die oft zierlich gebildet waren,

sich fein benahmen, luxuriös wohnten und mit Schminken und allerlei Mitteln ihre Reize zu erhalten suchten, auch wol ohne Bedenken das Bild der Madonna am Fenster stehen hatten.

Manchen Ortes war aber das lückerliche Leben nicht auf die „lichten Fröwlin“ oder „guten Dirnen“, wie man sie nannte, beschränkt. In Wien z. B. begnügte sich, wie Piccolomini in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts erzählt und Bonstetten an dessen Ende bestätigt, selten eine Frau mit einem Manne, und wenn die Edeln zu den Bürgern kamen, so trugen die Letzteren Wein auf und entfernten sich (!). Viele Töchter nahmen Männer ohne Wissen ihrer Eltern, und Witwen warteten das Trauerjahr nicht ab. Die alten reichen Kaufleute nahmen ihre Mägde zu Frauen, und wenn sie bald danach starben, heirateten die letzteren ihre jungen Knechte, mit denen sie schon während der Ehe vertraut gewesen, und so wurden oft arme Leute plötzlich reich, und die Geschlechter wechselten schnell. Ja es sollen oft Vergiftungen alter oder ungeliebter Männer durch ihre Frauen und deren adelige Buhlen vorgekommen sein. Doch auch außerhalb der Städte gab es fahrende Dirnen in Menge, besonders an den Höfen und in den Kriegslagern, selbst während der Kreuzzüge und der Religionskriege des sechszehnten Jahrhunderts. Bei den Landsknechten gab es ein besonderes Amt des Furenweibels, welcher den Befehl über die mitziehenden „Furen und Buben“ führte, die außer ihrem eigentlichen Gewerbe verschiedene Handlangerdienste leisteten. Es gibt sogar Gedichte auf diese Geschöpfe. Im Herrn des Herzogs von Alba, das in den Niederlanden Spaniens Monarchie und Katholizismus vertheidigen sollte, zogen vierhundert Dirnen zu Pferd und achthundert zu Fuß mit, welche der Geschichtschreiber Brantôme „belles et braves“ nennt. Im Jahre 1547 stürmten die spanischen Soldaten das Frauenhaus zu Nürnberg, worauf der Rat die Dirnen bei den Bürgern unterbringen und das Frauenhaus sperren ließ. Noch im dreißigjährigen Kriege bezahlte Waldstein seinem Furenweibel wöchentlich einundneunviertel Reichsthaler.

Es ist indessen merkwürdig, daß zur Zeit des Bestehens der „Frauenhäuser“ das Verbrechen des Kindermords beinahe unbekannt war. Im fünfzehnten Jahrhundert kam zu Nürnberg kein Fall dieser Art vor, im sechzehnten schon sechs, im siebenzehnten aber dreißig. Hand in Hand mit dieser Erscheinung traten an die Stelle der Frauenhäuser nach und nach die Findelhäuser, welche indessen in Italien (wo seit 781 eines zu Mailand bestand) schon längst bekannt waren. In Nürnberg wurde Anfangs des sechzehnten Jahrhunderts eines errichtet, konnte aber, wie bereits gezeigt, den Kindesmord nicht verhindern. Die Findelkinder wurden in „guten Sitten und der lateinischen Sprache unterrichtet“ — wenn sie erwachsen waren, mit dem Bürgerrechte beschenkt und zum Handel oder einem Handwerke angehalten, die Mädchen aber zur Heirat ausgestattet.

Seit den letzten Zeiten des fünfzehnten Jahrhunderts begannen die vorher krumm und winkelig angelegten Städte sich zu modernisieren. Den Anfang hierin machte, nach Burckhardt, Ferrara, wo das regierende Haus Este regelmäßige Häuserquadrate bauen ließ und die Bevölkerung namentlich durch fremde Flüchtlinge und durch Industrie so stark zunahm, daß die Stadt bereits 1497 als überfüllt gelten konnte. Dies machte eine Austrocknung der verpestenden Sümpfe um die Stadt notwendig, die denn auch mit Glück in urbares Land verwandelt wurden. Mit solchen Erscheinungen ging auch die Entwicklung des Polizeiwesens Hand in Hand, einer Anstalt, welche in der Neuzeit die mittelalterliche Allmacht der Hierarchie ersetzt und alle Regungen des Menschenlebens kontrollirt und systematisirt. In Ferrara wurde gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts alles Waffentragen und während des Carnevals auch der Gebrauch von Prülgeln streng verboten, so auch das Spielen auf öffentlichen Plätzen, das Galloppiren, rasche Fahren u. s. w., die Unreinlichkeit beim Baden, der Brotverkauf unter dem Gewichte, die Fälschung des Weines u. s. w. Alle Dolchspitzen mußten abgeschliffen werden. Diese und andere Verordnungen wurden anfangs mit solcher Härte durchgeführt, daß 1496 der dortige Polizeidirektor Zampante von einem Studenten zum Jubel des Volkes ermordet wurde. Auch die Pässe wurden in Ferrara zuerst eingeführt und ebenso das erste eigentliche Steuersystem in's Werk gesetzt. Mit direkten Steuern wurden blos die Reichen heimgesucht, die armen blos mit indirekten. Als fürchterlich genial ausgedachte Geheimpolizei erlangte das Polizeiwesen seine genaueste Ausbildung in Venedig (s. Bb. III. S. 280 f.), wo man kaum mehr zu denken, geschweige denn zu sprechen wagte, aus Furcht, in die Hände der finstern Macht zu fallen, welche ihre Opfer über die Seufzerbrücke und unter die Bleidächer führte. Zu den Folgen des Polizeiregimentes gehörte als ächtes Kind der Neuzeit unter anderen die Statistik, als deren Heimat Venedig angenommen ist. Wol hatte es schon früher z. B. in Mailand bereits im dreizehnten Jahrhundert, statistische Aufzeichnungen gegeben, aber in ziemlich roher, ungeordneter und unfruchtbarer Weise. In Venedig zuerst wurde die Statistik zu bewußten politischen Zwecken benützt und dort zuerst begann man, die Bevölkerung nach „Seelen“ aufzunehmen, statt sich, wie früher und anderswo, mit Zählung der Feuerherde, Waffenfähigen, Gewerbetreibenden u. s. w. zu begnügen. Florenz folgte in diesem Fache zuerst nach, zählte auch die Getauften, die Schulkinder, die Armen u. s. w. und zog daraus nationalökonomische Nutzenwendungen. Namentlich erscheinen in Florenz, wie auch in Genua, nähere Angaben über das Vermögen und die Steuerkraft der Reichen.

In der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, als sich das Papsttum von den Stürmen der Reformation zu erholen und gegen deren Resultate angreifend vorzuschreiten begann, fand es dasselbe in seinem

Interesse, den ihm gehörigen Staat zu diesen Zwecken als Mittel zu gebrauchen und daher seine Kräfte zu prüfen. Die Romagna erzeugte damals im Jahre 40.000 Stara Getreide mehr als sie bedurfte, wovon 35.000 über das Meer ausgeführt wurden. Im Jahre 1589 führte der Kirchenstaat jährlich für eine halbe Million Scudi Getreide aus. Daneben wurden auch große Mengen Wein, Lein, Öl u. s. w. erzeugt. Die einzelnen Städte des Kirchenstaates besaßen noch viele Unabhängigkeit von der päpstlichen Regierung, bezahlten ihr oft nur gewisse Abgaben und lieferten ihr Hilfstruppen nach ihrem Belieben. Ancona spielte um 1522 eine bedeutende Rolle im levantinischen Handel, und es gab dort griechische und türkische Kaufleute, von denen welche im Jahre Geschäfte von einer halben Million Scudi machten. Es bestand dort eine griechische Kirche und der Hafen wimmelte von Schiffen. Die Einkünfte Ancona's betrugen 50.000 Scudi jährlich, bis die Stadt 1532 von Clemens VII. unter dem Vorwande, eine Festung gegen die Türken anlegen zu wollen, durch List eingenommen wurde, alle Waffen verlor, die Verbannung von vierundsechzig und die Hinrichtung mehrerer angesehener Bürger erlebte und der päpstliche Hof — 20.000 Scudi jährlich gewann. Das früher ebenso unabhängige Perugia, welches sich einer Erhöhung des Salzpreises durch Paul III. widersetzte, wurde 1550 durch ein päpstliches Heer von 10.000 Italienern und 3000 Spaniern unter Peter Ludwig Farnese, dem Sohne des Papstes, unterworfen und die Häuser der fünfundsiebenzig sündigen Mitglieder des aufständischen Magistrates niedergegriffen.

Ziemlich viele Angaben besitzen wir über die Einkünfte des Kirchenstaates im sechzehnten Jahrhundert. Leo X. bezog aus dem Verkauf von 2150 Ämtern 900.000 Scudi; die Inhaber derselben nahmen 320.000 Scudi ein. Man mußte zu solchen Mitteln greifen, weil die Päpste es nicht wagen durften, ihrem Volke Steuern aufzuerlegen. Das Ende Adrians VI., welcher dies versuchte, ist bekannt. Als auch der Ämterverkauf nicht genügte, griff man seit Clemens VII. zu Staatsanleihen; dieser Papst nahm 200.000 Dukaten zu 10 Prozent an. Paul III. mußte 600 neue Ämter schaffen und endlich doch zu einer Auflage, dem Sussidio schreiten, die anfangs auf 300.000 Scudi berechnet war, wovon der zehnte Theil auf Bologna fiel, das sich aber durch eine mäßige Abfindungssumme davon befreite. Andere folgten diesem Beispiele, und so gingen denn vom Sussidio im Jahre 1560 nur 165.000 Scudi ein. Unter Julius II. hatten die Einkünfte des Kirchenstaates 350.000, unter Leo X. 420.000, unter Clemens VII. 500.000 Scudi betragen; am Ende der Regierung Pauls III. waren sie auf 706.473 Scudi gestiegen, freilich gestellte sich ihnen aber eine schwebende Schuld von 500.000 Scudi bei und Julius III. erhielt von Ancona nicht die Hälfte, von Perugia sogar kaum den hundertsten Theil der auf die

täfte treffenden Abgaben. Er erhöhte die Auflagen und so auch seine Nachfolger. Unter Pius IV. überstiegen die Einkünfte eine Million und die Schuld eine halbe; die verkäuflichen Ämter hatten die Zahl von 3500 erreicht. Von den Einkünften kamen auf die Pölle 133.000 Scudi, in denen aber die Staatskasse nicht den zehnten Theil erhielt, da der Rest bereits den Gläubigern verschrieben war.

Die Stadt Rom zählte unter Leo X. 80.000 Einwohner, die sich unter dem strengen Paul IV. auf 45.000 verminderten, nach ihm aber wieder auf 70.000 und unter Sixtus V. auf 100.000 stiegen. Von diesen Zahlen gehörte ein winziger Theil den fest Angesessenen; die Bevölkerung in ihrer Mehrheit war eine flottante, die je nach den Umständen zu und wieder ging; sie war aus allen christlichen Nationen zusammengesetzt.

C. Die Volkswirtschaft.

Durch die mit der kirchlichen Reformation gleichzeitigen politischen und wissenschaftlichen Bewegungen erhob sich auch die Volkswirtschaft auf eine neue Stufe ihrer Entwicklung*). Es war dies im neuen Geiste der Zeit begründet. Im Mittelalter befanden sich die Interessen der Bevölkerung in den Händen einzelner Körperschaften, der Lehen, der Gemeinden, der Zünfte, der Gutsbezirke u. s. w. und der Staat stand dem Volke fremd gegenüber. Im Reformzeitalter aber wandte sich der Staat an Macht, wie wir gesehen haben (oben S. 308), und damit wuchs auch das Bedürfnis für ihn, bestimmte Grundsätze anzunehmen, nach denen die Anliegen seiner Bevölkerung wahrgenommen werden sollten.

Die volkswirtschaftliche Bewegung des Reformzeitalters stand in engem Zusammenhange mit allen übrigen Bewegungen jener Zeit, mit dem Humanismus, der Kirchenreform und dem Streben nach Volksfreiheit, wie wir es im Bauernkriege (oben S. 129 ff.) auftreten gesehen.

Die Humanisten wurden schon durch das Studium der Schriftsteller der Antiquität darauf geführt, auch deren volkswirtschaftliche Ansichten zur Berücksichtigung zu ziehen. Am eingehendsten oder vielmehr einseitigsten hat dies Erasmus in seinem „Lob der Narrheit“ gethan, indem er die Arbeit pries und die unnötige Existenz der Mönche und Nonnen verurtheilte, den Wucher an den Pranger stellte und sogar so weit ging, das persönliche Eigentum zu verwerfen und ein gemeinsames Heil nach dem Vorbilde des Urchristentums zu befürworten. In prak-

*) Fülle, Joh., die volkswirtschaftl. Anschauung der Reformationszeit. 1849. f. d. R. G., N. Folge III. S. 167 ff.

tischerer Weise beleuchtete Willibald Pirckheimer in seinem Buche über den Ursprung, die Lage, die Sitten und Einrichtungen Nürnberg die Maßregeln dieser Stadt zur Verhinderung willkürlicher Steigerung der Preise und zur Beschränkung des Aufwandes und Wuchers. Mehr vom Standpunkte des niedern Adels äußerte sich dagegen Ulrich von Hutten über dieselben Gegenstände, trat gegen die selbststättige Handelsbetreibung der Fugger u. a. reicher Kaufleute, sowie gegen die Einfuhr ausländischer Waaren auf und predigte die genügsame Einschränkung auf die Erzeugnisse des Vaterlandes. Mit diesen Deutschen im Allgemeinen übereinstimmend, zog der Italiener Machiavelli seinen Gesichtskreis weiter und verlangte, daß allein die Größe und das Wol des Staates das Ziel jeder Politik sein solle; dieses sei, lehrte er, nur durch die gegenseitige Unterstützung der Natur und der Arbeit zu erreichen. Von seinem absoluten Fürsten verlangte er Einführung möglichster Gleichheit der Vermögensverhältnisse und Verbannung des Müßigganges und des Aufwandes. In idealerer Weise empfahlen jene italienischen Humanisten, welche sich enthusiastisch zu Platon hingezogen fühlten (oben S. 62) die Einführung der „Republik“ dieses Philosophen mit ihrer Gütergemeinschaft, jedoch in christlichem Geiste und auf friedlichem Wege. Am folgerichtigsten entwickelte Thomas Morus in seiner Utopia diesen Gedanken.

Die Reformatoren hatten naturgemäß vor Allem ihr religiöses Strebeziel im Auge. Die wirtschaftlichen Verhältnisse als solche waren ihnen untergeordneter Natur und nur im Lichte des „Wortes Gottes“ von Bedeutung. Nach Maßgabe der Bibel empfahl darum Luther die Arbeit im Schweiße des Angesichts, jedoch gemildert durch ihre Vertheilung unter die verschiedenen Stände, und verlangte von der Obrigkeit die Vorsorge für Redlichkeit im Handel und Wandel und gegen Übertheuerung. Gleich Hutten eiferte er auch gegen Ausfuhr des Geldes nach Außen für fremde Erzeugnisse und gegen den Großhandel, wie er auch in Verdamnung des Zinsnehmens den mittelalterlichen Standpunkt aufrecht hielt. Wie Luther und gleich ihm auch Zwingli auf die thatsächlichen Verhältnisse ihrer Länder, so stützte sich dagegen Melancthon mehr auf die volkswirtschaftlichen Lehren der Alten. Von ihnen entfernte sich Calvin durch Vertheidigung des Zinsnehmens, indem er das Geld als Waare auffasste. Alle Reformatoren aber stimmten in der Festhaltung am persönlichen Eigentum überein, daher auch, neben dem Eifer für den Gehorsam gegen die Obrigkeit, Luthers heftige Worte gegen die aufständischen Bauern.

Mit den Letzteren und gleich den Humanisten trat dagegen Sebastian Frank (oben S. 441) wieder für Gütergemeinschaft ein. Die Bauern selbst verlangten Erhebung des Ackerbaues zur einzigen als ehrlich anerkannten Arbeit, Beschränkung des Handels und der Gewerke

auf das notwendigste, Aufhebung der Zölle, sowie der Feudallasten und Frondienste, Freiheit der Jagd und Fischerei, Einführung gleicher Maße, Gewichte und Münzen. Ähnliche Ziele verfolgten die Wiedertäufer, in der geistvollsten Weise aber Thomas Münzer (oben S. 180 ff.).

Soweit nun diese nationalökonomischen Lehren Gütergemeinschaft und ähnliches zum Ziele hatten, also staatsgefährlich waren, wurden sie natürlich von den Herrschenden mit Feuer und Schwert vernichtet; aus dem, was übrig blieb, bildete sich das erste System der Volkswirtschaft, das durch Kaiser Karl V. begründete Merkantilsystem, welches auf dem Irrtum beruhte, als bestände das Vermögen in edeln Metallen: Gold und Silber. Der Kaiser prägte schlechtes Geld, um, wie er kindisch wähnte, mehr Geld im Lande zu haben, und verhinderte dadurch ein Emporstreben der ihm untergebenen Städte durch den Handel, dessen freie Bewegung er durch Sperren und Verbote der Ein- und Ausfuhr zu hemmen suchte. Die Spanier jagten darum in ihren Entdeckungs- und Eroberungszügen vor Allem nach Gold und Silber, wie die Tataren und Mongolen auf den ihrigen nach Vieh. Man glaubte daher auch lächerlicher Weise, daß ein Land durch die Einfuhr von Waaren ärmer werde, weil dieselbe mit der Ausfuhr des Geldes verbunden war, kannte kein Maß und Ziel im Hinausschrauben der Einfuhrzölle und nahm sogar Reisenden, welche ein Land verließen, ihr Geld bis auf einen gewissen Betrag ab, was z. B. Erasmus in England begegnete. Die Folgen dieser Thorheit waren, daß das Gold und Silber im Werte sanken und ein Gegenstand eifrigen Schmuggels aus dem Lande gegen eingeschmuggte Waaren wurden. Spanien, das diesem System am längsten huldigte, verlor durch dasselbe seine Industrie, und ebenso verbannte die Neuzeit demselben die Einführung der Negerclaverei. Hand in Hand mit dem Merkantilsystem ging auch die Kolonialpolitik oder der Wahn, daß die Mutterländer durch ihre Kolonien reich würden, was die unsinnigste Bedrückung der letzteren und dadurch endlich großentheils ihren Verlust herbeiführte. —

Der zunehmende Zerfall des deutschen Reiches in besondere Landeshoheiten, welche dem erstern alle Kennzeichen der Staatsmacht entzogen und sich selbst zuwandten, verhinderte die weitere Ausbildung volkswirtschaftlicher Lehren von größeren Gesichtspunkten aus und beschränkte die Beschäftigung mit den aufstrebenden Wissenschaften auf das Interesse an den Hilfs- und Erwerbsquellen der Kleinstaaten, wie z. B. am Münzwesen und dessen Wandelungen. Doch bewirkten die Bestrebungen nach Hebung der „Regalien“ unstreitig Vieles zum Wohle der Bevölkerungen. Unter anderem trat um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts an die Stelle der frühern Gleichgiltigkeit gegen den Verfall der Wälder, in Folge empfindlichen Holzmangels die Sorge für das Forstwesen. Die ersten Verordnungen gegen die Verwüstung der Forsten sind die sächsischen von 1482, die brandenburgische von 1531 und die des Herzogs

Heinrich des Jüngern von Braunschweig vom Jahre 1547. Noch mehr Aufmerksamkeit widmeten die Fürsten dem Berg- und Hüttenwesen. Herzog Julius von Braunschweig ließ sein Land nach Bergschätzen und 1586 auch geognostisch untersuchen und im Harz neue Stollen, Schächte und Wasserleitungen anlegen; im Jahre 1576 schon hatte er den Werthschuß der Bergwerke um 84.000 Gulden höher gebracht als sein Vater. Bezeichnend für jene Zeit war es vorzüglich die Alchemie, welche ihn zur Vervollkommnung des Hüttenwesens antrieb; Betrügereien, denen er zum Opfer fiel, brachten ihn aber auf den rechten Weg, und statt Gold und Silber lieferte er reichlich Blei und Eisen, Vitriol und Arsenik, Alaun und Salpeter. Aus der Eisenhütte zu Mittelde gingen die damals berühmtesten „Feldschlangen“ hervor, und zwar geschmiedete Hinterlader, die erste war 34 $\frac{1}{2}$ Fuß lang und 170 Zentner schwer und schloß eine Meile weit. Auch auf Herstellung von Verkehrsstraßen richtete man das Augenmerk; Herzog Julius verordnete 1589 deren fleißige Besichtigung und Verbesserung, wie er auch kräftige Schritte gegen die das Land unsicher machenden, sich umhertreibenden Landstroläher that. Auch die Schiffbarmachung von Flüssen wurde nicht vernachlässigt; aber die elende Kleinstaaterei zeichnete sich dabei, als z. B. die Stadt Braunschweig und Herzog Wilhelm von Küneburg 1577 gegen die Schifffahrt auf der Oker intrigirten und protestirten, sie sogar thätlich störten und sich gegen angebliche Schädigung ihrer Rechte an den Kaiser wandten, und es gelang ihnen wirklich, das Werk zu hintertreiben!

Im Ubrigen aber war eine der liebsten Beschäftigungen von Fürsten u. a. großen Herren die Jagd. Die Wäldungen und Wildnisse, viel weiter ausgedehnt als jetzt, boten Unmassen von Wild dar. Man fand in Deutschland nicht nur Wildschweine und Hirsche, sondern auch Bären und Wölfe, Auerochsen und Elenthiere. Auch Frauen nahmen an diesem „Vergnügen“ theil. Bis zum 17. Jahrhundert bediente man sich als Waffe meist der Armbrust, erst später der Feuerwaffen, gegen Bär und Bären der Jagdspieße. Gegen Vögel wurden als Jagdthiere die abgerichteten Jagds Falken verwendet.

Die mit der Volkswirtschaft in engem Zusammenhange stehenden Beschäftigungen der Bevölkerung, wie der Handel, die Gewerbe und die Landwirtschaft, haben in unserm Zeitraume wenig Charakteristisches und ihre Entwicklung in demselben läßt sich so wenig von ihrer höchsten Blüthe im folgenden Zeitraume trennen, daß wir genötigt sind, sie unerwähnt zu lassen und hinsichtlich ihrer auf den nächsten Band unseres Werkes zu verweisen.

Zweiter Abschnitt.

Krieg und Frieden.

A. Kriegs- und Seewesen.

In der von uns geschilderten Periode waren die Söldnerheere 1. III. S. 240) noch stetsfort an der Tagesordnung. Über die Pflichten und Rechte der Söldner wurden zwischen den Angebenen selbst oder ihren Regirungen und dem sie mietenden Kriegsn Verträge und Bündnisse abgeschlossen. Manche Staaten, wie z. B. Schweizer Kantone seit dem fünfzehnten Jahrhundert, verkauften ihre gehörigen förmlich gegen den Bezug von Jahrgeldern, die aber oft bezahlt wurden, an Frankreich, den Papst u. s. w. Auch einzelne, besonders Trompeter, Büchsenmeister, Schwertsieger und andere, die besondere Fertigkeiten besaßen, verdingten sich durch Verträge Kriegsführende. Den rühmlichsten Namen in Bezug auf Tapferkeit, n auch nur noch um Geld, nicht mehr zur Verwirklichung großer, errangen sich unter den Söldnern des sechzehnten Jahrhunderts erste geordnete Fußtruppen die Schweizer und die (1487 zuerst retenden) deutschen Landsknechte (auch Langknechte), die meist mit eßen und nur zu geringem Theile mit Hafenbüchsen (arquebuses) affnet waren. Beide dienten ohne jegliche andere Rücksicht dem Meistenden, so die Ersteren zur Zeit des Papstes Julius II. Diesem, nach unseligen Schlacht bei Marignano aber (1515) ihren Besiegern, den zosen, mit denen die Kantone 1516 einen ewigen Frieden und 1521 r ein Bündniß zum Zwecke der Lieferung von Söldnern abschlossen, aber Zürich stets fern blieb, wo Zwingli gegen die fremden Dienste te. Doch traten auch oft Schweizer in kaiserliche Dienste und suchten n ihre auf französischer Seite befindlichen Landsleute. Da es ließen die kurz vorher protestantisch gewordenen Züricher trotz Zwingli's tahnung vom Papste Leo X. gegen Frankreich anwerben, in dessen rste die katholischen Schweizer gegen den Papst zogen! Ein Zugug 14.000 Schweizern, um 1519 dem Herzog Ulrich von Württemberg verlorenes Land wieder erobern zu helfen, wurde auf Zürichs Be- als gegen den Willen der Behörden unternommen, an allen Theil- tern streng bestraft. Bei Marignano war indessen die nationale rskraft der Schweizer gebrochen worden; bei Bicocca (1522) verloren uch ihren Söldnerruhm, und nach der Schlacht bei Pavia geschieht : , als einer kriegerißen Gesamtheit, keine Erwähnung mehr. so charakterlos wie die damaligen Schweizer verhielten sich im

Kriegsdienste auch die deutschen Landsknechte. Ein sogenannter Schwarzer Haufe Soldcher, unter dem sich der freche Georg oder Hans Langmantel durch seine Pralerei hervorthat, diente bei Pavia den Franzosen gegen den Kaiser, wobei aber Langmantel, welcher den vaterländisch gestimmten Landsknechtsführer Georg von Frundsberg mit lauter Stimme und auffallenden Geberden zum Kampfe herausforderte, erschlagen und seine ganze Bande vernichtet oder in die Flucht geschlagen wurde. Georg von Frundsbergs Name hatte einen guten Klang; gleich den alten Schweizern fiel er vor jeder Schlacht mit seinen Leuten auf die Kniee. Er hielt treffliche Mannszucht und ließ seine Untergebenen niemals plündern, daher in ihren Kriegen die verbündeten Spanier ihnen Alles vorweg nahmen. Neben den Söldnern erscheinen jedoch im Reformzeitalter bereits die Anfänge der stehenden Heere. Das erste solche waren die türkischen Janitscheri (Bd. III. S. 496), das erste christliche aber schuf 1449 Karl VII. von Frankreich in seinen 15 Ordonnanzkompagnien.

Die öffentlichen Gebrechen des Mittelalters, die Fehden und das Faustrecht spukten auch noch tief in das sechszehnte Jahrhundert hinein. Das Kriegsführen und Menschenerschlagen war noch nicht, wie heute, ein Privilegium der Staaten und Regierungen, sondern Jeder, der die Kraft dazu fühlte, fand sich berufen, seinen Feinden förmlich durch Urkunden abzusagen, ihnen Feindschaft und Fehde anzukündigen. Dienstleute und Söldner sagten ohne Bedenken ihren Vorgesetzten, ja sogar Leibeigene ihren Herren ab, beliebige Raubritter den Räten der Städte, Kaufleute den Raubrittern, von denen sie beschädigt worden (wie z. B. der bekannte Hans Kuhlhase in der Mark Brandenburg), Juden ihren Verfolgern u. s. w. Der Fehdebrief drohte in der gehässigsten Weise mit Mord, Raub und Brand. Man übersandte ihn feierlich durch Herolde oder Edelknaben, meist auf die Spitze einer Lanze gesteckt. Noch 1521 jagten fränkische Junker der Stadt Nürnberg ab, raubten jeden Bürger derselben, der in ihre Hände fiel, aus, und sandten ihn mit abgehauener rechter Hand heim (eine bei den Raubrittern sehr beliebte Grausamkeit).

Den größten Schrecken jagten aber in unserer Periode der gesamten Christenheit die Türken ein. Zweimal, 1529 und 1683, belagerten sie Wien, und in der Zwischenzeit war fast ganz Ungarn ein Theil der „Türkei“ und Siebenbürgen ihr Vasallenland, das ihnen sogar zeitweilig gegen den Kaiser anhing. Oft genug drohten sie weiteres Eindringen in Deutschland und die „Türkenglocken“ erinnerten die lebenden Christen beständig an die drohende Gefahr. Oft aber hausten die vom Kaiser gegen den Erbfeind in Italien und Spanien geworbenen Truppen nicht sanfter als die Türken, raubten, mordeten, brannten und zerstörten wuthlos, aus Übermut und aus Haß gegen die „Deutschen“. Doch machten es auch deutsche Truppen im eigenen Lande oft nicht besser.

Die Waffen waren damals in einem Zeitraum bedeutender Entwicklung begriffen. Herzog Karl der Kühne von Burgund, der tapferste Fürst seiner Zeit, führte bei der Belagerung von Neuf 1475 an Geschützen bei sich: fünf eiserne Büchsen (davon eine „geschraubt“, d. h. wahrscheinlich gezogen), jede zehn bis elf Fuß lang, neun kupferne Büchsen, eine davon ebenso lang, die acht kleineren mit Löwenköpfen, eine große „eiserne Schlange“ dreizehn, und vier kleinere sechs Fuß lang, sechs eiserne Böler auf Rädern, vierundethalb Fuß lang, vierundvierzig „kupferne Schlangen“ von sieben bis elf Fuß Länge, sechsundsechzig „runde Schlangen“ auf Rädern, sechs bis neun Fuß lang, neun große Steinbüchsen, zwölf Roßmühlen, eine Windmühle (?) u. s. w. An den Handbüchsen trat 1507 das Radßloß an die Stelle des Luntenschloßes. Die gezogene Handbüchse wurde von Kaspar Zollner in Wien 1480 erfunden, dem dies August Rotter in Nürnberg 1520 und Wolf Danner daselbst streitig machten. Gebrauchte wurde sie nachweislich schon 1498 bei einem Schießen in Leipzig. Im Kriege erschienen Büchsenschützen in größerer Anzahl erst während des dreißigjährigen Krieges. Das erste Rezept zur Bereitung des Schießpulvers kennen wir aus dem Jahre 1445, nämlich 4 Theile Salpeter, 2 Schwefel und 1 Kohle. Baptista Porta erwähnt 1567 schon das heutige Verhältniß mit 6 Theilen Salpeter, 1 Schwefel und 1 Kohle.

Auch nach der ausgedehnten Anwendung des Schießpulvers bediente man sich noch fortwährend anderer Geschosse, wie ungeheurer Pfeile, welche die Balliste (daher: Arcubalista, verdorben „Armbrust“) abschöß. Mittels Schleudermaschinen (lat. Katapulten, deutsch Antwerfe) dagegen wurden Felsenstücke, Feuerkugeln, sogar Kot, Asch und dergleichen Unreinlichkeiten unter die Belagerten geworfen. Die Ballisten kamen Ende des fünfzehnten, die Schleudermaschinen erst Ende des sechzehnten Jahrhunderts außer Gebrauch und an ihre Stelle traten unter dem schon für sie üblichen Namen (Artolei, Artillerie) die genannten schweren Feuergeschütze, bei denen die Zeugmeister zu Büchsenmeistern wurden. Die erste Schlacht, in welcher die Feuerwaffen die Entscheidung herbeiführten, war wahrscheinlich die von Pavia 1525.

Ein würdiges Gegenstück zum System der Strafen im bürgerlichen Leben bildete das militärische Strafrecht. Vergehen und Verbrechen im Kriege wurden bei den deutschen Landsknechten durch die Kriegsgemeinde derselben beurteilt, und zwar an „einem nüchternen Morgen“. Der Prosö machte den Ankläger und brachte den Angeklagten in den Ring der Landsknechte. Die Truppe beschloß mittels Aufhebens der Hände nach Stimmenmehrheit Eintreten auf die Anklage, worauf der Prosö sowol, als der Angeklagte Jeder einen „Fürsprecher“ erhielten. Nach den Verhandlungen, welche der „Feldweibel“ leitete und während

deren Verlaufes die Fähndriche ihre Fahnen mit der Spitze in die Erde steckten, wurde das Urtheil gesprochen, worauf man die Fahnen wieder ergriff und in die Höhe hielt. Die häufigste Todesstrafe war die des „Spießrechts“, nach welchem der Delinquent, nachdem er seine Kameraden und sie ihn um Verzeihung gebeten, gegen die in eine „Gasse“ geordneten vorgehaltenen Spieße derselben laufen mußte, wobei sie ihm „aus Gnade“ auf halbem Wege entgegenkamen, damit er schneller „erledigt“ werde. War es vorbei, so knieten Alle nieder und beteten für die „arme Seele“. Diese Strafe scheint bis zur Einführung der Pilen im dreißigjährigen Kriege fortbestanden zu haben. Andere kriegsgerichtliche Strafen waren das Erschießen, Hängen und Enthaupten. Die schrecklichste aber war das im christlichen Europa bis in's achtzehnte Jahrhundert geübte Spießen oder Pfählen, welches darin bestand, daß man dem Verurtheilten einen spitzen Pfahl zwischen den Beinen in den Leib und an den Schultern wieder heraustrieb und denselben dann aufrichtete, worauf der Unglückliche oft noch Tage lang lebte, ja manche sogar todverachtend noch ihre Pfeife rauchten. Das Pfählen kam meist nur bei schweren Mordthaten und bei Verrat an den Feind vor. Peter Wolfgang, welcher sechs Kirchen- und einundvierzig Wittentraube und dreißig Morde begangen hatte, davon sechs an schwangeren Frauen, deren Früchte er die Herzlein ausgerissen und „gefressen“, um (wie der Aberglaube lehrte) nicht gefangen zu werden, wurde 1575 zu Sagan, nachdem man ihm die rechte Hand abgehauen, mit Zangen zerrissen, zur Stadt hinausgeschleift und dann gespießt, — 1615 ein Mörder zu Breslau, welcher sechsundneunzig Morde und drei Brandstiftungen begangen, mit glühenden Zangen zerrissen, geschleift, gerädert und zuletzt noch gespießt. In Ungarn soll den Delinquenten der Pfahl von einem Pferde durch den Leib gezogen worden sein.

Im Seewesen wurde das Reformzeitalter durch die Fahrten nach Länderentdeckungen bedeutsam. Im 15. Jahrhundert nahmen die Schiffe an Größe zu und damals wurden auch zuerst Kanonen auf denselben verwendet, was bedeutende Veränderungen im Schiffbau herbeiführte. Seit der Entdeckung Amerikas wuchs die Größe der Schiffe noch mehr an; aber sie waren noch plump von Ansehen, bis um Mitte des 16. Jahrhunderts die Engländer elegantere Formen aufbrachten. Heinrich VIII. gründete die englische Seemacht durch Errichtung der ersten eigentlichen Kriegsflotte.

Die berühmte spanische Armada zählte 133, die damalige englische Flotte 179 Schiffe; doch waren erstere fast doppelt so groß als letztere. Die das Seewesen des Mittelalters beherrschenden Galeren kamen gegen Ende des 16. Jahrhunderts außer Gebrauch und der Schiffbau machte bedeutende Fortschritte, besonders in England.

B. Bewegtes Leben im Frieden.

Mit dem Lärm der kriegerischen Ereignisse und dem wilden Leben der Theilnehmer an denselben wetteiferte damals auch in Friedenszeiten, die freilich selten waren, ein lärmendes und wildes Treiben.

Das allgemeine Auftreten neuer Ideen im fünfzehnten Jahrhundert führte auch eine Zunahme der Pracht und des Aufwandes bei öffentlichen Festen mit sich. Italien und speziell Florenz hatte hierin schon früher den Anfang gemacht. Triumfszüge, in Nachahmung derjenigen des Altertums, waren in Rom nichts seltenes und wurden später auch an anderen Orten gebräuchlich, und zwar nicht nur in Wirklichkeit, sondern auch in der Dichtung. Dabei spielte stets die oft unglückliche und mißlungene Allegorie eine Hauptrolle, wie dies auch in der Poesie und in der bildenden Kunst der Fall war, besonders in der Periode des herrschenden Humanismus. Die Allegorie wurde mit ihrem ganzen Pomp selbst bei kirchlichen Festen in Anwendung gebracht, so namentlich am Fronleichnamsfeste, bei welchem selbst Päpste sich in dunkeln Versinnbildlichungen zu überbieten suchten. Die Borgias sollen den dabei üblichen Kanonendonner eingeführt haben. Ähnlich wurden die weltlichen Feste gefeiert, mit besonderm Glanze die politischen der Republik Venedig, mit bunten Zügen von Gondeln. Bei Einzügen fürstlicher Gattinnen schritten kostbar gekleidete Pfeifer, Trommler, Trompeter und Hellebardiere voran; das Blendendste aber leisteten die Hochzeit- und Krönungsfeste von Königen und Königinnen, besonders in Frankreich und England, wobei antifiksirende allegorische und symbolische Mummereien nie fehlen durften und Teppiche aus allen Fenstern hingen. Bei der Hochzeit Heinrichs VIII. von England und Katharina's von Aragon, welche so verhängnißvolle Folgen haben sollte, ritt der Herold des Königs dem Zuge voran in die Halle und rief Jeden, der seinen Herrn nicht für den rechtmäßigen Herrscher halten würde, zum Zweikampfe auf; dann erhielt er vom König einen goldenen Becher, den er austrank und behalten durfte.

Eine große Liebhaberin solcher Schaustellungen war die Königin Elisabeth. Wenn sie das Land durchreiste wurde sie überall pomphaft empfangen. Als sie einst in Norwich ankam, erschien vor ihrer Wohnung, „in einer fantastisch bemalten Kutsche fahrend, Merkur, in einem goldbesetzten Wamms von blauem Sammt, mit einem goldnen Hute auf dem Kopfe und Flügeln an Händen und Füßen, um sie zu einem eigens für sie vorbereiteten Schauspiel unter freiem Himmel einzuladen, worin Venus und Cupido nebst allegorischem Gefolge der Laster durch die Göttin der Keuschheit und die ihr folgenden Tugenden überwunden wurden, welche natürlich die Königin und ihre Damen vorstellten. Auf dem ganzen Wege wurde sie von Nymphen und Feen umschwärmt,

die ihr singend und tanzend huldigten," während in komischem Kontraste plötzlich ein würdiger Pastor vor sie trat und ihr für den Schutz verfolgter Protestanten dankte. Im Jahre 1581 wurde zu Ehren einer französischen Gesandtschaft ein großes Fest in Whitehall gefeiert. In einem prachtvollen Festbau, dessen Dede mit Sonne, Mond, Sternen und schwebenden Wolken verziert war, wurde „die Burg der vollkommenen Schönheit“, d. h. der Platz, wo die Königin saß, von Rittern, welche die „Pflegejöhne der Begierde“ hießen, belagert. Nach erfolgloser schwülstiger Rede eines fantastisch gekleideten jungen Parlamentärs wurde die Burg aus Kanonen mit süßem Pulver und wohlriechendem Wasser, sowie mit Blumen, Süßigkeiten und dergleichen beschossen, worauf ein Turnier stattfand, in welchem natürlich die Kämpen der „vollkommenen Schönheit“ siegten.

Bei der Geburt eines fürstlichen Kindes, namentlich eines Erbprinzen, wurden alle Glocken geläutet, Dantmessen gelesen, Kleider und Speisen unter die Armen vertheilt. In Italien, vielleicht auch anderswo, wurden die Bänke der Gerichte und Schulen weggenommen und in Freudenfeuern verbrannt, und wenn das fürstliche Haus besonders freigebig war und aus den Brunnen Wein fließen ließ, auch Angriffe auf die Thüren der Häuser und Magazine gemacht, um sie zu demselben Zwecke zu gebrauchen.

In Rom gewann im fünfzehnten Jahrhundert der Carneval seinen lärmenden Umfang, mit Wettrennen von Pferden, Eseln, Büffeln, Alten, Juden u. s. w., welchen gegenüber dasselbe Fest in Florenz durch seinen feinen künstlerischen Charakter abstach, den jedoch bisweilen unanständige Gebichte entstellten, die man dabei absang. Sehr glänzend war der Carneval in Ferrara, wo man zwar die in Venedig damit verbundenen Zügellosigkeit nicht mehr dulbete, seitdem dabei Mönchs- und Nonnenkleider getragen, der geistliche Stand somit lächerlich gemacht wurde und Mitglieder desselben sich ausgelassen betragen hatten. Dagegen hatte man dort an einem jährlichen Carneval nicht genug, sondern feierte deren mehrere.

Bei der deutschen Fastnacht ging es höchst derb zu. Hauptspäße dabei bestanden in sehr unanständigen Geberden. Doch fehlten auch die ernstern Seiten nicht; denn 1482 wurde in Köln die Fastnacht zum Vordammel eines Aufstandsversuches gegen den Rat benutzt, der wiederholt Maßregeln gegen solche Pläne treffen mußte. Auch sonst kam es in jener Zeit vor, daß man zur Verhöhnung eines Nachbarortes eine Figur aufstellte, wie z. B. auf der Rheinbrücke zu Basel den die Zunge herausstreckenden „Rälenkönig“, welchem gegenüber die Kleinbaseler, denen der Hohn galt, an einem Thurne ein derbkomisches Gesicht anbrachten. Mummereien (Mummenschanz) wurden übrigens auch zu andern Zeiten gern getrieben und mit allerlei Redereien verbunden. Besonders

Anlässe dieser Art waren der Schächflertanz in München und das Schempartlaufen in Nürnberg, welches von Kaiser Karl IV. herrühren soll, aber schon in Mitte des 16. Jahrhunderts sein Ende fand und mit allerlei grotesk-komischen Vorstellungen verbunden war.

Mit der Entwicklung des Festlebens ging auch diejenige der Bühne Hand in Hand. Ihre Geburtsstätte war bekanntlich die Kirche, und die dramatische Darstellung der Glaubensgeheimnisse gab den ältesten Theaterstücken den Namen der *Mysterien*, welche wir aus der Kulturgeschichte des Mittelalters (Bd. III. S. 400) kennen. Neben den *Mysterien* kamen aber nach und nach Pantomimen von durchaus nicht nur weltlichem, sondern sogar heidnischem Charakter auf, indem die antike Mythologie in dieselben hineingezogen wurde, was selbst Kardinäle (wie Riario 1473 in Rom) aufführen zu lassen sich nicht scheuten. Der Tausendkünstler Lionardo da Vinci ließ 1489 bei einem fürstlichen Brautfeste in Mailand das Planetensystem vorstellen, und wenn sich bei dessen Umdrehung ein Planet der Braut näherte, so trat der Gott, dessen Namen er trug, aus der Kugel und begrüßte sie in Versen. Man war sehr ersunderlich in dergleichen allegorischen Dramen; jedes Fest von Bedeutung hatte solche im Gefolge, und es bildeten sich besondere Gesellschaften zur Einrichtung derselben. Besonders glänzend waren die erwähnten Trionfi (Triumzüge), deren einer 1513 die Wahl des Papstes Leo X. mit antiken Scenen feierte.

Seit Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts traten die *Mysterien* in dessen mehr zurück und die „*Moralitäten*“ an ihre Stelle, d. h. Stücke religiösen Charakters, in welchen statt der Wunder die Tugenden und Laster die Hauptrolle spielten und meist durch Bürger oder Studenten dargestellt wurden. Während der Reformation wurden sie eifrig benutzt, um deren Grundsätze beliebt zu machen und gegen die Entartung der alten Kirche loszuziehen. Der Teufel war der Vertreter des komischen Elementes und kam selten ungeprügelt davon, welche Operation meist dem Laster zufiel, das sie hinwieder oft von der Tugend erlitt. Durch allmähliche Individualisirung der abstrakten Begriffe, welche nach und nach ganz verschwanden, entstand während des sechszehnten Jahrhunderts das eigentliche Schauspiel, das am Ende desselben die *Moralitäten* völlig verdrängte, wie wir bei Anlaß der spanischen (oben S. 474 ff.) und der englischen Bühne (oben S. 487 ff.) gesehen haben.

Bei fürstlichen Familienfesten standen auf mehreren öffentlichen Plätzen, die der Zug passirte, Bühnen, auf denen mythologische Personen die Gefeierten mit langen Versreihen bewillkommen und dafür von ihnen belobt wurden. Die Hauptbühnen aber wurden in öffentlichen Gebäuden aufgeschlagen und trugen bisweilen über hundert Schauspieler, deren Vorstellungen mit Tänzen und Pantomimen abwechselten. Eine Vermischung der beiden letzteren Gattungen von Darstellungen war die *Moresca*,

ein Tanz in kriegerischen Kostümen mit Waffen oder auch in fantastischen Aufzügen mit Produktionen nach Art der heutigen Gauflerkünste. Die beliebtesten Schauspiele waren zur Zeit der Blüte des Humanismus die Komödien des Plautus und Terentius im Original. Einen unerstreulichen Wettstreit mit den Nationalbühnen unterhielten im sechszehnten und siebenzehnten Jahrhundert italische Schauspielertruppen, welche besonders in Deutschland durch ihre dem Ariosto und anderen schamlosen Dichtern entlehnten unanständigen Komödien, die sie mit Trommelschall ankündigten und in offenen Höfen aufführten, bei Gebildeten ebenso sehr Argerniß erregten, als sie bei dem Pöbel Anklang fanden. In Pantomimen traten oft Pferde in Menge, ganze Heerden Ziegen und Rudel von in Felle wilder Thiere gekleideten Menschen auf, um Jagden, Beschäftigungen der Landwirtschaft und dergleichen darzustellen. In den Fastenzeiten hörten alle weltlichen Schauspiele auf und in den Kirchen wurden dafür Passionsspiele aufgeführt und so die Mysterien wieder zu Ehren gezogen.

Neben dem Theater ging auch bereits das Marionetten- oder Puppenspiel einher. Cardanus erzählt in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, daß er zwei kleine hölzerne Völter gesehen, die, von einem Sicilianer gezeigt, und an einem durch sie gehenden Faden geleitet, mit einander spielten, Pauken schlugen, tanzten, die Köpfe, Arme und Beine nach dem Takte der Musik bewegten u. s. w. Unter anderweitigen Sehenswürdigkeiten und Schaustellungen finden wir bereits 1443 lebende Elefanten, 1629 abgerichtete solche, seit dem sechszehnten Jahrhundert die verschiedensten Thiere, je nachdem man sie durch die Entdeckungen neuer Länder kennen lernte. Dazu kamen Riesen, Zwerge, bärtige Frauen, Menschen ohne Arme, sehr schwere und fette Kinder, Mißgeburten, Kuh-, Ochsen- und Bärenhegen, wobei alte blinde Bären, denen die Zähne ausgebrochen waren, auftraten und zuletzt niedergemacht wurden. Das meiste Aufsehen aber erregten die Seiltänzer, die man auch „Seilschwimmer“ nannte, und die sich bei Anlaß der verschiedensten Festlichkeiten sehen ließen. Seit Mitte des sechszehnten Jahrhunderts fuhrn Solche auf Seilen von Thürmen herab, indem sie sich mit ausgestreckten Armen auf der Brust herabgleiten ließen, führten auch Jungen in Schublatren auf und ab, brannten auf dem Seile Feuerwerke ab und tanzten mit Säcken über den Köpfen oder in Harnischen u. s. w. Mit ihnen wetteiferten spanische und italische Gaukler und Springer, welche ein ganzes System von besonders benannten Sprüngen (Affen-, Katzen-, Hasen-, Forellensprung) aufgestellt hatten. Ebenso trieben Quacksalber, Theatertrümer und Taschenspieler ihr Wesen, indem sie ihr Gewerbe mit lautem Geschrei und lächerlichen Geberden ausübten. Besonders wurden Mittel gegen Gift angepriesen. Auch produzierte man sich in gefährlosem Umgange mit erschöpften Schlangen, Krokodilen u. s. w., ließ Hunde singen,

legen tanzen, in Zauberspiegel schauen; Athleten ließen sich mit Hämmern auf die Brust schlagen, fraßen Berg, spieen Feuer, schnitten einander einbar die Nasen ab u. s. w.

Waren keine fremden Gaukler solch' verschiedener Art anwesend, sorgten die Einheimischen selbst für öffentliche Belustigung. Es geschah es durch ernste und komische Umzüge, welche Geistliche, Schüler und Handwerker abhielten, maskirte Tänze, Wettlaufen, Turniere, Armbrust- und Büchschenschießen, Maskeletteru u. s. w. Bei solchen Gelegenheiten theilten stets die „Glückshäfen“, auch Wucher- oder Glückstöpfle, die Lotterien jener Zeit, eine große Rolle, indem die Unternehmer derselben (Lose) austheilten, Gewinne vorpiegelten, aber oft durch betrügerische Kunstgriffe nichts oder wertloses Zeug gewinnen ließen. Das älteste Beispiel dieser Art finden wir 1477 zu Erfurt an einem Glückenspiele, wobei der erzielte Gewinn in zwei Häfen und einem hundert Thaler, der letzte in einem Gulden bestand. Andere Lose gewannen silberne Becher, welche die Schützen ausgelegt hatten. Die Zettel trugen den Namen der Einleger und die mit den Nummern der Gewinne wurden je in ein geschlossenes Faß gelegt und durch einen „ungelehrten Mann“ in Gegenwart der Rathsherren und ihrer Schreiber gezogen. Selbst Herzog Wilhelm von Weimar spielte mit, gewann aber nichts. Ein anderes Spiel der Art fand 1521 zu Osnabrück statt, ebenso an einem Schießen zu Nürnberg 1561, an einem solchen zu Augsburg 1570, 1576 und 1577. Zettel zu 8 Pfennigen eingelegt wurden und Wettläufe wie Pferderennen stattfanden, an denen sich Herzog Christoph von Baiern theilnahm, im Laufen und Springen hervorthat und Herzog Wolfgang's Pferd den Preis gewann. Ein Glückshafen von 1578 zu Augsburg hatte zum besten Gewinn ein bairisches Wirtshaus im Werte von 4500 Gulden. Auch prangte ein Glückshafen aus dem Schießen zu Straßburg 1576, welches die Zähringer durch ihre bekannte Fahrt mit dem warmen Hirsebrei erherrlichten. Zu Basel wurden 1585 die Glückshäfen verboten. Unter den übrigen Spielen war das Würfeln ziemlich allgemein verpönt, während dagegen 1472 der Rat von Nürnberg selbst zwanzig Gulden für ein Schachspiel hergab.

Das sechzehnte Jahrhundert war die Blütezeit der älteren Schützenarten, welche man in Stahl- oder Armbrust- und in Büchschenschießen unterschied. Sie waren seit dem vierzehnten Jahrhundert üblich, besonders in der Schweiz und in Süddeutschland. Wir finden bedeutende Freischießen z. B. 1465, 1504 und 1549 in Zürich, 1461, 1508, 1518, 1567 und 1617 in Augsburg, 1523 und 1577 in München, 1524 in Heidelberg, 1579 in Nürnberg. Es waren dabei meist Armbrust- und Büchschenschützen zugleich vertreten. Früher war das Ziel des Schießens, namentlich mit Armbrüsten, gewöhnlich ein auf hoher Stange angebrachter, mit prächtig verzierter Vogel, welcher aber, zuerst in der Schweiz und

Schwaben, bei Zunahme der Schützenfeste, besonders mit Feuerwaffen, durch die bequemerer Scheiben verdrängt wurde. In Norddeutschland jedoch, namentlich in Schlesien, hing man noch lange fest an den Bögen. Fürsten nahmen oft Antheil, wie z. B. Herzog und Kurfürst August von Sachsen am letztgenannten Nürnberger Schießen, wo er den ersten Preis von hundert Dukaten gewann, ausgelegt vom Markgrafen Georg Friedrich, der das Schießen zur Feier seiner Hochzeit veranstaltet hatte. Die Schießstätten waren prachtvoll verziert und mit Bildern geschmückt, die Brunnen gemalt und vergoldet, die Schranken mit Säulen, Laubwerk und Wappen ausgestattet. Es war großes Leben und Treiben, Lärm aller Art und Musik ließen sich hören. Wir erstaunen jedoch, zu lesen, daß 1579 in Nürnberg blos 111 Fremde und 136 Schützen sich theiligten und daß während der fünf Tage des Festes jeder Schütze 24 Schüsse gethan habe. Das Schießen selbst scheint demnach Nebensache gewesen zu sein; denn wir finden, daß der Rat den Schützen täglich zweiunddreißig Kandeln Wein nebst Brot, Käse und Obst verehrt und daß ein dabei aufgestellter Glückshafen 84.000 Zettel gezählt habe. Den Schießplatz zierten vierundzwanzig Zelte. Zahlreicher besucht war das Augsburger Schießen von 1508, bei welchem sich 544 Armbrust- und 919 Büchenschützen einfanden.

In der Beschreibung einer fürstlichen Hochzeit aus dem Beginne unserer Periode, nämlich derjenigen des Herzogs Georg von Baiern mit der Tochter des Königs von Polen (1475), finden wir folgende Angaben. Der römische Kaiser selbst ritt mit „allen Fürsten, Rittern und Knechten“ auf eine Meile Weges vor Landshut der Braut entgegen, vor welcher sofort vier Ritter mit scharfen Speeren auf einander turnierten. Vor dem Bräutigam zogen neun Hengste her, auf jedem ein Edelknabe. Das Pferdegeschirr war mit Perlen gestickt, die Zügel silberne Ketten. Am Hute trug der Bräutigam ein Kleinod im Werte von 15.000 Gulden, auf dem Armel seines Kleides eine gestickte Jungfrau mit einem Löwen am Stricke und der Inschrift „In ehren sie mir liebet“. Der Kaiser und sein Gefolge saßen ab und gingen mit allen Handwerken und dem „heiligen Sakrament“ der Braut entgegen, welcher zehn Jungfrauen auf weißen Zeltern folgten und welche zwei vergoldete Wagen mit sich führten. Ihre Vorreiter, vier polnische Herren, trugen vergoldete Sporen, sie und ihre Edelknaaben vergoldete, mit Perlen und Edelsteinen gestickte Kleider und Pferdegeschirre. Nachdem Alles in Landshut eingezogen, stiegen der Kaiser und der Markgraf von Brandenburg ab und führten die Braut in die Kirche, wo der Bischof von Salzburg die Brautleute zusammengab. Bei Anbruch der Nacht begann der Tanz, den der Kaiser mit der Braut eröffnete. Später „legte der Kaiser die Braut und den Hochzeitler schlafen“, worauf Alles in seine Herberge ging. Am andern Tag besuchte die ganze Hochzeitgesellschaft unter großem Gepränge die Kirche

und hielt dann in einem mit rotem Sammet behängten und von Silbergeschirr glänzenden Sale ein reiches Bankett ab, dem ein Turnier folgte. An der Hochzeit nahmen im Ganzen zehntausend Menschen Theil, welche achttausend Pferde mit sich führten. Die Kosten derselben betrugen 55.766 Gulden und dreihundsechzig Heller. Allein an Gewürzen wurden verbraucht: Safran 207, Pfeffer 386, Ingwer 286, Zimmt 205, Nelken 105, Muskatblüten 85 und Zucker 500 Pfund. In den Familien der höheren Bürgerstände war die Hauptsache bei der Hochzeit die Brautfahrt (in Bremen der Treck, d. h. Trakt, Zug) nach der Kirche. Des Rates Musikanten zogen blasend voran, dann folgten möglichst viele geschmückte kleine Kinder als „Hoffnungsboten“, dann die Brautjungfern und die Brautleute selbst, zuletzt die Verwandten und Eingeladenen. Hauptstücke des Schmuckes der Braut waren der goldene Gürtel und die Krone von vergoldetem Silber. Eine Braut trug so oft mehrere Pfund Gold an sich. Der Rat von Bremen gestattete 1587 und 1606 nur den Bräuten des ersten und zweiten Standes goldenen Schmuck und beschränkte 1606 die mitziehenden Kinder auf solche über acht und später auf solche über zwölf Jahre. Die Hochzeiten der reichen Familie Fugger in Augsburg waren mit Tänzen, Schlittenfahrten, Stechen, Ringelrennen, Mummereien und Aufzügen verbunden, bis der Rat legtere 1628 wegen der Kriegszeiten untersagte. Auch bei den Kindtaufen gab es gewöhnlich große Gastereien.

Bei keinem häuslichen oder öffentlichen Vergnügen jener Zeit durfte der Tanz fehlen, über welchen sogar, und zwar keineswegs in durchaus mißbilligendem Sinne, auf der Kanzel gepredigt wurde, wie die 1578 zu Straßburg erschienenen „Brautpredigten“ des Pfarrers Cyriakus Spangenberg zeigen. Dieser Kanzelredner theilte die Tänze nach der Bibel ein in geistliche, Gößen-, bürgerliche und Buben- oder Sudentänze. Die erstere Art übten die jüdischen Weiber nach dem Durchgange durch das rote Meer, die zweite die Anbeter des „goldenen Kalbes“, die dritte sei die der ehrbaren, die vierte die der lässlichen Leute. Die letztere muß nach der von dem frommen Herrn sehr plastisch davon gegebenen Beschreibung damals sehr im Schwange gewesen sein, und zwar in einer so unzünftigen Weise, wie sie jetzt unerhört wäre. Wenn man damals zum Tanze ging, nahm man keinen Anstand, mit Trommeln und Pfeifen während des Gottesdienstes an der Kirche vorbei zu ziehen. Nach der Tanzbelustigung aber wurde auf's Unmäßigeste gegessen und getrunken, und nach Diesem geschah noch Schlimmeres zwischen den Tanzgästen. Dazu wurde geläutet und geschrien, Gläser und anderes Geschirr zer schlagen, singende Schulknaben, welche das Vergnügen erhöhen wollten, überhäut und sogar je nach Laune geprügelt, Freudenfeuer angezündet u. s. w. War aber das tolle Treiben gar mit einer Hochzeit verbunden, so sang man vor der Kammerthüre der Neuvermählten zotenhafte Lieder,

brach dieselbe auch wol gar auf und holte die Brautleute zum Tanze ab! Mitunter liefen die Ausgelassensten auch in der Stadt herum, tobten, lärmten, trommelten, warfen Marktbuden um, stürzten Wägen und Karren in's Wasser, ja brachen sogar in die Häuser ein und zertrümmerten, was sie voranden. Die Sächsisch-Meißner'sche Polizeiordnung von 1555 suchte dergleichen Unfugen bei Tanzanlässen zu steuern und belegte Unanständigkeiten mit Buße. In Zürich war schon mit Annahme der Reformation das Tanzen, ausgenommen bei Hochzeiten, verboten worden; auf keinen Fall aber durfte es nach Sonnenuntergang fortgesetzt werden. Kam das damals beliebte „Umwerfen“ der Tänzer vor, so stellten obrigkeitliche Personen sofort das Tanzen ein. Die Tanzmusik bestand in Zürich aus einer Trommel, zwei Feldpfeifen, zwei Violinen und einer Harfe, wobei natürlich die militärischen Instrumente die übrigen überwönten. 1557 wurde wegen eines Hagelwetters das Tanzen auf ein ganzes Jahr verboten.

Ihrer Tanzlust wegen waren besonders die Augsburger bekannt. „Selbst das gemeinste Volk belustigte sich mit Zechen und Tözen auf offener Straße um den Gewinn von Kränzen oder Hähnen, zog jauchzend in der Stadt umher, zechte vor den Thüren der Häuser an zubereiteten Tischen und Bänken“ und beging dabei so große Unordnungen, daß die Obrigkeit 1512 dergleichen „Kranz- und Hähnen-, auch „Gesellentäge“ verbot. Die Gebildeteren belustigten sich in einem sogenannten Tanzhause in sogenannten Gesellschaftertänzen, an welchen oft Kaiser, Könige und Fürsten Theil nahmen. Man war dabei maskirt und tanzte nach Zinken, Pfeifen oder Schalmeien, Dudelsäcken, Zithern, Trommeln und Posaunen, welche die „Stadtpeifer“ aufspielten. Diese Tänze hörten jedoch seit 1577 auf.

Die Vergnügungen und Feste der Kinder waren im Ganzen von denen der neuesten Zeit nicht stark verschieden. Wie jetzt noch waren unter dem jungen Volke, wie uns Abbildungen und Schilderungen lehren, Reifschlagen, Handwindmühlen, Stedenpferde, Stelzenlaufen, Radschlagen, Kreiselbrehen, Bockspringen, Fangen und Soldatenspielen gebräuchlich, und die Mädchen ergözten sich bereits mit Puppen, kleinem Küchengeschirr, Hausgeräte, Wägelchen und dergleichen. Nur die Nachahmungen des Treibens der Großen mußten verschieden sein wie dieses selbst. Die Kinder der Vornehmen führten mit Pferd- und Ritterfiguren Turniere auf oder turnierten gar auf den Schultern dienstwilliger Männer gegen einander. In der Schweiz feierten die Knaben Bogenschützenfeste. In Regensburg war ein beliebter Kinderfesttag das „Virgatumgehen“, wobei die Schuljugend am Anfange des Sommers, mit grünen Zweigen geschmückt, mit den Lehrern vor die Stadt zog und vor vielen Zuschauern sich in gymnastischen Übungen zeigte, die aber seit 1554 abgeschafft und nach und nach durch Musik und Tanz ersetzt wurden. In Württemberg

sand und findet noch das Virgatumgehen im Mai statt. Es soll ein Rest des mittelalterlichen Bischofsspieles sein, welches in der scherzhaften Wahl eines Bischofs durch die Knaben aus ihrer Mitte bestand. Im Jahre 1487 veranstaltete Kaiser Friedrich III. zu Nürnberg ein Kinderfest, wobei er die Schuljugend mit Lebkuchen beschenkte.

Wenn Jemand eine Baderur machte, so war es in Bärlich, und zwar mit besonderm Bezuge auf den nahen Badeort Baden im Aargau, gebräuchlich, daß Derselben alle seine Bekannten und Freunde Geschenke machten. Bei dem Bürgermeister und dem Pfarrer that dies die ganze Gemeinde, bei dem Zunftmeister seine Zunft, bei dem Lehrer seine Schule. Die Geschenke durften jedoch nicht in Geld bestehen; meist waren die ansehnlicheren silberne Pokale oder andere Geräte, auch Weine, selten Gewaaren, bisweilen lebende Ochsen, Pferde u. s. w. oder eine Eisenrüstung. Der Beschenkte dankte bei seiner Rückkehr durch Einladung zu einem Abendtrunk; selten war er so freigebig, die Schenkenden an den Badeort selbst kommen zu lassen und dort einige Tage hindurch zu bewirten.

Baden im Aargau war wol der berühmteste Badeort in der Periode, welche wir schildern. Die älteste Nachricht über denselben besitzen wir von dem uns (oben S. 58 und 63) bekannten Humanisten Johann Franz Poggio Bracciolini aus Florenz (1380—1459 Kanzler seiner Vaterstadt). Als er den Papst Johann XXIII. an das Konzil von Konstanz begleitete, besuchte er von dort aus, am Chiragra leidend, Baden und beschrieb diesen Aufenthalt in einem lateinischen Briefe an seinen Freund Niccolo Niccoli vom Jahre 1417. Er stellt darin die geselligen Freuden Badens weit über jene der antiken Bäder von Puteoli und fand, „Eypria selbst, und was sonst die Welt Schönes in sich fassen mag, sei in diese Bäder gekommen;“ so sehr halte man hier auf die Gebräuche dieser Göttin, so sehr finde man ihre Sitten und lösen Spiele wieder. Schon damals waren, eine Viertelstunde von dem Städtchen Baden, an der Limmat, Gasthäuser um einen Hof herum angelegt, deren jedes sein eigenes Bad hatte. Der öffentlichen und Privatbäder gab es zusammen dreißig. Für die niedrigste Volksklasse waren zwei besondere von allen Seiten offene Plätze bestimmt, wo Männer, Weiber, Jünglinge und Mädchen, kurz Alles, was vom „Pöbel“ zusammenströmte, zugleich badeten, und zwar in vollkommen nackttem Zustande. Es stand zwar darin eine die beiden Geschlechter trennende Scheidewand, die jedoch, wie es scheint, niedrig genug war, um den kederen Blicken nichts zu verbergen. In kleinerm Maßstabe war dasselbe auch in den schön geschmückten Privatbädern der Gasthöfe der Fall, wo in den Scheidewänden Fensterchen angebracht waren, durch die man sich nicht nur sehen, sondern auch berühren konnte. Sogar Gallerien für Zuschauer befanden sich hier. Es gab selbst Bäder, welche von Männern und Frauen durch

denselben Eingang betreten wurden, und zwar von beiden Geschlechtern ohne alle Kleidung, als bei den Männern eine Schürze und bei den Frauen ein vorne oder an der Seite offenes Hemd. Im Wasser selbst speiste man gemeinsam auf schwimmenden Tischen. Es wurden auch oft Männer auf die Frauenseite eingeladen und zogen dann ebenfalls ein ähnliches Hemd an wie die Frauen es trugen. Poggio gibt indessen den Badenden das Zeugniß, daß sie sich ohne alles Argerniß benahmen, gegen Scherze nicht empfindlich wurden, Alles von heiterer Seite betrachteten und sogar Ehemänner keine Eifersucht gegen ihre mit Anderen schädernben Frauen empfanden. Man besuchte einander gegenseitig in den Bädern, trank, sang und musicirte darin und tanzte nachher. Die Zuschauer warfen oft den badenden Schönen Geldstücke und Kränze zu, die sie mit arglos aufgehobenem Linnengewand auffingen. Außerhalb der Badezeit belustigte man sich auf einer von Bäumen beschatteten Wieje mit Ballspielen, indem man Bälle, in welchen sich Schellen befanden, Denen zuwarf, die man durch seine Neigung auszeichnen wollte. Poggio rühmt, nicht ohne Schalkheit, unter den wolthätigen Wirkungen der Bäder von Baden vor Allem die Beförderung der weiblichen Fruchtbarkeit. Die Bäder wurden ohne alles Bedenken auch von Priestern, Mönchen, Äbten und sogar Nonnen besucht, die sich von der geschilderten Badeweise nicht absonderten. Ja es gab Äbtinnen, welche Güter ihres Klosters verkauften, um eine Kur zu machen, Nonnen, welche sich vom Papste Ablässe erkaufen, um in weltlichen Kleidern Bäder besuchen zu können, und Äbte, welche durch ihre Kuren ihr Kloster ruinirten, bis sie endlich in Folge ihres ärgerlichen Lebens mit dort befindlichen Nonnen entjezt wurden. Der berühmte Bürgermeister Waldmann von Zürich besuchte Baden mit seiner Frau und noch dazu mit — sechs Buhlerinnen und einer Gesellschaft wilber Zechkameraden. Am Anfange des sechszehnten Jahrhunderts benutzte der französische Gesandte Baden dazu, die Weiber für sich und dadurch ihre Männer für die Politik seines Hofes zu gewinnen. Ein Junker von Landenberg welcher sich 1526 zu Baden allerlei schlechte Streiche erlaubt, wurde dort auf räthelhafte Weise ermordet.

Aus der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts besitzen wir einen zweiten ausführlichen Bericht über Baden von dem Baseler Doktor Pantaleon (geb. 1522, gest. 1595), Arzt, Professor und zeitweise Rektor der Universität seiner Vaterstadt, und zwar in dessen 1578 gedrucktem Buche „Wahrhaftige und fleißige beschreibung der uralten Statt und Graveschafft Baden, sampt ihrer heilsamen warmen Wüßbeberren, so in der hochlöblichen Eydnoschafft in dem Ergöw gelegen,“ u. s. w. Er tadelt die italienische Geilheit Poggio's und untersucht Alles mit echt deutscher Gründlichkeit und Trodenheit. Die Frage nach der Wirkung der Bäder beantwortet er richtig mit dem Sprichwort:

„Die Würdigung endert sich im Bad,
„Ist einem nutz, dem andern schäd.“

Zu seiner Zeit bestand auf einem offenen Plage unter freiem Himmel ein sogenanntes freies Bad oder Bürgerbad mit Raum für hundert Menschen. Ein Viertel desselben war durch einen Verschlag für die Weiber abgeschlossen, wurde jedoch von ehrbaren Frauen gemieden. Man badete umsonst darin und ließ sich im Übermaß schröpfen, was Pantaleon tadelt, wie auch die Vermischung des offenen Wassers mit dem Regen. Es war ein Bademeister verordnet, „der Knaben Unzucht zu stillen und gute Ordnung zu erhalten.“ Das ebenfalls offene Berenabad wurde meist von „armen prästhaften Leuten“ benutzt. Wenn es aber zuweilen gesäubert war, stiegen auch „schöne reiche Frauen“ hinein, um fruchtbar zu werden, was nach dem Volksglauben geschah, wenn sie einen Fuß in die Quellsöffnung hineinstießen, wobei ungeschert viele Personen zuschauten. Es fehlte auch nicht an Verleumdungen, als wären die anwesenden „starken Bettler“ die eigentliche Ursache der erworbenen Fruchtbarkeit! — In den Gasthöfen gab es mehrere größere und kleinere, gemeinsame und abgesonderte Bäder, in welchen es anständiger, wenn auch oft lärmend genug herging. In einem der größeren, dem „Herrenbad“, wählte die Badgesellschaft einen Schultheißen, Statthalter und mehrere andere Amtspersonen bis zum „Schergen“ und „Nachrichter“, um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Abhängig von diesen Beamten war auch das im Übrigen abgesonderte Frauenbad und so noch andere. Pantaleon rühmt, daß in diesen Bädern Katholiken und Protestanten ohne Zank und Disputation friedlich beisammen saßen.

Dritter Abschnitt.

Leben und Tod.

A. Häusliches Leben.

Ging es bei besonderen Anlässen in Friedenszeiten ziemlich so lärmend zu wie im Kriege, so hatte auch das gewöhnliche Leben, ohne außerordentliche Gelegenheiten, einen pompösen und splendiden Charakter. Im Essen und Trinken war man nicht karg. Hochgestellte Herren eröffneten ihre Tafeln mit enormen Zügen aus Tiefenpokalen auf die Gesundheit des Monarchen und ließen dieselben in der Gesellschaft herum-

gehen, bis Niemand mehr auf den Füßen stehen konnte. Trompeten riefen zur Malzeit und während derselben wurde anhaltend musiziert.

Berühmt waren die englischen Braten, — in Italien die Salami und Döhsenzungen von Ferrara, die Ale von Comacchio.

Sehr im Schwange waren die Schlaftrünke, d. h. nicht etwa besondere Getränke, welche Schlaf hervorriefen, sondern großartige Gelage vor dem Schlafengehen. Es erschienen dabei, nach einer deutschen Schilderung von 1550, unter hellem Kerzenschein, kalt Gebratenes, Wildpret, Kapauen, Fasanen, Feld- und Haselhühner, anderes Geflügel, Pasteten von Fischen und Wildpret, gebratene Fische mehrerer Arten, gesottene Rinder- und Kalbsfüße in Essig, dann Latwergen, Obst und Spezereien, in Zucker und Honig eingemacht, z. B. saure Amarellen, Kirichen, Johannisbeeren, Schlehen, Pflaumen, Quitten, Birnen, Weintrauben und vielerlei andere Früchte, darauf rote Rüben, eingebeizte Wurzeln (der Wegwarten, Bibernellen u. s. w.), Zitronen, Pomeranzen, Muskatnüsse, Datteln, Feigen, Zibeben, Rosinen, Mandeln, Haselnüsse, Baumnüsse, Kastanien u. s. w., ferner gebratene Quittenäpfel, Träselein (geröstetes Brot in Wein), übergoldetes Konfekt von Mandeln, Zimmt, Ingwer, Koriander, Fenchel, Anis, Kümmel, Bisam; endlich Fladen, Honigkuchen, Hippen, Marzipan aus Mandel und Zucker mit Wappen darauf, Käse und Obst. Neben alle dem her ging noch Brot, Eierkuchen, Brezeln und natürlicher Weise Wein aller Arten, weißer, roter und „schwarzer“, alter und neuer, süßer und saurer, sowie Kirschenwasser. Die Gerichte wurden „züchtiglich“ aufgetragen, und unter den Schmausenden ergingen „beste Freude und Kurzweil, freundliche Gespräche, züchtige Gesänge, liebliche Sprüche;“ man „hofierte“ (machte den Hof), tanzte und musizierte. Solche Bankette dauerten die halbe oder auch die ganze Nacht bis zum Morgen, und oft schritt die väterliche Obrigkeit dagegen ein. Denn bei ungebildeteren Leuten ging es roh und wild her, und man aß Allerlei untereinander, wie es Jedem einfiel. Unter den Gegenständen solcher Gelüste finden wir „Specksuppen“, saure Milchsuppen, Eier in Schmalz, rohe Büdlinge, rohe Bratwürste, Seringe aus der Tonne mit Essig und Zwiebeln, Rettige, Sauertrautbrühe, in Butter geröstetes Weißbrot („der Beckbrüder Kramet-Vögel“ genannt) u. s. w. Die erwähnten Konfekte, Marzipane, Latwergen u. s. w. wurden von den Apothekern aus allerlei Ingredienzien zubereitet, meist aus Früchten, Zucker und Wein. Aus Blättern und Blüten der Pflanzen, die man klein hatte, wurden durch Destillation „Konserven“ gefertigt, aus dem ausgepressten Saft derselben Sirop oder Zulep, aus verzußerten Pflanzensamen Konfekte und Magenpulver, aus Verschiedenem Krauttränke, (gewürzte Weine), Torten und dergleichen.

Die königlich dänische Tafel hatte 1515 folgende Speisegettel: An Fleischtragen: Kohl mit Speck, Ruchfleisch mit Brülhe, frischgesalzen Fleisch

mit Senf, Lämmerbraten, gefottene Hühner oder wilde Vögel, gesalzen oder frisch Wildpret; an Fasttagen: Heringe, Weinsuppe oder Grütze, Stöckfisch mit Butter, frischen Dorsch oder andere Seefische, Eier und frische Butter. Die Diener erhielten Kohl oder Erbsen, ein Stück getrocknetes Kuhfleisch, an Fasttagen Hering, getrockneten Fisch, Grütze und Butter.

In Basel wurde 1556 verordnet, daß ein Fleischmal nicht mehr als drei Schilling und ein Fischmal nicht mehr als zwei Bagen die Person kosten solle. — An einem Bankette, welches der Rat von Braunschweig am 6. Oktober 1569 dem neuen Herzog Julius gab, und welches von zwölf bis vier Uhr dauerte, brachte der erste Gang Rindfleisch mit Suppe, Braten, Hasen und Rebhühner, Birnen und Pasteten, der zweite gekochte Vögel und frischen Lachs, der dritte Herz oder Hirsch in Semmel gebraten und Weinmus, der vierte Hirschwildpret und Mandellkäse, der fünfte Hirschkasteten und Schafffleisch, der sechste gebratene Vögel und Quappen, der siebente gebratene Ferkeln und trockene Forellen, der achte Mandeltorte und Gründlinge, der neunte Ferkel in Gallert und Schlipfen (?), der zehnte Muscheln (Austern?), Wiren(?) und Gebäckel, der elfte Krebse, Karpfen und Pasteten, der zwölfte Bratfische, Gebackenes und Parmesankäse. Zu jedem Gange mit Ausnahme des ersten und letzten, kam noch ein „Schaugericht“, bestehend aus von den Pastetenbäckern geformten, theilweise vergoldeten und bemalten Figuren, Thieren, Vögeln, u. s. w. Es wurden hierfür angeschafft: 8 Ochsen, 32 Hammel, 13 Botlinge(?), ein wildes und zwölf zahme Schweine, 50 Hasen, 17 Stück anderes Wildpret, 236 Hühner, 82 Rebhühner, 260 Stück Vögel, 190 Krammervögel, 960 Eier und noch weitere für sechszechn Gulden, 9 Male, 304 Karpfen, 203 Hechte, 1140 Gründlinge, 101 Barsche, 30 Bratfische, 3600 Krebse, eine Tonne und 66 Pfund Lachs, eine Tonne und 56 Pfund Butter, 246 Pfund Speck, — 15 Faß Märzbier, 1 Faß starkes, 8 Tonnen Weißbier, 2 Faß Einbeck'sches Bier und 4 Faß Rummel, 7 1/2 Ohm Rheinwein. Davon blieben übrig: 5 Schweine, 7 Gänse, 30 Würste, 6 Schinken, 5 Lachse, 130 Schepel(?), 165 Pfund ungeschmolzenen Wachs, 108 Pfund Butter, — von Getränken — nichts. Die Beleuchtung erforderte 150 Fackeln, 36 Pfund Tafel-, 103 Pfund Talglichter. Essig wurde ein Faß und noch für einundneinhalb Gulden gebraucht. Die Kosten beliefen sich auf 3085 Gulden 7 Schilling 5 Pfennige. Wurde man bei den Banketten lustig und aufgeräumt, so äußerte man dies durch die Zerstörung oder Fortschleppung der zum Male gehörigen Sachen. An dem zuletzt erwähnten Bankette mußte der Rat folgende Gegenstände den Eigentümern, von denen er sie entlehnt hatte, ersetzen: vier zerrissene Tafellaken, elf zerschlagene Stühle, 23 zinnerne Schüsseln und sechs solche Teller, eine Kanne, sieben Leuchter und zwei Pipkannen von Zinn, zwei Rosten, 67 Schüsseln und 17 Teller von Holz, 34 Weingläser und für 11 Gulden gewöhnliche Gläser, zusammen Sachen für 2111 Gulden 2 Pfennige.

Ein festliches Gastmal vom Jahre 1587 wird folgendermaßen geschildert *). Die Tafeln laufen in Hufeisenform an drei Saalwänden hin, — die Mitte an dem Plaze des Ehrengastes vorbei, die Flügel von den Enden des Mittelflücks nach der Thürwand des Saales zu. Über die Tafeln werden große Tücher aus Leinen mit aufgedruckten gewaltigen bunten Blumen „in Tapetenart“ gelegt, die an beiden Seiten des Tisches fast bis auf die Erde gelangen. Über diese „Tapeten“ (bekanntlich waren in alten Zeiten auch die Wandtapeten aus Zeug, Tuch oder Seide) kommen alsdann gewaltige weiße Tischtücher, von schönen bunten Borten umsäumt und durchzogen, die nur halb bis zur Erde reichen und den unteren Theil der „Tapeten“ sichtbar lassen. Diese weißen Tücher werden nach jedem Gang abgesetzt und erneuert, — die Tapeten bleiben dagegen stets liegen, sie vertreten gleichsam die am Tische weder auf Beinen noch Platte vorhandene Politur. Dann bringt man die zinnernen Schüsseln und Teller (Porzellan gab es noch nicht), sowie die Gläser und Bestecke herbei. Der Gläser giebt es nur grüne, und zwar für jeden Platz ihrer drei: eines für Landwein, eines für fremden Wein, und eines für Schaumwein. Die Gläser sind von ziemlichen Dimensionen, — die Bestecke dagegen sind klein und niedlich, — ein gebogenes Messer mit weißem Griff, ein zweizinkiges Gabelchen, und ein kleiner hölzerner Schöpföffel von zierlicher Arbeit, — als wenn man langsam essen und schnell trinken sollte. Nun werden die Stühle gestellt, an jeden der drei Tische kommen 40 Personen, im Ganzen 120 im ganzen Sal. Allein die Gäste sitzen sammt und sonders nur an den Wänden, — an der Außenseite des Hufeisens und nicht an der innern, — etwa wie weiland Jesus Christus von Correggio mit sieben seiner Jünger beim heiligen Abendmahle saß. An die beiden Enden des Hufeisens aber werden Stühle für die beiden „Fürschneider“ hingestellt.

Ist die Tafel fertig gedeckt, so wird der Fußboden mit Rasen belegt und der Saal geräuchert. Außen im Vorsaal wird eine fliegende Brücke aufgeschlagen. Der Rasen und die fliegende Brücke stoßen aneinander: das Gras befindet sich jedoch nicht unter den Sizen der Gäste, sondern nur in dem freien Raume innerhalb des Hufeisens. Wozu Rasen und fliegende Brücke dienen, werden wir sehen. Jetzt tritt in den Bankettsaal der Speisemarschall (das Amt ist uralte) in der Pracht der Zeit, visitirt Alles, und befindet, daß man anfangen könne. Deshalb begibt er sich zu den wartenden Gästen und theilt dem Ehrengaste mit, daß Alles fertig sei. Die Gäste betreten den Sal und nehmen Platz. Jeder findet außer dem Gedeck eine zierliche Speisearte auf der Tafel. Auch mustert jeder das niedliche Besteck und erinnert sich, daß ihm gestattet ist,

---

*) Nach dem Entwurfe eines „historischen Banketts“ beim Jubelfeste des germanischen Museums in Nürnberg 1877.

dasselbe nach vollzogener Malzeit — mit nach Hause zu nehmen. Der Marschall sagt ein Sprüchlein. Auf einer Estrade sitzt ein Musikcorps.

Jetzt eröffnet sich von Neuem die große Flügelthür, und auf der Schwelle erscheint ein Wagen, von Küpern gezogen. Das sind die Schenken und im Wagen ist der Wein, vorläufig allerdings nur derjenige für den ersten Gang, allein schon sind es viele Wagen. Man fährt an den Schenktisch und packt aus. Die Küper gehen umher und schenken ein. Es giebt Landwein (d. h. deutschen Wein), Ungarwein, Gewürzwein (à la Cardinal, Bischof &c.), Schaumwein (vulgo Sekt) und den berühmten Malvesier (Malvasier).

Die Flügelthüren stehen offen, die Posaunen schallen. Auf der Schwelle erscheint jetzt ein Reiter — ein wirklicher Reiter — und reitet von der fliegenden Brücke des Korridors auf den Rasen des Sals. Ihm folgt ein zweiter, ein dritter, ein vierter, ein fünfter, ein sechster. Und die sechs Reiter — tragen — die Speisen. Die letzteren werden an den beiden Enden des Hufeisens, bei den „Fürschneidern“ abgeladen. Und die Fürschneider ergreifen ihre Messer, machen sich über die Speisen her, und schneiden — nicht auf, sondern — „für“. — Der erste Gang geht herum. Er heißt: „Der erste Gang zum Nachtmal.“ (Alles kalt.) Entviensalat, Rößelsalat, Kapunzel, Salat von allerlei Kräutern, Salat von roten Rüben, Salat von Pommeranzenschalen, von Brunnkrefz'. — Kalt' Fleisch: westfälischen Schinken, vier gebratene Schwane (kalt) mit übergezogener Haut und in vollem Federschmuck, sechs gebratene Pfauen, Ochsenköpfe in eigener Galeri' mit verguldeten Hörnern, mehrere Kalbsköpfe in Essig und Öl, zwei Wildschweinsköpfe „in feiner Dressur“, geräucherter Zungen, Würst und kalten Rapaun. — Folgt die Suppe, warm: Ochsenchwanzsuppe, — über jeden Teller liegt der Quere ein langer hölzerner Spahn, an welchem ein gebratenes Böglein steckt „zum Abzausen.“

Erste Pause. Der Tisch wird abgeräumt, die weißen Tischtücher weggenommen und neue auf die „Tapete“ gelegt. Es wird neu gedeckt. Die „Kellner“ reichen Handwasser herum. Da man in jenen Tagen nur halb mit der Gabel und halb mit den Händen aß, so muß sich Alles waschen. Unterdessen steht noch immer die Flügelthür offen, und es kommen Athleten herein, die zur Belustigung der Gäste auf dem Rasen ihr Stücklein aufführen. Dann geht es zum zweiten Gang. Neue Musik, neue Schüsselreiter, neue Weinwagen. Die Fürschneider schneiden wieder für.

Es beginnt „der andere Gang zum Nachtmal.“ (Alles warm.) Der Marschall sagt ein „anderes“ Sprüchlein. Rindfleisch gekocht mit Meerrettig und warme Ruttelflecken (Kalbsgekröse) dazu. Gebratene Spanjau'. Manscho Blanco (Reis und Fleisch). Ein großer Hirschziemer

wird von zwei verkleideten Jägern hereingetragen. Ein Lungenbraten. Warme Pasteten von Feldhühnern werden herumgegeben. Ein Gast nach dem anderen sticht hinein und holt sich sein warmes Feldhuhn heraus; ein Lampretenbraten; dort kommt eine andere Pastete und da noch eine, die Gäste stechen hinein, da fliegen vierundzwanzig lebendige Sperlinge heraus. Kommt eine sehr große Pastete — Achtung geben! Man sticht hinein, fliegen sechs Tauben heraus. Folgt gar eine dritte Pastete, größer als alle bisherigen. Sie ist von Papiermaché, ihr entsteigt ein lebendiger Zwerg. Er grüßt achtungsvoll und macht sich aus dem Staube. — Folgt schweinernes Wildpret, eingemacht (Ragout) in schwarzen Pfeffer. Eingemachte junge Hühner mit Kräuselbeer. Gebratene Gänse, gefüllt mit süßen Äpfeln und Quitten. Rehkeule und Feldhühnerbraten.

Zweite Pause. Handwasser, neues Tischtuch, neue Gebede. — Durch die Flügelthür kommt zu Fuß ein sehr natürlich aussehender feuerspeiender Drache, welcher, nachdem er sein Pulver verbrannt hat, von 10 Landknechten erschlagen wird. Folgt neue Musik, neue Weinwagen, neue Speisenreiter. Der Marschall jagt ein drittes Sprüchlein, die Fürstneider thun ihre Pflicht; es folgt

„Der dritte Gang zum Nachtmal.“ (Nachtsch.) Allerlei eingedunstete Frücht' (Kompot) und Marzipan. Allerlei Saft von Quitten und Latwergen, Frösch' von Marzipan, item Krebs', Fisch', und Vögel, Tauben von Biscuit, item Gänse, ein Truthahn und Enten in natürlicher Größe. Strauben (Spritzgebadenes) und ungrische Turten; item Spinnaturten, Hollippen und Hobelspähn'. Jetzt folgen große Stücke: Ein Taubenhaus — ein Mandelbaum — der Lauffer-Thorthurm (nach Dürer) aus Marzipan, 1½ Ctr. schwer. Endlich allerlei überzogenes Konfekt. Folgt noch ein Nachtsch: Frische Früchte. Schlußpause. „Münnesinger und Harfenmädeln“ produziren ihre Melodien. Es wird abgeräumt und Handwasser gereicht. Ehe man sich erhebt, werden noch zum Reinigen der Bühne „von Holz gut zugerichtete Bahnstühle“ aufgetragen.

Am Anfange des sechszehnten Jahrhunderts speiste man in Frankreich, selbst am Hofe, um zehn Uhr zu Mittag, um vier Uhr zu Abend, im spätern Theile desselben jedesmal um eine Stunde später. Kaiser Karl V. speiste um elf Uhr zu Mittag und um sieben zu Abend, und sein Hof ging Winters um elf und Sommers um zehn Uhr zu Bette. Die gemeinen Leute in oberdeutschen Landen aßen Abends um sechs, die Vornehmen spätestens um sieben Uhr zur Nacht. Um acht Uhr ging Alles, wenn keine festlichen Anlässe da waren, Sommers also noch am hellen Tage, zu Bette; Morgens aber stand man auch in der Regel mit der Sonne auf. In der Mark Brandenburg erhob man sich um fünf, frühstückte (eine Suppe) um acht, aß zu Mittag um zehn, zu Abend um drei, zu Nacht um fünf, und ging zur Ruhe schon um sieben oder acht Uhr. Bei Hochzeiten erlaubte man 1581 in Berlin die Abhaltung aller

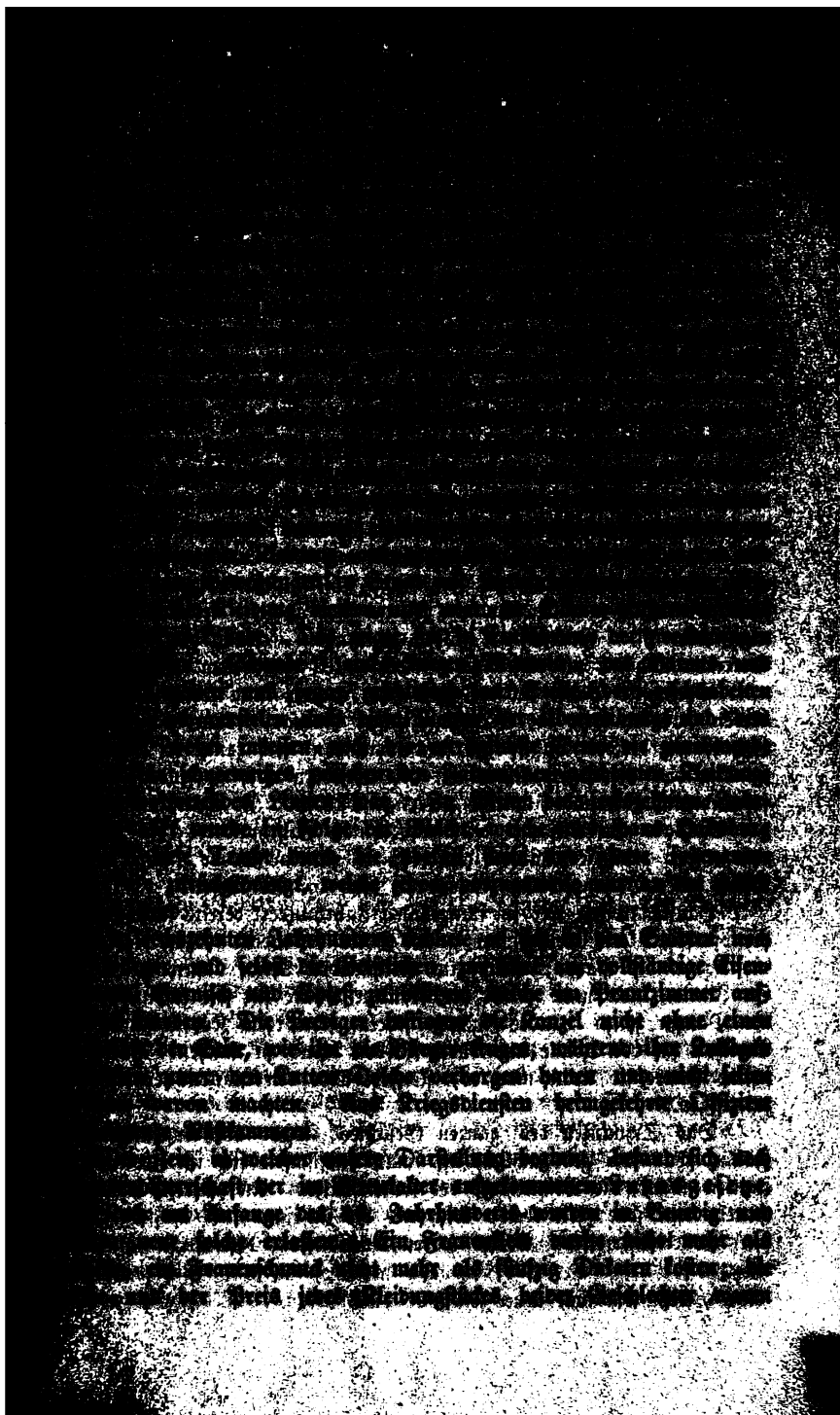
Malzeiten eine Stunde später; aber Gesellschaft und Tanz mußten um neun Uhr aufhören. In derselben Stadt und zu derselben Zeit dauerten die Schulstunden am Gymnasium Morgens von sechs bis acht und Nachmittags von zwölf bis zwei Uhr, am Mittwoch aber Morgens bis neun Uhr, und Nachmittags war frei. Die Beratungen der Behörden in der Schweiz begannen meist schon um sechs Uhr Morgens.

Die Zeiteintheilung war übrigens noch immer verschieden (Bd. III. S. 313). Zu ihrer Vereinfachung trug offenbar die Erfindung der Taschenuhren durch Peter Hele in Nürnberg (1500) viel bei.

Wie das Essen, so erreichte auch das Trinken, obgleich es bereits im Mittelalter (s. Bd. III. S. 236 f. und 291) nicht viel zu wünschen übrig gelassen, im Reformationszeitalter einen beinahe unglaublichen Höhepunkt. Der selbst sehr mäßige Kaiser Karl V. brachte zur Fürstenversammlung in Regensburg dreitausend Eimer Wein mit und ein Erzherzog von Österreich ließ sich zweitausend Eimer für seine Tafel nachführen. Die damaligen Bankette verschlangen oft nicht nur die vorhandenen Kassen, sondern führten auch zu großen Schuldenlasten; denn man hielt es für eine Schande, ohne große Leistungen im Trinken den Reichstag zu verlassen, während dessen Dauer (z. B. 1544 in Speier, 1546 in Regensburg und 1547 in Augsburg) die Fürsten Tag für Tag aufs Stärkste zechten. Das ärgerte die anwesenden Spanier, die dem Kaiser anlagen, gegen die deutsche Trunksucht einzuschreiten; dieser aber bekannte seine Ohnmacht, hiergegen ebenso wenig auszurichten, wie gegen die Rauflust der Spanier. Ebenso wenig vermochte Luther bei den Protestanten mit seiner Abmahnung. Bei der sechs Tage dauernden Hochzeit des Prinzen von Dänien mit der sächsischen Prinzessin Anna 1561 zu Leipzig wurden 3600 Eimer und tausend Fässer Wein getrunken (doch waren 5647 berittene Gäste da). Bei Anlaß des Belagers Herzog Ulrichs von Württemberg mit Sabina von Baiern 1511 in Stuttgart wurden für siebentausend Gäste 736 Ochsen und 1800 Kälber geschlachtet, 6000 Scheffel Früchte verbacken und Tag und Nacht sprang aus zwei Brunnenröhren roter und weißer Wein. Manche Ritter machten sich thatsächlich durch Trinken berühmt und geehrt. Das Trinken wurde zur förmlichen Manie und fixen Idee. Auch gaben den weltlichen Herren die Geistlichen keineswegs nach, selbst an den erz- und fürstbischöflichen Höfen. Ebenso ging es an den Universitäten zu, und die Professoren gaben den Studirenden durchaus kein Beispiel der Mäßigkeit. Selbst das weibliche Geschlecht machte bis zu einem gewissen Grade mit. Unser Zeitalter war denn auch dasjenige der überaus großen Trinkgefäße, wie sie als Familienpokale, Gesellschaftsbecher, Zunftumpen u. s. w. erscheinen, sowie der ungeheuern Weinfässer, deren berühmteste das Schloß zu Heidelberg barg und noch birgt (das erste von 1591, 132 Fuder, das zweite von 1664, 204 Fuder,

[illegible]

das dritte und berühmteste von 1752, 250 Fuder fassend; 600 Eimer mehr als das letzte faßte das 1725 erbaute, nicht mehr vorhandene in der Festung Königstein). Wie das Trinken bejungen wurde, davon sahen wir bereits (oben S. 424) eine der anständigeren Proben.

In Angelegenheiten der Kleidung war in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts noch immer Frankreich (s. Bd. III. S. 283 f.), in der zweiten Hälfte desselben aber der burgundische Hof tonangebend. Beide Hälften hatten aber das Gemeinsame, daß in der Tracht die seit 1400 durch Italiener nach Frankreich gebrachte Seide zu starker Anwendung gelangte. Die Kleider waren am Anfange des genannten Jahrhunderts sehr eng und die Männer Röcke noch kürzer als früher, die Obergewänder (Koben) aber, die sowol als Haus- wie als Staatskleider dienten, sehr lang und für feierliche Anlässe kostbar mit Gold und Pelzwerk verziert. Sie hatten sackförmige Ärmel; seit 1420 etwa wurden sie aber enger und kürzer. An den Schuhen wurden die Schnäbel noch länger und erstere erhöhten sich zu Halbstiefeln und Stiefeln. Als Kopfbedeckung traten an die Stelle der Kapuzen immer mehr die Mützen und Hüte in allerlei Formen und mit allerlei Verzierungen. Der burgundische Einfluß in der Mitte des Jahrhunderts gab sich namentlich durch das Auftreten sehr weiter Ärmel kund, welche geschlitzt und mit Pelz besetzt wurden. Gegen Ende des Jahrhunderts wurden auch die Beinkleider geschlitzt. Der Hut zeigte sich meist als mäßig hoher abgestumpfter Kegel.

Die Frauenkleidung erfuhr seit dem Mittelalter keine bedeutenden Veränderungen, mehr die Kopfbedeckungen, welche verschiedene oft höchst fantastische, barocke Gestalten oder riesenhafte Größe annahmen; das Haar aber wurde meist sorgsam aus dem Gesichte gestrichen und unter der Kopfbedeckung verborgen. Erst am Ende des Jahrhunderts kam dasselbe nebst Pöpfen wieder zu Ehren. Der Gebrauch der Handschuhe wurde zu dieser Zeit allgemein.

In Frankreich unterschieden sich die höheren Beamten des Staates durch die Farbe ihrer Gewänder. Die Parlamentsmitglieder trugen sich in Scharlach, die Procuratoren in schwarz und die Advokaten in dunkelviolet, bei festlichen Anlässen aber beide Letzteren in dunkelblau. Die städtischen Beamten trugen das Wappen oder die Farbe der Stadt auf ihrer Kleidung, die im letztern Fall eine getheilte war. Ähnlich wurde es auch in den übrigen Ländern des Abendlandes gehalten.

Im Übergange vom fünfzehnten zum sechzehnten Jahrhundert war, entsprechend dem damaligen Schwanken in den Meinungen und der Unsicherheit staatlicher und bürgerlicher Zustände, die Kleidung höchst ungleichem, geschmack- und charakterlos geworden. Ja bei beiden Geschlechtern war sie sogar schamlos. Die Frauen geseien sich in Entblößung des

Salfes bis tief auf Busen und Rücken herab. Eine noch auffallendere Rolle aber spielten bei den Männern die Pluderhosen, — weite, lange, faltige und bauchige Ungeheuer von Beinkleidern, zu denen sechszig bis achtzig, ja bis auf hundertunddreißig Ellen Zeug vergeudet wurden. Sie waren in allen Richtungen ausgeschnitten und ausgefüttert und wurden zuerst aus Tuch, dann, als dies zu schwer wurde, aus Seide gefertigt. Ungeheure Hosenlätze gesellten sich dieser Tracht würdig bei, und waren oft entweder so gebildet, daß sie das, was sie bedecken sollten, in der Form nachahmten, oder gar so, daß sie es bei jeder Bewegung enthüllten! Lächerlich war die Sucht, an den Knien das Familienwappen eingestickt zu tragen. Alle Verordnungen der Obrigkeiten und alles Predigen der Geistlichen gegen solche Unsitte, den „Hosenteufel“, wie sie es nannten, fruchtete nichts. Namentlich die Stutzer, Kaufbolbe und Soldaten gefielen sich in derselben, welche das ganze sechszehnte Jahrhundert hindurch dauerte. Unterdessen aber kamen verschiedene Neuerungen in der Kleidung auf; denn die Länder-Entdeckungen und die großartigen Bewegungen in Staat und Kirche konnten nicht ohne Einwirkung auf die Kleidung bleiben und zwar im Sinne größern Ernstes und bewußter Würde. Das zeigte sich in Einführung der zweckmäßigen und kleidsamen „Schaube“ (eines kurzen Mantels), des Varetts und der vorne breiten und sogar geschlitzten an Stelle der geschnabelten Schuße. Doch versielen auch diese Moden der Uebertreibung und dem Aufwande, wobei indessen noch die erträglichste Seite die zunehmende Vorliebe für schneeweißes zwischen den Falten der geschlitzten Kleidungsstücke hervortretendes Linnen war. In Mitte des sechszehnten Jahrhunderts aber wurde in Folge der Macht, welche das Haus Habsburg erlangte, diese Tracht durch die überall steife und glatte sogenannte spanische zurückgedrängt, welche jedoch vorzugsweise nur an den Höfen Eingang fand.

Im sechszehnten Jahrhundert rechnete es sich in den Städten noch jeder Bürger, und selbst die Geistlichen, zur Ehre an, vollständige Eisenrüstungen, Harnisch und Spieß zu besitzen, welche im Prunkzimmer aufgehängt wurden. Die Prediger bestiegen die Kanzel nicht ohne einen Degen an der Seite, wie ihn die Bürger trugen, während ihre Kollegen in Italien unter den Kutten Dolche verborgen hatten und nicht selten Gebrauch davon machten. Aus Kriegsdiensten heimgekehrte Offiziere hielten ganze Rüstkammern.

Die Zeit, in welcher unsere Darstellung beginnt, befand sich noch unter der Herrschaft der im Mittelalter aufgetommenen Luxusgesetze.

Noch am Anfange des 16. Jahrhunderts wurden in Venedig und Ferrara neue solche erlassen. Ein Frauenkleid durfte nicht mehr als fünfzehn, ein Frauenschmuck nicht mehr als fünfzig Dufaten kosten; die Größe und der Preis jedes Kleidungsstückes beider Geschlechter waren

genau vorgeschrieben. Bäuerinnen durften keine Seide, Perlen, Gold oder Silber, auch andere Frauen keine längeren Schleppen als von einer halben Elle tragen. Daran lehrten sich jedoch fürstliche Personen natürlich nicht und die Damen kleideten sich meist in Goldbrokat, Sammt und Seide von bunten Farben und mit Hermelin-Einfassungen. In England trug die Königin bei ihrer Krönung Purpur, ihre Damen Scharlach. Die Kopfbedeckungen der Zeit waren von Goldgewebe und mit Diamanten besetzt, die Halsbänder mit Perlen, während die Männer dicke schwere goldene Ketten um den Hals trugen. Edelsteine vertraten oft die Stelle der Knöpfe. Vornehme Damen liebten es, auf ihren Kleidern astrologische Zeichen, Musiknoten, Thiere, Menschenfiguren, sogar Passionsbilder und dergleichen gestickt zu tragen. Auch bei geringeren Personen nützten die Luxusgesetze im Ganzen nichts, obgleich man an den Kirchen Kästen anbrachte, in welche anonyme Anzeigen gegen Übertreterinnen derselben geworfen werden konnten. Bezüglich der Städte wurden manigfache Ausnahmen von den Luxusgesetzen gemacht. Eine Reichsversammlung zu Frankfurt 1577 gestattete den Doktoren, gleich den Rittern goldgeschmückte Kleider und goldene Ketten, doch leziere nicht über 200 Gulden an Wert zu tragen. Auch die Frauen der Doktoren nahmen an dieser der Gelehrsamkeit erwiesenen Gunst theil*).

Der volle Bart, in der Zeit des Frauen- und Minnedienstes der beiden Jahrhunderte der Kreuzzüge außer Gebrauch, kam im vierzehnten Jahrhundert wieder auf; doch fand man ihn noch lange so wenig anständig, daß die Todtenbilder auf den Gräbern noch in jenem und dem folgenden Jahrhundert hartlos gefertigt wurden. In Deutschland wurde der Völlbart am Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, in England erst in den dreißiger Jahren desselben allgemeine Mode, und seit der Mitte jenes Jahrhunderts trugen ihn auch die Geistlichen.

Häufig treffen wir im fünfzehnten Jahrhundert bereits falsche Haare, die oft sogar aus weißer und gelber Seide bestanden. Man liebte meist die Farbe der Haare, welche im betreffenden Lande ungewöhnlich war. In Italien hielt man z. B. die blonden Haare für die schönsten, und die Damen jenes Landes suchten ihren schwarzen Kopfschmuck durch Bleichen an der Sonne und durch Färben blond zu machen. Hatte man schöne Haare, so liebte man es, sie frei über den Nacken herabhängend zu tragen.

Das Schminken des ganzen Gesichtes, sogar der Augenlider und Zähne, war sehr gebräuchlich, und man parfümte sich im Uebermaß, in Italien sogar die Maulthiere bei Festlichkeiten. An allerlei Schönheitsmitteln war jene Zeit ebenso reich wie die unsrige.

Je civilisirter die Völker waren, desto mehr hielten sie auch an

* Köhl, Alte und neue Zeit. S. 198.

Körperliche Reinlichkeit. Daher galten damals die Italiener, welche an der Spitze der Civilisation standen, für äußerst reinlich, und die Deutschen standen bei ihnen im Rufe des Schmutzes. In Betten und Wäsche, Kleidern und Geräten nahm der Aufwand zu. Die wie erwähnt sehr beliebten Wolgerüche (Parfümerien) wurden früher aus Safran, dann aus Moschus und Bisam, Ambra, Lavendelwasser u. s. w. bereitet, wozu noch die verschiedensten Spezereien, wie Sandel- und Aloeholz, Rosenblätter, Majoran, Rosmarin, Koriander, Laudanum, Benzoe, Weihrauch u. s. w. kamen. Man trug besondere Ambra-Äpfel oder Bisamknöpfe, Winters mehr aus Holz und Gewürz, Sommers aus Blumen bereitet. Auch Rauchkerzen und Räucherpulver wandte man vielfach an und wusch Bart und Kopf mit wolriechenden Seifen von sorgfältiger Zubereitung. Vielfach trugen auch Männer und Frauen ohne besondern Anlaß, zur bloßen Verzierung, Kränze, oft sogar goldene auf dem Kopfe statt des Hutes, sogar im Winter bei Schlittensfahrten, besonders im sechszehnten Jahrhundert.

Damals verwandte man in Italien viel auf gutes Straßenpflaster; denn man begann dasselbe mehr zu befahren, als zu begehen.

Mit vielem Luxus waren die ersten Kutschen ausgestattet. Diejenigen fünf, welche Lucrezia Borgia 1502 von ihrem Schwiegervater, dem Herzog Ercole von Ferrara, den Manche für den Erfinder jener Fuhrwerke halten, zum Geschenk erhielt, hatten Dächer, die erste von Goldbrokat, die anderen von verschiedenfarbiger Seide, und die erste wurde von vier Schimmeln gezogen, deren jeder fünfzig Dukaten kostete. Die Reitpferde fürstlicher Personen trugen oft Sattelleder von Sammt; mit Gold gestickte Geschirre von Damenpferden galten oft sechs- bis achttausend Dukaten. Bei Krönungen wurden noch gegen die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts von den Königinnen statt der Kutschen Sänften oder von Pferden getragene Ruhebetten benutzt, und durch einen hochgestellten Hofmann die Krone vor ihnen hergetragen. Dagegen bedienten sich damals die reichen Fugger zu Augsburg bereits der Kutschen.

Früher als die Kutschen, schon im fünfzehnten Jahrhundert, werden die Schlitten erwähnt. Schon damals wurden diese Fuhrwerke sowohl, als ihre Pferde, reichlich mit Schellen behängt. Oft veranstaltete man Nachts Schlittensfahrten, was aber (das erste Beispiel ist von 1476 in den Görlitzer Statuten) von den Obrigkeiten verboten wurde. Auf kleinen Schlitten Halden hinabzufahren war sogar bei Erwachsenen, auch Nachts gebräuchlich.

Gegen die Unannehmlichkeiten des Wetters, wie Regen und Sonnenbrand, trug man bloß bei festlichen Aufzügen und bloß über vornehmen Personen, wie z. B. Päpsten, Kaisern u. s. w. Schirme, welche von

ungeheurer Größe, bis vierzig Fuß weit, mit bunten Farben bemalt und mit Figuren verziert waren. Man nannte sie „Regenhüte“.

Die Straßen der deutschen Städte waren im fünfzehnten Jahrhundert meistens noch nicht gepflastert, selten und spärlich beleuchtet, unreinlich gehalten, auch meist (und noch lange nachher) eng und krumm. Bürgerliche Wohnhäuser waren von Holz und Lehm gebaut und mit Schindeln gedeckt; dagegen besaß man bereits Rauchfänge und Öfen. Steinhäuser mit Ziegeldächern waren verhältnißmäßig noch selten und daher sowol die Gefahr der Ansteckung durch Krankheiten, als der Verbreitung ausbrechenden Feuers sehr groß, Seuchen und Feuersbrünste demzufolge auch äußerst häufig. Glasfenster gab es in Deutschland seit dem zehnten, häufiger aber erst seit dem vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert, und zwar noch meist in runden oder sechseckigen mit Blei unter sich verbundenen Scheibchen. In öffentlichen Gebäuden und solchen reicherer Privatleute liebte man die Einsetzung gemalter Scheiben, welche meist als Geschenk von Freunden, bei einflussreichen Personen auch der Regierung, bei Rathhäusern der befreundeten Regierungen, gegeben waren, und meist Wappen oder Scenen aus der heiligen Geschichte darstellten. Wo die Glasfenster noch nicht eingedrungen, bediente man sich des Marienglases, in El getränkten Papiers, dünngeschabten Horns, Luchses u. s. w. In den zuletzt genannten Jahrhunderten wurde es auch gebräuchlich, die Häuser von außen mit Gemälden zu schmücken. Den schon früher angenommenen Wetterfahnen auf den Dächern folgten damals auch Dachrinnen um dieselben. Die öffentlichen Gebäude, außer den Kirchen waren: das Rathhaus, das Tanzhaus, das Kaufhaus (an Orten wo Handel und Gewerbe blühten), die Krankenhäuser, die Badestuben, die — Frauenhäuser und erst später, nachdem die Klöster in Unwissenheit versunken waren, die Stadtschulen.

Ungeachtet der erwähnten leichten Bauart der Häuser waren im fünfzehnten Jahrhundert die bedeutenderen Städte Deutschlands durch ihre Schönheit berühmt und wetteiferten sogar in den Augen reisender Italiener, wie des nachherigen Papstes Pius II. (Aneas Sylvius Piccolomini) und Machiavelli's, mit denen ihres Vaterlandes. So rühmt Piccolomini namentlich Köln, Augsburg, Nürnberg und Wien. Der französische Schriftsteller Montaigne zog sogar Augsburg seinem Paris vor!

Wien hatte mit der Ringmauer einen Umfang von 5000 Schritten, hohe Häuser, weite Höfe und prächtige Gärten um dieselben und unter der Erde mächtige Weinkeller. Die Einwohnerzahl betrug damals 50.000 und das hauptsächlichste Gewerbe war der Weinbau. Die Weinlese dauerte vierzig Tage und erforderte zum Transporte des Weins zwölfhundert Pferde. Auch waren die Wiener schon damals durch ihre Lust an gutem Essen und Trinken, an sinnlicher Liebe, an Musik und Tanz überall bekannt.

Durch seinen Reichtum war Augsburg berühmt. Man bedurfte jedoch damals weit weniger, um reich zu sein, als heutzutage. Peter von Argen, der 2600 Gulden jährlichen Einkommens hatte, war der reichste Mann der Stadt, und wer zwei- bis dreihundert Gulden einnahm, galt immer noch für reich. Der Stifter der durch ihre Reichtümer berühmten Familie Fugger erregte durch den Erwerb von 13.000 Gulden Erstaunen, und die Häuser der Fugger mit ihren Kapellen, Bädern, Gemälden, Statuen, Kaminen, Altertümern, Teppichen und Silbergeschirren und den herrlichen Fresken der Fassaden (welche auch die öffentlichen Gebäude und viele andere Häuser zierten), wie auch ihre Landhäuser mit Gärten und Wasserkünsten glichen Palästen aus 1001 Nacht, wie ihre Feste mit Stechen, Ringelrennen und Tanz denen der Märchenwelt nahe kamen. Mit den Fuggern wetteiferten die Welsler, denen im sechszehnten Jahrhundert die Provinz Venezuela in Südamerika gehörte.

Die Zimmer in den Häusern waren meist getäfelte und die Felber der Wände mit Figuren bemalt oder solche darin ausgeschnitten, oft auch mit moralischen Sprüchen aus den Klassikern oder der Bibel beschrieben. Die Fußböden der Schlafzimmer waren von einfarbigen gebrannten, bisweilen mit Blumen oder anderen Zeichnungen verzierten Steinen, die der Wohnzimmer aber mit Holz belegt, die Decke von bemaltem oder vergoldetem Schnitzwerke oder von Gipswerk.

Das bewegliche Eigentum der Häuser am Ende des fünfzehnten und im sechszehnten Jahrhundert (der Hausrat) war in den Städten bei wohlhabenden Leuten höchst prächtig. Man liebte besonders fremde lebende Thiere, wie Affen, Papageien, Pfauen und andere Vögel aller Art; solcher war eine Menge vorhanden, die heute in hohem Grade auffallen würde.

In den Wohnzimmern bestanden die Sitze für den gewöhnlichen Gebrauch in langen Bänken, die um Tische herum aufgestellt waren. Die oben am Tische stehende Bank des Hausvaters und der Hausfrau war mit Tuch überzogen. Für Gäste ließen Reichere mit Sammt gepolsterte und mit seidenen, silbernen oder goldenen Fransen behangene, Andere mit Leder oder Stidereien ihrer Töchter überzogene Stühle hinstellen. Lehnstühle waren meist, wo nicht große Verweichlichung einge- rissen, bloß für Alte und Kranke im Gebrauche. Die Tische wurden bei Festanlässen mit gestickten Teppichen bedeckt.

Bilder, die an den Wänden aufgehängt wurden, enthielten Bildnisse oder Landschaften. Religiöse Bilder waren seit der Reformation bei den Protestanten verpönt. Häufig hingen auch zinnerne Trinktöpfe an den Wänden. Die kostbareren solcher waren von Silber und oft vergoldet und hatten die Gestalt von Kriegern oder von Pferden und

anderen Thieren (meist die das Wappen der Familie enthielt). Einer Wöchnerin wurde an manchen Orten jedesmal eine silberne Suppenschißel geschenkt und während der Wochen alles Silbergeräth des Hauses im Wochenzimmer aufgestellt. Seit dem 16. Jahrhundert kamen, nachdem man sich vorher einfach am Brunnen gewaschen, erst besondere Waschapparate auf.

Bei reichen Protestanten wurde mit besonderer Feierlichkeit die schöne in Sammt gebundene und mit Silber, ja sogar mit Perlen beschlagene Bibel im Prunkzimmer aufgelegt.

Das Linnen, welches im Hause gebraucht wurde, selbst verfertigt (gesponnen und genäht) zu haben, war eine Ehrensache der Frauen und Töchter. Erst wenn man dessen genug hatte, verwandte man das Geld für Schmuck, besonders für silberne und goldene Ketten.

Trinkgeschirre waren noch selten von Glas, meist von Holz oder Metall (Zinn und bei den Reichen Silber), die Löffel von Holz, Gabeln selten vorhanden, Servietten kannte man nicht. Der Tischtücher bediente man sich beim Essen, bei Trinkgelagen des bloßen Tisches. Zur Beleuchtung diente Wachs bei Reichen, Talg bei minder Bemittelten. Kronleuchter, oft aus Hirschgeweihen, erhellten die Festsäle.

Die Betten waren ziemlich einfach, meist sehr hoch und breit, mit bloßen Teppichen gedeckt.

Um den Hausstand einer wohlhabenden bürgerlichen Familie des Jahrhunderts kennen zu lernen und dadurch einen ungefähren Maßstab für die fahrende Habe höher oder niedriger gestellter Familien zu gewinnen, geben wir einen Auszug des aus dem Jahre 1587 stammenden Inventars über die Verlassenschaft des gräflich Wertheim'schen Rentmeisters Hans Kallenbach.

Derselbe hinterließ bei seinem Tode folgende Habe:

1) an Baarschaft und Silbergeschmeidewerk: Eine Reihe Regalen und Doppelregalen, Schiffnobel, französische Kronen, ungarische einfache und doppelte Dukaten, einfache und doppelte Portugaleser, Golbgilden, Spitzgröschlein u.; 2 vergoldete Scheuren, 1 Schweißbecher, 6 andere Becher, 2 silberne Rännchen, 1 indianische Nuß mit Silber beschlagen, 2 Dolche mit silbernen Griffen, 1 mit Silber beschlagenen Mammleibgürtel, 1 silbernen Weibergürtel, 2 Perlenschappel, 1 seidenen Gürtel mit silbernen Stiften, 2 goldene Brautschnüre, 6 Stück Goldborden, 3 mit Silber beschlagene Löffel, 2 goldene Petschierringe, 1 goldenen Ring mit einem Krötenstein, 15 andere goldene Ringe mit Türkisen, Smaragden, Rubinen und anderen Edelsteinen, 1 silbernen Giehring, 3 silberne Kruxifir, ein Paar Paternoster von Korallen, 1 silbernen Christoffel, 1 goldenen und 1 silbernen Zahnstirker, 1 silbernes Pfeislein, verschiedene Perl-

münzen, 1 Blutstein (haematites), 2 silberne Bisamknöpfe, eine große Anzahl noch ungefaßter Edelsteine, Dattelförner, Glendklauen, Wolfszähne und sonstige Kuriositäten.

2) An Büchern: 15 Stück, darunter Luthers Bibel und Hauspostill, eine Kosmographie, ein Turnierbuch und mehrere Arzneibücher;

3) an Zinnwerk: Eine große Reihe zinnerner Flaschen und Rännchen, englische Salzfüßchen, Leuchter, Bettcherben, Teller, Eiergeschüßlein, Würzbüchsen, Gießfässer &c.;

4) an Messingwerk: Verschiedene Becken, Pfannen, Häfen, Mörtel, Leuchter, 2 Tischringe &c.;

5) an Kupferwerk: Kübel, Eimer, Stürzen, Kessel &c.;

6) an Eisenwerk: Bratpfannen, Bratspieße, Dreifüße, Brandreizen, Fußscheeren, Pferdegeschirr, Gartengeräthschaften &c.

7) An Bettwerk: 4 Himmelbettladen, eine mit einem halben Himmel, 4 ohne solchen, 6 Letterbettlein, 10 Unter- und 8 Oberbetten, 11 Pfüßlen, 19 große und 5 kleine Kissen, 15 flächserne und 6 werchene Leilachen, Kissenüberzüge &c.; 1 Taufzeug, 1 Badhemd, 2 Badmäntel, 8 Tischtücher, 9 Handzwehlen von Gebild, 22 andere Handzwehlen, 18 Salvetten, 2 gemalte Tischtücher, mehrere wollene oder gewirkte Tischdecken von roter und grüner Farbe, mehrere Umhänge, 1 wollenen Umhang von 12 Ellen für Bänke, sodann große Vorräte an Flachs, Tuch, Leinwand &c.;

8) an Mannskleidern: 1 Sammetbarett, mehrere Hüte mit oder ohne Schnur, 1 schwarzseidene Spizhaube, 2 schwarze lindische Mäntel, darunter einer mit Sammet besetzt, 1 grauen Mantel mit Silberheften, schwarze und lederne Pumphosen, ein Paar Atlashosen, mehrere schwarze Atlaswämmer, 1 ledernes Wamms, wollene Handschuhe mit Pelz gefüttert, 1 lindischen Rock mit Fuchspelz gefüttert, 1 schwarzen Nachtpelz mit braunem Atlas überzogen &c.;

9) an Weiberkleidern: Eine Reihe Röcke meist von dunkler Farbe, jedoch mit heller Verbrämung von Atlas und anderen Stoffen; mehrere verbrämte Burschatten, eine Reihe Leiblein von Atlas, Seide, Damast, Taffet; eine große Menge Ärmel von den verschiedensten Stoffen und Farben, Schürzen von Schamelot, Schleier von Baumwolle und Leinwand, Pelzwerk &c.;

10) an Gewehr: 1 „Remdtling“ mit böhmischer Klinge, 1 „Reuthschwert“ mit silberner Platte, 1 Handdegen mit Silber beschlagen, 1 mit Silber beschlagenen „Duffeggen“, 150 fl. werth, mehrere Spieße, 1 Hellebarte, 1 Birschbüchse, 1 Fäustling, mehrere Pulverhörner, Köcher, Faustkolben, Jagdmesser &c.

11) An Holzwerk: Große Vorräte an Schüsseln, Näpfen, Rannen und sonstigen Küchen- und Hausutensilien, 1 Spinnrad, 2 Wiegen, 5 Gemachstühle, eine Menge Schränke und Truhen, 1 „Trisur“ in der

„Stube“, 1 Anricht in der Küche, 1 Kreuztisch in der oberen Stube, 7 andere Tische, 1 Sessel mit Leder beschlagen, andere Sessel, Stühle und Bänke, 2 gemalte Tafeln an der Wand etc.

B. Kirchliches Leben. Tod und Bestattung.

Die religiösen Übungen waren, besonders in der letzten Zeit vor der Reformation, reich an Pomp und Heuchelei. Im Jahre 1478 führte Ercole I., Herzog von Ferrara, der übrigens aufrichtig fromm war, dort die Sitte ein, daß der Herrscher zur Osterzeit Armen und Pilgern die Füße wusch, was er selbst mit seinen Brüdern befolgte und worauf er die Gewaschenen mit Kleidern und Geld beschenkte.

Die ProzeSSIONen wetteiferten an Pracht und Glanz, besonders der Kostüme, mit den theatralischen Aufführungen der Mystereien, und auch bei ihnen hatte man kein Bedenken, Gott selbst auftreten zu lassen. Am 21. Juli 1587 (sagte eine Note bei Nork, die Sitten und Gebräuche der Deutschen etc.) wollte Karl von Bourbon, Kardinalbischof von Rouen und Abt von Saint-Germain, sich durch eine prächtige und seltsame ProzeSSION auszeichnen. Er ließ alle Knaben und Mädchen der Vorstadt Saint-Germain in einer Reihe aufstellen. Sie waren weiß gekleidet, und jedes Kind trug eine brennende Kerze in der Hand, war aber barfuß. Die Knaben zeichneten sich durch Blumenkränze aus. Die Kapuziner, Augustiner und weißen Büssenden folgten ihnen. Dann schlossen sich die Mönche von St. Germain mit Reliquien an. Endlich kam die Musik. Die sieben Schreine der Abtei wurden von Männern im bloßen Hemde getragen. König Heinrich III. wohnte der Cereimonie im Büssergewande bei und fand sie so schön, daß er bemerkte, er habe lange keine besser geordnete gesehen. Es gab aber damals auch ProzeSSIONen, in welchen Männer, Weiber und Geistliche halb oder ganz nackt auftraten; so z. B. hielt man am 30. Januar 1589 zu Paris mehrere solche ab, unter denen sich viele ganz nackte Knaben und Mädchen befanden, an anderen Orten solche mit fünf- bis sechshundert ganz nackten Personen.

Trotz diesen frommen Unsitten wurden strenge Gesetze gegen Gotteslästerung erlassen, und es gab einen Tarif von Geltsußen, in welchem Gott und die Jungfrau neben einander obenan mit sechs Pfund und dann die Heiligen mit drei Pfund standen. Zahlungsunfähige wurden gepeitscht und verbannt, Glückfälligen das erste Mal ein Nagel durch die Zunge geschlagen, das zweite Mal die Zunge ausgerissen! Auch Meideidigen wurde die Zunge auf einen Block genagelt.

An Sonn- und Festtagen und während der Fasten durfte bei Geltsraße kein Fleisch verkauft werden.

Es war sehr gebräuchlich, Wallfahrten durch um Geld gemieteten

Personen ausführen zu lassen. Selbst der fromme Herzog Ercole I. von Ferrara nahm Wallfahrten zum Vorwande, um politische Zwecke zu erreichen oder Heiraten in seiner Familie zu Stande zu bringen, die Niemand voraus wissen sollte.

Die Wallfahrten wurden oft mit Jahrmärkten verbunden, besonders wenn der besuchte Ort zur betreffenden Zeit seine Reliquien ausstellte. Zu Nürnberg wurden bis zur Reformation die dieser Stadt 1424 übergebenen Reichskleinodien fast jedes Jahr feierlich vorgewiesen, nebst den zu ihnen gehörigen Heiligtümern: einem Stücke der Krippe Jesu, einem Zahn Johannes des Täufers, einem Arme der heiligen Anna, einem Stücke vom Kleide Johannes des Evangelisten, einigen Gliedern der Ketten, womit Petrus, Paulus und Johannes gefesselt gewesen, einem Stücke des Tischtuchs vom heiligen Abendmale und der Schürze, welche Jesus getragen, als er den Jüngern die Füße wusch, ferner fünf Dornen von der Dornenkrone Jesu, dem Eisen des Speers, der in sein Herz gestoßen wurde und einem seiner Nägel. Ein ähnliches Fest war die Heermesse oder Herrenmesse am St. Moritztage zu Magdeburg, bei welcher gezeigt wurde: die Fahne des heiligen Mauritius, ein Stück vom Kreuze Christi, ein Theil vom Becken, in welchem Jesus den Jüngern die Füße gewaschen, ein Bissen von dem Brote, mit dem er fünftausend Menschen gespeist, Haare Maria's, Stücke ihres Bettes, Blutstropfen und Barth Haare von Johannes dem Täufer, einer der Steine, womit Stephanus gesteinigt worden u. s. w. Wer diese Heiligtümer anschaute, erhielt auf 49.826 Jahre und ebensoviel vierzigjährige Zeiträume Ablass, den Bonifaz VIII. eingesetzt und Eugen V. um acht Jahre und soviel vierzigjährige Zeiten vermehrt hatte. Im Dome zu Magdeburg wurden aber noch mehr ebenso kostbare Schätze verwahrt, wie: ein Stück der Leiter, mittels welcher Jesu Leichnam abgenommen worden, die beiden Endstücken der Laterne, welche Judas trug, als er Jesum verriet und das Becken, in welchem Pilatus die Hände wusch.

Bei Einführung der Reformation zerstörten die Reformirten (nur selten die Lutheraner) Alles was an den Katholizismus erinnerte, auch alle Bilder u. a. Kunstwerke. In Nürnberg u. a. Orten dagegen ließ man Alles unberührt und unterließ bloß von da an die Verehrung vergänglicher Dinge.

Interessant ist, daß noch am Vorabende der Reformation, 1519, zu Regensburg auf der Stelle der niedergerissenen Judensynagoge eine neue Kirche, genannt „zur schönen Maria“, errichtet wurde. Nachdem dort angeblich einige Kranke geheilt worden, ergriff eine solche Wut zum Wallfahren das Volk der Umgegend, daß solches von allen Altern, Geschlechtern und Ständen, von der Arbeit mit Mistgabeln und Melkeimer weg oder aus dem Bett im Hemde, viele Meilen weit

zusammenströmte, um von der „schönen Maria“ irgend eine Wohlthat zu empfangen. In den ersten drei Jahren nach Entdeckung des neuen Wunders wurden 25.374 Messen gelesen. Der Zubrang stieg um Pfingsten auf 50.000 Menschen! Doch konnten nur Wenige in das kleine Kirchlein gelangen. Nach jenen drei Jahren aber nahm die Thoreiheit wieder bedeutend ab; 1525 war die schöne Maria verwaist und beinahe vergessen, und 1542 wurde ihre Kapelle dem protestantischen Gottesdienste eingeräumt. Eben solche an sich komische, für den Menschengeist aber traurige Ereignisse fanden damals noch an mehreren anderen Orten Deutschlands statt. Diese Manie hatte sogar eine ähnliche tragische Parodie, wie die Kreuzzüge 1212 eine solche gehabt hatten. In den Jahren 1457 bis 1462 nämlich waren aus mehreren Orten Baierns und Schwabens Kinder zu hunderten, ja tausenden aufgebrochen, um nach dem Wallfahrtsorte St. Michel in der Normandie (auf der Insel Guernsey) zu ziehen, kamen jedoch, da man sie nicht zurückhalten konnte, auf der Reise durch Frankreich jämmerlich um. Es war epidemischer religiöser Wahnsinn.

Kirchweihen, d. h. Gedächtnisfeste an die Einweihung einer Kirche, waren meist Anlässe zu wilden Vergnügungen, da sie mit einem Jahrmärkte verbunden waren, der zu tollen Gelagen Anlaß bot. Kaiser Karl V. setzte in den Niederlanden eine Strafe von fünfzig Gulden auf Leben, der eine Kirrmesse länger als einen Tag feiern würde, — doch ohne Erfolg; man feierte nach wie vor acht Tage hintereinander. Zu Straßburg zechte man während der Kirchweih die Nacht hindurch im Münster, ja man neckte und prögelte sich sogar darin, bis der Prediger Geiler von Kaisersberg 1481 die Abschaffung dieses Unfugs bewirkte.

In Deutschland hatten die verschiedenen Kirchenfeste nicht nur eine religiöse, sondern auch eine gastronomische Bedeutung. Zu Ostern badte man Fladen, zu Pfingsten trank man Pfingstbier, am Pantaleonstage aß man in Sachsen Schinken, Speck, Knackwurst und Knoblauch, am St. Burkharths-Abend zechte man neuen Most, am St. Martinstage neuen Wein und verzehrte eine Gans dazu.

Um Verstorbene trauerte man in schwarzer Kleidung, je nach dem Alter derselben und dem Grade der Verwandtschaft, von sechs Monaten bis zu zwei Jahren, liebte es, Gegenstände, die denselben gehört hatten, aufzubewahren, und enthielt sich lange Zeit aller Vergnügungen. An manchen Orten war es gebräuchlich, einige Zeit nach dem Todesfalle eine „Klagkappe“ über den Kopf zu tragen, damit, sagt der schallhafte Sebastian Frank, „die Leut des Erben Rachen nicht gewar werden.“ Sonderbarer Weise gab es Orte, wie z. B. Zürich, wo dieselben Frauen in schwarzer Kleidung zu Leichenbegängnissen und zu Hochzeiten einluden.

Die Beerdigungsplätze befanden sich in deutschen Ländern bereits an der Kirche und um dieselbe. Im Bistum Augsburg und anderswo war es gebräuchlich, Brot nebst einer oder zwei Kerzen erst auf das Grab, dann aber auf den Altar zu legen, wo es der Messner wegnahm und „von der armen Seel wegen“ für sich behielt. An manchen Orten enthielt die Altarspende Wein, Brot und Mehl, welches dann, nach Sebastian Frant, „der fromm Priester mit seiner Köchin von der Seel und Heiligen willens verbrassie.“ Wenn Einer im Sterben lag, erschien der Priester mit dem Sakrament, „schweget es dem Kranken als nötig ein, als daß er nit mög geraten noch ohn dieß selig werden.“ War er gestorben, so läutete man ihm mit allen Glocken, wenn er reich war. Dann hielt der „Pfaff“ eine Vigilie am Altar und sang, während die Freunde des Verstorbenen herbeiströmten und Wein, Mehl, Geld, Brot, Licht u. s. w. opferten, und fuhr fort zu singen, so lange dies andauerte. Wer bei den Katholiken ohne das Sakrament gestorben war, für den mußte man bei dem Bischof ein Begräbniß in geweihter Erde erkaufen. Nach der Beerdigung mußte man so viel Priester, als erschienen waren, mit einem glänzenden Essen traktiren. Mochten die Erben „nit weynen noch klagen,“ so besoldeten sie Klageleute, welche vorher die Augen mit Zwiebeln bestrichen. Auch in Italien ließ man durch bezahlte Personen an den Gräbern der Verstorbenen beten und weinen. Zum Beten nahm man Männer, zum Weinen Frauen. Beide kehrten nach vollbrachter Arbeit lachend und tanzend zurück und holten ihren Lohn.

Bis zur Mitte des sechszehnten Jahrhunderts wurden in Deutschland fast allgemein die Todten blos in Leinwand eingenäht und ohne Sarg begraben, ja an manchen Orten noch bis in das siebenzehnte Jahrhundert, zu dessen Anfang in Nürnberg Geistliche ausnahmsweise in einer „Truhe“ begraben wurden. Vornehme Herrn indessen wurden schon früher in Särgen und ausgemauerten Gräbern bestattet. Begrub man ohne Sarg, so trug man den Todten offen auf einer Bahre zum Friedhofe. Unter frommen Leuten oder Solchen, die es scheinen wollten, war es bis zur Reformation (bei den Katholiken wol auch nachher) Sitte, sich in Kutten der Bettelmönche begraben zu lassen, weil Letztere unter dem Volke den Glauben verbreiteten, wer in ihren Kutten begraben werde, habe nur kurze Zeit im Fegfeuer zu bleiben. Die Leichenbegängnisse waren bei Reichen äußerst pomphaft; das Trauerhaus war ganz schwarz bekleidet und lange Reihen Schwarzgekleideter folgten der Bahre. Wollte Jemand an einem andern Orte, als wo er starb, begraben werden, so konnte diese Gunst von der Geistlichkeit nur mit den größten Opfern erkaufte werden, widrigenfalls man den Leichnam einfach im Hause liegen und verfaulen ließ. Leichenreden wurden erst nach der Reformation von den Protestanten (in Augsburg 1565) eingeführt.

Bei Bestattungen von Kaisern und Königen kamen noch heidnische Gebräuche vor, wie z. B. die Pferdeopfer. Als Kaiser Karl IV. beerdigt wurde (1378), opferte man 26 Pferde, und auf dem letzten derselben ritt ein „wohl gewappneter Ritter“ unter „goldnem“ Traghimmel und (wie, erfahren wir nicht) „opferte sich mit dem Roß“. Bei der Leichenfeier Kaiser Maximilian II., 1577, fünf Monate nach seinem Tode, wurden an seinem Grabe zu Prag die Pferde zwar nicht mehr getödtet, aber „als Oblate der Domkirche behalten“.

Stammfah der Medici von Florenz.

Giovanni + 1429.	Cosimo geb. 1389. + 1464.		Lorenzo geb. 1394. + 1440.	
	Pietro geb. 1416. + 1469.	Giovanni + 1463.	Pierfrancesco + 1467.	
Lorenzo I. Magnifico. geb. 1448, + 1492.		Giuliano geb. 1453, ermord. 1478.	Lorenzo Popolani. + 1503.	Giovanni Popolani. + 1498.
Pietro geb. 1471, ver- trieben 1494, + 1503.	Giovanni geb. 1476, erob. Flor. 1512, Papst Leo X. 1513. + 1521.	Giuliano geb. 1479, tritt die Regierung ab 1513, + 1516.	Pierfrancesco.	Giovanni Hauptm. der Garde nene. + 1526.
Lorenzo II. Herz. v. Urbino, geb. 1492, reg. in Flor. 1513. Herzog 1516. + 1519.	Appollito, nat. ©. Cardinal + vergiftet 1536.	Giulio, nat. ©. Papst Clemens VII. 1523. + 1534.	Lorenzo aus Rom ver- bannt, in Venedig ermor- det 1547.	Cosimo geb. 1519, Oberb. v. Flor. 1537. Großherzog 1569. Stammvater der späteren Großherzöge von Toscana. + 1574.
Catharina, geb. 1519, + 1589, Gem. Heinrich II. von Frankreich.		Alessandro?		

Stammtafel der Gefe von Ferrara.

Nicola III.
reg. 1393—1441.

Gionello, nat. Sohn, Markgraf v. Ferrara, 1441, † 1460.	Borso, nat. Sohn, Ferg. v. Modena 1452, und Ferrara 1471, † 1471.	Ercole I., ehel. Sohn, Fergog 1471, † 1606.

Misense I., Ferg. 1506, † 1584, erm. Eucletia Dorgia 1501, † 1519.	Sporlito, Kardinal. † 1520.	Beatrice † 1491. erm. Sobovico Eforja il Moro.	Ferdinando, eingetret. 1516, † 1540.	Alafo, nat. Sohn, eingetret. 1516, bef. 1570.

Ercole II., Ferg. 1584, † 1569, erm. Menata v. Anjou. † 1576.	Sporlito ber Stlinger, Kardinal. † 1572.

Misense II., Fergog 1559, † 1597.	Ruigi, Kardinal. Ferg. v. Anjou. † 1607.	Anna v. Anjou. Ferg. v. Urbino. † 1598.	Eleonora, erm. † 1581.

Elfare, Ferg. 1597, verfiert Ferrara 1508, † 1598. Eamwater der pht. Ferg. v. Modena.

1

